

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 03009 2902

100

I
455

869

編 共 郎 次 哲 士 井 士 博 學 文
 丸 義 江 蟹 士 博 學 文

◇	◇	◇	◇	◇	◇
山	日	日	日	日	日
鹿	本	本	本	本	本
素	朱	朱	陽	陽	陽
行	子	子	明	明	明
集	學	學	學	學	學
[近刊]	[下卷]	[上卷]	[下卷]	[中卷]	[上卷]

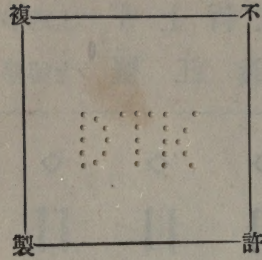
錢 十 二 圓 四 卷 各 價 定
 錢 八 十 各 料 送

阪 大 ・ 閣 鐙 大 ・ 京 東

大正十一年六月五日印刷
大正十一年六月十二日發行

日本陽明學下卷

定價四圓二十錢

發行所

東京市京橋區桶町十五番地
大 阪 市 南 區 三 休 橋

株式會社 大 鐙 閣

振替口座 東京三三六一八番
大阪二七一五五番

編纂者 井上哲次郎
編纂者 蟹江義丸

發行者 株式會社 大 鐙 閣
東京市京橋區桶町十五番地

代表者 面家莊 倍

印刷者 東京市京橋區木挽町一丁目十四番地
工 藤 正 雄

印刷所 東京市京橋區木挽町一丁目十四番地
中 條 印 刷 所

志也。然朱竹垞經義考亦曰。未見。則佚而不傳者歟。於是遂即孝經六全集文中。抄出是二說。以加刻于此者。乃愚不得已之舉也。然而三復是二說。則管見之大旨。亦既彰々。因竊謂。古人贊孝經之辭。不可勝算。而莫踰焉者矣。後之學孝經者。先了得之。則於其至德要道之義也。思過半矣。

大鹽後索識

日本陽明學(下卷)終

大鹽中齋 增補孝經彙註聚序說

註輒喜。甫成即函之。策筭。以自珍。非欲私之己。而不公之人。苟不在孝道中。用力。與不達孔曾之旨者。持而語之。是強以粟菽易膏粱。布帛奪錦繡。烏乎能哉。故寧秘之而不發也。雖然。卞氏之璧不終於塵埋。趙氏之珠。久爲淵沒。聖人之經。安得竟廢而不行哉。五百年必有王者興。其間必有名世者。嗣是而後有以孝治天下之明王在上。而海內仁人孝子。興起而振之作之。則必輯錄是經。發明奧蘊。將菟羅而纂集之。愚言幸存。或亦爲芻蕘之采得。備籠中之藥物。未可知矣。今日之言。寧非他日之用哉。若或言悖於道。不印聖心。不合經意。則亦俟後之仁人孝子教我而已。我又何得自知乎。

萬曆庚寅季春望後三日。過南屏山村肆中。獲孝經管見一卷。迺至正三年隱士鈞滄子撰也。其語意梗槩。率以孝治爲先。不分章第經傳。適與初陽孫本氏及鴻所見皆符。迨閱後語。期五百年必有明王。振起先聖遺經。復明於世上。考荆公執政。罷黜此經。至今適五百年矣。正我明孝治之會。而隱士預卜其期。若執左契。非精於數學。蓋儒家者流也。故特梓其前後二序。見大聖微言無終晦之理。明王孝治成和睦之風。古今貞卓之見。亦自有曠世而同然者耳。有志羽翼是經者。共鑒諸。

仁 和 朱 鴻 識

愚以元鈞滄子管見前後之二說。加刻焉。何耶。管見愚雖未見。而由朱氏跋考之。則覺其解經之旨。與朱孫二子乃同矣。故倘有獲其書。則欲與黃石齋先生之小傳共增補。是愚本

之傳師。不以課誨弟子。此經非特不爲治平具。且蒙習亦辨髦之一矣。嗟夫。聖人精神命脉之發。將爲淵沈土覆乎。豈人天性之良。古今之賦。受者殊耶。殆不然。不灼其景。瞶者弗覩也。不裂其聲。聵者弗聽也。不翼其肱。跛者弗行也。性雖賦於固有。良雖具於本然。不有開示訓導警覺提撕。安能復性返良。而還其天哉。上無身先之教。下無向化之機。治不軌古無異也。孔子言。治末嘗不本諸德。德仁之發也。仁孝之端也。然慮天下後世。君民者有昧乎此。故特因敦孝之人。以發孝旨。若專爲孝也。實指其化民成俗。天下之要也。不然。何獨於孝之一端。而諄諄詳告。有如此乎。愚故曰。二帝三王之治本於道。二帝三王之道本於身。二帝三王之身極本於心。二帝三王之心極本於孝。孝乃齊治均平之準也。惜乎其經之湮泯於異端曲學之私也。愚不慧讀經之次。稍有覺悟。敢舉其一二。而明發之。如下測淵於蠹。窺天於管焉耳。後之君子倘翹起而復振之。幸毋哂其疵焉。幸何如哉。

管見後記

前

人

夫粟菽非可以甘唇。乃其所常食也。布帛非可以華躬。乃其所常服也。然常食之中有至味。常服之中有至美。但人莫不食且服也。而喜膏粱好文繡。知其味與美者。豈不鮮哉。孝經廢弛日久。士尙奇詭之學。視此若土苴。談而及之。反居而訕。掩口而笑。不以爲迂。則以爲腐。冰炭猶薰。兩不相合。愚雅嗜讀書。不求仕進。退居山僻。蒐究典墳。然不喜襲陳說。間閱孝經。少參一二。名之曰管見。猶云坐井觀天也。但其間若有自得之趣。輒

疎_二於侯國_一。又攷。匡衡論_二政治_一。疏中。稱_下聿修厥德。孝經引爲_二首篇_一。則自_二匡衡_一而上。韓嬰疏廣皆然。不_二必劉向_一矣。凡孝經之義。不_下爲_二庶人_一而發_上。其自_二舜文_一而下。獨推_二周公_一。以_二愛敬_一爲_二道德之原_一。豫順爲_二禮樂之實_一。雖_二曾子論_一孝十章。未_下有_上能闡_二其意_一者_上。蓋曾子之微言。授_二於子思_一。而中庸之精義。發_二於孟子_一。游夏之德。微分_二敬養_一。以弘_二禮樂之施_一。曲臺諸儒。兼_二採質文_一。以收_二道德之委_一。至_二其精義_一。備在_二孝經_一。舜文復起。無_下所_上復易_一也。劉炫謬以_二閨門之語_一。溷_二於聖經_一。朱子誤以_二聖人之訓_一。自分_二經傳_一。必拘_二五孝_一。以廢_二五詩_一。則厥失維均。去_下古愈遠矣。

孝經管見

元 鈞 滄 子 撰

說者曰。二帝三王之治本_二於道_一。二帝三王之道本_二於身_一。愚以。二帝三王之建_二極於身_一者。立_二心極_一也。立_二心極_一者。端_二極於孝_一也。孝者良心之切近精實者也。以下其所_二切近精實_一者_上推_下之。則爲_二惻隱_一。爲_二辭讓_一。爲_二羞惡_一。爲_二是非_一。又推_下之。爲_二齊家_一。爲_二治國_一。爲_二平天下_一。何莫_下不_上是出_一也。已舍_下是而求_上適_二於治_一。無_二絲也_一。故齋栗抵_二豫矣_一。而風_二動四方_一。視_下膳三朝矣。而汝墳遵化。善述善繼矣。而四海永清。若分_二羹忍而紛成_一。雜泊_一。却_下父謀而意致_上。雜夷_一。其功效成驗。可_レ知_二梗槩_一哉。是孝立而心極建。心極建而身極端。身極端而治化美。大矣哉孝之道乎。全_下之可_上以淑_二身心_一。擴_下之可_上以淑_二民物_一。根_二之於惟淵惟默之中_一。賦_二之於形生神發之際_一。不_レ離_二於須臾之頃_一。恒完_二於方寸之間_一。自_二生民_一以來無_レ改也。奈_二之何_一。一廢_二羸火_一。再廢_二曲學_一。竹編蝌蚪。錯雜謬誤。穿鑿考訂。臆說沸騰。是以荆公執_レ政。卑_二視此經_一。大廷不_二以策_一士。史館不_二以進講_一。家之長老。不_二以垂_一訓子孫。學

之論孝。於事親爲切。而是經則於事君立身爲尤切。其指意殊也。凡此皆因疑之所及者。明之。其有未及疑者。推此亦可通矣。宋景濂先生曰。古今文。特詞語微有不同。文義無遠。諸儒於經之大旨。未見有所發揮。而獨斷々然致其紛紜。若此。抑末矣。嗚呼。是經歷千五百年矣。乃治天下之大經大法。而其旨豈易明哉。愚寡聞淺識。烏能窺聖心之奧。而人謂所著解意。亦或有前人未發者。故欲是正有道。使大旨既明。則群疑自釋。群疑釋。則是經爲成書矣。由是列之學官。頒之科制。而吾道燦然復明。則孝治庶幾其有興乎。謹拭目以俟。

虞淳熙潛然撰

宋景濂曰。古今文之所異。特詞語微有不同。譬其文義。初無絕相遠者。諸儒於經之大旨。未見有所發揮。而獨斷々然致其紛紜。若此。抑末矣。窮經者。師其義乎。師其詞乎。如以詞而已矣。則宜辨。不則無如下會其大旨。見諸行事之深切著明也。後之君子無下泥從今之語。復致紛紜。熙不勝大願。

黃道周幼安撰

孝經舊本凡十八章。一千七百七十三字。所以下以埏埴五經一綱紀萬象也。石臺本皆依下劉向所較。河間獻王得於顏芝者。獨標題差殊耳。近儒皆疑。四孝俱有引詩。而庶人獨否。似有闕文。又聿修之義。大雄所告。天子無忝之詠。小宛以勗庶民。欲移大雅以發天子之端。推無忝以起庶民之例。於說亦通。然於首章文義未終。於過節發端多礙。小宛之賦。雖通於庶人。有慶之義。反

聚序說

朱鴻子漸撰

竊嘗論之。天下之道。具載六經。六經旨趣。各歸於一。故曰。易以道陰陽。書以道政事。詩以理性情。禮以謹節文。樂以象功德。春秋以嚴名分。至於論孝。夫子則曰。德之本。教之所由生也。是孝經一書。乃兼總條貫。而爲天之經。地之義。民之行也。故六經之旨。士子各習其一。求其精而通也。若孝經之義。童而習之。雖白首而不暫離焉。夫亦豈能盡其蘊哉。是以曾子贊之曰。夫孝置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。施之後世而無朝夕。推而放諸東海而準。推而放諸西海而準。推而放諸南海而準。推而放諸北海而準。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。此之謂也。甚哉孝道之大。天下莫得而踰焉者也。世有以爲童子之書而忽之。無惑乎。孝道之不彰々於天下。而俗習之所以頹敗也。噫。

孫本初陽撰

學明陽本日

或疑。朱子謂。論語說孝親切。與此不同。今觀夫子答問。孝者多矣。何無一言及是經也。釋曰。知論語說孝。則知夫子作經之旨矣。武伯懿子之徒。姑勿論。即如游夏。既非王佐之才。又無王佐之任。故夫子各就其所能者諭之。皆事親始事也。若是經。則治世之具。所以通神明之光。四海上。而豈二三弟子所能與哉。夫子道不行。而乃著此。爲後世君臣告也。此論語

參上矣。故性參天地者也。然則性參天地。非毀所能滅。使性可以毀滅。則性不能參於天地。曰。是何言也。天地之性。始微而終著。其託於臣子。猶父母之託於軀也。日鞠養之。冀其成長。孟子曰。人之有是四端也。猶其有是四軀也。知皆擴而充之矣。若火之始燃。泉之始達。夫使受性者。若火之不燃。泉之不達。則天地父母皆斬之矣。然則滅性之於傷膚。有別乎。曰。滅性近名者也。傷膚近刑者也。名者性之殘。刑者性之賊也。然則樂正子春之傷足也。不近於刑名。而其痛近於滅性。何也。曰。性出於天地。身出於父母。滅性而傷天地。傷膚而恫父母。仁人君子。則必有以處此矣。然則刑名同禍也。而君子猶不惡名。何也。曰。性不滅。名亦不滅。性與身俱生。故親之名。不與身俱生。故尊之。尊名而親身。皆天也。

後素謹按。大學格致誠正修。中庸博學審問慎思明辨篤行。論語忠恕。孟子仁義。及易書詩禮春秋之義理。雖如各不同。而其本末始終。皆止於一孝。而孝德串穿其中矣。故是經終曰。生事愛敬。死事哀感。生民之本盡矣。死生之義備矣。孝子之事終矣。故又下讀四子五經。而軀貼其義。則決不能知所以行孝之殊塗百慮也。是以治是經者。徒恃同歸一致。而不盡心乎夫殊塗百慮之道者。豈可謂真致良知哉。

增補孝經彙註卷之下 終

慶賞刑威。先王貴之。而有_レ所_レ不_レ用也。本生則末生。本盡則末盡。以_二愛敬_一。而事_レ生。天下之人。皆有_二以事_二其生_一。以_二哀感_一。而事_レ死。天下之人。皆有_二以事_二其死_一。皆有_二以事_二其生_一。則銅羹藜藿。等_二於五鼎_一。皆有_二以事_二其死_一。則孺泣號跳。齊_二於七廟_一。故義者文也。本者質也。本盡則義備。質盡則文至。然且孝子皆有_二崇祀上配_一。富有享保之思。則是皆無_レ有_レ盡也。故聖人着_二其真質_一。以示_二其至要_一。曰。先王之所_二教_一。順底_二於無_レ怨者。不_レ過若_レ此而已。使_レ世之王者。皆繇_二其道_一。以教_二民愛敬_一。感_二民哀感_一。養生送_レ死。各致_二其質_上。則天下大治。孟子曰。養生送_レ死無_レ憾。然而不_レ王者。未_二之有_一也。

然則性爲_レ生者乎。曰。與_レ生來。不_二從_レ生生_一。不_二從_レ生々_一。而從_レ滅々。何也。曰。性不_レ可_レ滅。愛敬之道滅而性滅。性不_レ資_レ生。愛敬之道生而性生。故曰。父子之道天性也。以_レ毀而滅_レ性。使_下父失_二其慈_一。子失_二其孝_一。州閭鄉黨失_二其仁_上。則謂_二之滅_レ性。滅_レ情之非_レ傷_レ生。猶_レ傷_レ生之非_レ滅_レ性也。然而生傷則其性亦浸滅矣。故毀之與_レ傷。聖賢所_二同戒_一也。然則惡_二毀傷_一。謂_二其近_二於死_一者乎。曰。仁孝之義存。愛敬之理得。雖_レ死而不_レ滅。仁孝之義虧。愛敬之理失。雖_レ生而已傷。然則居_二親之喪_一。毀瘠過_レ度。未_レ失_二愛敬_一也。而惡_二其滅_レ性者。何也。曰。君子之性也。非_二爲_レ生之謂_一也。天之所_レ命。道之所_レ立。天下之所_レ法。後世之所_レ頌。獻畝而享_二南面_一。韋布而配_二上帝_一。孟子曰。君子所_レ性。仁義禮智根_二於心_一。傳曰。惟天下至誠。爲_二能盡_二其性_一。能盡_二其性_一。則能盡_二人之性_一。能盡_二人之性_一。則能盡_二物之性_一。則可_二以贊_二天地之化育_一。可_二以贊_二天地之化育_一。則可_下與_二天地_一。

宗旨。曰死生之義備矣。這是闡明死生的大義。今人都把愛敬哀感來當天性。不知此非天性。天性者。孝無終始。父子之道是也。所謂天理常存。人心不死。豈可把隨遇變遷的便來當了。他因此經中首言至德要道。次言天地之經。又言天地之性人爲貴。無非開發此宗耳。至于死生。亦大矣。夫子負杖逍遙。曾子易簣咏歌。豈是勉強得來。當時不肯與季路說上的。悉底傳與曾子。如經中郊祀宗祀。所以必用陽生納火之候者。只要人尋着生々の根由。若剝復之交。全然銷盡。將箇何理來。生人生物。若祖父之死。全無影響。將箇何人去。配天配帝。且鬼神著矣。著的是何人。以鬼享之。享的是何人。看來分明是游魂爲變。性靈不昧矣。張子說。形潰反原。朱子以爲。譬如土做彈丸。復歸土中。又做彈丸出來。可見祖父雖歸太虛。定出來千變萬化。知道他變做甚的。万一不識得是我祖父所變。毀傷了他。豈得無過。假如一杯羹裏。人傳有箇父母骨血在內。雖不辨認。要忍舉箸。觀土塊彈丸之喻。實是無偏作惡的去處。嘗聞昔人夜臥叉手。恐夢遇父祖。却是何心。世人背死忘本。強說不信鬼神。又是何心。因此夫子備細闡明這義于此經也。情性之宗。死生之義。只是一心。學者宜盡心焉。

(增補)

○黃道周曰。孝子之事親終。則先王之道德亦終矣。先王之道德終者。何也。天地之道。有終有始。鬼神之義。一屈一伸。神明之行。始於東方。而終於北方。禮樂之情。發於憂樂。而極於敬愛。

○黃道周曰。若_レ是者皆質也。質者堯禹皇王所_レ不能_レ增。辛癸黎庶所_レ不能_レ減也。以_二六者_一送_レ死。重墜植裕不_二必有_一餘。懸窆羔豚不_二必不_一足。其歸_二於六物_一者則已矣。故天子卿大夫士庶人等制不_レ一。而各有_二以自致_一。不_レ一者謂_二之文_一。自致者謂_二之質_一。文有_二損益_一。質無_二損益_一。而夷狄釋老必欲_二起而亂_一之。卒不能_レ亂者。是先王之教。以_二人性_一爲_二之根柢_一也。

生事愛敬。死事哀感。生民之本盡矣。死生之義備矣。孝子之事終矣。

○孫本曰。此總結_二全篇之意_一也。愛敬者篇內所_レ云皆是也。哀感者。篇末所_レ云是也。孝乃天性。無_レ人不_レ具。故生民之本盡_二于此_一矣。生事葬祭。無_レ所_レ不_レ周。故死生之義備_二于此_一矣。至此而孝子之事終矣。

○朱鴻曰。人之生也。莫_レ不_レ有_二仁義之性_一。仁之發爲_レ愛。愛_レ親本也。故孝爲_二生民之本_一。義者宜也。生而愛敬。死而哀感。理所_レ宜然。故曰_二死生之義_一。

○虞淳熙曰。總看來。居則致_二其敬_一。養則致_二其樂_一。病則致_二其憂_一。與_レ祭則致_二其嚴_一。而事_レ死如_レ生。這幾件都叫_二做生事_一。前說不_二是敬_一。便是愛。不_二是愛_一。便是敬。出_二不_レ得_一這兩箇字。至于喪則致_二其哀_一。與_二兩居則致_二其敬于_レ喪_一。祭則致_二其嚴于_レ思_一。這幾件同叫_二做死事_一。前說十二件儀節。並出_二不_レ得_一這哀感兩箇字。曰愛敬。曰哀感。生民報_レ本的力量。已竭盡無_レ餘。其間載_二着死生之微義_一。又備細無_レ遺。立_レ身行道。揚_二名後世_一的事。盡收在_二裏邊_一。孝子之事。至_レ是終矣。按夫子這許多說話。其緊要只在_二末後一章_一。臨_二了幾句_一。曰此哀感之情也。曰毀不_レ滅_レ性。這是開_二發性情的

而不唯。唯而不對。對而不問。此非下有力。致飾於死也。凡若是者性也。性者教之所自出也。因性立教。而後道德仁義從此出也。夫談道德仁義於孝子之前者。抑末矣。故以喪禮立教。猶萬物之反首於霜雪也。帝王禮樂之所着根也。

○又曰。性而授之以節。謂之教。教因性也。三日而食粥。三年而終喪。猶三日而月語也。知生謂之理。知終謂之道。知制謂之法。理不可諭。道不可告。因性立教。則賢者可抑而退。不肖者可挽而進也。然則上古有以毀滅性。有以喪踰制者乎。曰。未之有也。未之有而禁之。何也。曰。聖人之教也。以謂。世皆孝子也。尊性而明教。欲與世之孝子共準於道。然則。是不已文與。曰。其情有餘也。而裁之。質則猶未爲文也。

爲之棺槨衣衾而舉之。陳其簠簋而哀感之。擗踊哭泣。哀以送之。卜其宅兆。而安措之。爲之宗廟。以鬼享之。春秋祭祀。以時思之。

○朱鴻集解曰。女擗男踊。踊謂躑足。擗謂槌胸。宅兆者。塚穴曰宅。墓域曰兆。必得吉而安措之。然後其心始慰耳。此慎終之禮也。爲廟于家。做禮而爲之春秋祭祀。不失其時。此追遠之禮也。不曰神而曰鬼。鬼歸也。四時皆有祭。獨言春秋者省文耳。

○虞淳熙曰。春時與萬物俱來。秋時與萬物俱去。來時祭迎。去時祭送。悽愴之情。無休無歇。不以三年爲限。此以上。所謂喪則致其哀也。

(增補)

日不食。越此則傷生。蓋哀死傷生。亦不孝之罪也。故聖人制禮以爲之限量。不使之過制而滅性焉。孝子值親之喪。有終古淪心之痛哀。豈能遽止哉。然情雖無窮。制則有限。喪服不過三年。示民有終竟之期。無賢愚貴賤一也。

○虞淳熙曰。孝子哀痛的真情。若任情做。不把性來裁。損生々之理。便絕滅了。獨有聖人。是盡性的人。曉得初生下來。便有愛的情。日々嚴憚將去。有敬的情。不幸親歿。有哀的情。恰如生養之氣變做尊嚴之氣。尊嚴之氣變做肅殺之氣。只從肅殺處。一截住那裏。還有人來。所以教他。且含着生養的餘氣。止令三日不食。莫以他死的形骸。傷了生的遺軀。此時難道說不敢毀傷。縱然毀傷。却要知天地之性人爲貴。不要滅了這箇人。豈不是聖人以性制情的政令。

○孫本曰。首言哭不偯。禮無容云者。孝子之情言無窮也。次言三日則食。三年則終云者。聖人之政言有制也。

(增補)

○黃道周曰。子曰。喪與其易也寧戚。易則文也。戚則質也。天下之文。不能勝質者。獨喪也。聖人以孝教天下。本於人所自致而致之。冬溫而夏凊。昏定而晨省。出必面。反必告。聽無聲。視無形。不登高。不臨深。不苟訾。不苟笑。不服闇。不登危。此非有物力致飾於生也。擗踊號泣。啜水枕塊。萱杖居廬。哀至則哭。升降不繇阼階。出入不當門墜。默

子曰孝子之喪親也。至孝矣。古今終喪共親以尊。

○黃道周曰。愛資_レ母者也。敬資_レ父者也。敬則不敢諫。愛則不敢不諫。愛敬相摩。而忠言迸出矣。故爲_レ子而忘_二其親_一。爲_レ臣而忘_二其君_一。君子之大戒也。然則忠孝之義並與。曰。何爲其然也。忠者孝之推也。忠之於_二天地_一。猶_二疾雷之致_二風雨_一也。孝者天地之經義也。物之所_レ以生。物之所_レ成也。以_レ孝事_レ君則忠。以_レ孝事_レ長則順。以_レ孝事_レ友則信。以_レ孝事_レ鬼神則格。以_レ孝事_レ天地則禮樂和平。禍患不_レ生災害不作。故孝之於_二經義_一莫_レ得而並也。孟子曰。人少則慕_二父母_一。知_レ好色則慕_二少艾_一。仕則慕_レ君。不_レ得_二於君_一則熱中。故忠者孝之中務也。以_レ孝作_レ忠。其忠不窮。詩曰。王事孔棘。不能_レ藝_二黍稷_一。父母何食。言_下夫孝之窮_二於忠_一者也。

子曰。孝子之喪_レ親也。哭不_レ偯。禮無_レ容。言不_レ文。服美不安。聞樂不_レ樂。食旨不_レ甘。此哀感之情也。三日而食。敎_二民無_二以死傷_一生。毀不_レ滅_二性_一。此聖人之政也。喪不_レ過_二三年_一。示_二民有_二終也_一。

○朱鴻曰。上文生事愛敬。既語_二其詳_一。而死事哀感。尤當_二曲盡_二其變_一。若一有_レ失。便成_二終天之恨_一。此送_レ死。所以當_二大事_一。夫子不得不_二備言_一之。夫人子于_レ親本同一脉。忽爾親亡。存歿頓異。故哀痛之極。其哭不_レ偯。氣絕幾盡。無_二復餘聲_一也。其禮無_レ容。觸_レ地局脊。何暇_二修儀_一。其言不_レ文。內痛無_レ已。何暇_二修詞_一。以至_レ服_レ美不_レ安。故服_二衰麻_一。聞_レ樂不_レ樂。故不_レ聽_レ音。食_レ旨不_レ甘。故食_二蔬食_一。凡此六者。皆孝子哀感真情。自然而然。一性焉而已。聖人豈能強_レ之哉。親亡三

敬其君之不若敬其父者也。生我者莫如父。愛我者莫如父。其父有過而猶且諫之。諫之不聽。而號泣以隨之。至於君則曰。非獨吾君也。是愛敬其君。不若其父之至也。且以父爲得罪於州里鄉黨。不憚勞身以成父之名。至於君而獨不然者。寧使君取咎於天下萬世。不欲當吾身失其祿位。則是以身之祿位重於君之社稷也。孟子曰。小弁之怨親親也。親親仁也。親之過小而怨。是不可譏也。親之過大而不怨。是愈疏也。不可譏不孝也。愈疏亦不孝也。夫以怨而猶謂之孝。以盡忠匡救而謂之不忠。則君臣上下。亦泮乎如道路人而已。詩曰。不屬于毛。不離于裏。言夫上下之不相親也。不相親而親之莫如以忠與上。以過自與。以美救惡。以惡匡美。是仲尼所以取諷也。

後素謹按。退思補過。虞氏謂思補君王的缺失。是用御註君有過失。則思補益之言也。黃氏則遵下邢疏所引韋註退歸私室。則思補其身過之說者。而思補其身過之義爲尤切矣。然人臣並取而行亦不妨。

詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。

小雅
桑詩

○虞淳熙曰。夫子恐曾子疑這諫爭只是愛心。如何合得那憂病的心。便引詩言。爲臣的心。既愛着君王。可見他必匡救其過。若是不會去救。或救之不得實。實放心不下。惓々在念。何日忘懷。知人臣的愛心。便可比人子之憂心矣。這正是病則致其憂。他不陷父于不義。

使常享令名。亦是顯父母的意思。

子曰君子之事上也。進思盡忠，退思補過，將順其美，匡救其惡，故上下能相親也。
也。至何也。忘之。古今文共。以爲事。君章。江氏原本。以諫諍。置下。移易。文非。信者。故。復。置焉。

下圓融。實歸乎太虛一也已矣。而推究其本。則不外易簡之理。故孔子曰。易簡而天下之理得。天下之理得。而成位乎其中一矣。誠哉斯言也。

子曰。君子之事上也。進思盡忠。退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下能相親也。
羅近溪曰。友人終夜與嘆。問其故。有一弟而不能化也。曰。君曾擇好友與之處乎。曰未也。曰。此即便見汝愛弟。未至也。夫兄弟手足也。若汝手傷流血。則呻吟呼痛。求人問藥。肯少停時刻哉。此友感悟。羅子徧呼諸友。曰。手足且然。況君父則吾元首腹心也。吾輩有志明時。願乃優游卒歲。護持鮮呻吟之痛。而調理無號呼之切。徒悼歎於君民彝舜之難。而治平之不可親見也。罪將何所逃哉。經曰。進思盡忠。退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下能相親。

○虞淳熙曰。夫子常言。在醜不爭。如今叫作爭子爭臣。豈是面折君父。肆無忌憚。只爲人臣人子。一箇道理。事君事父。一片真心。故事上之君子。入朝便思盡臣子的忠心。退朝便思補君王的缺失。上有美事。即便依行。上有過惡。即便救正。但凡一味好阿諛的君上。與那一味事逢迎的臣下。眼前雖似相親。後有失處。畢竟不能相親。必如上文所言。乃真上下能相親也。可見爭臣親上非違上。則爭子親父非違父矣。

○朱鴻曰。人臣事君之忠。咸本于事親之孝。故求忠臣。必于孝子之門。大學謂。孝者所以事君也。諒哉。後世有作忠經以擬孝經。徒知忠孝並稱。不知忠本于孝。而移孝斯可爲忠矣。

(增補)

○黃道周曰。忠順不失。以事其上。是士君子之孝也。士君子既以忠順自着。則亦恂々粥々。使上下稱恭謹足矣。而又曰。盡忠補過。將順匡救。何也。曰。惡夫愛其君之不若愛其父一。

以神明待天下。天下亦以神明奉天子。傳曰。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所降。凡有血氣者。莫不尊親。故曰配天。故孝經者。周公之志也。

詩云。自西自東。自南自北。無思不服。

文王有聲詩。

○虞淳熙曰。武王孝順文王。遷到鎬京也。依倣文王。創造壁離。講明五倫之學。當時東西南北。無有一念所到之處。不服王化。可見只是一念靈通。而夷蠻戎狄。禽獸豚魚。金石草木。無不融爲一念矣。蓋睿思入微。聲臭俱泯。神無方。應亦無方也。

○孫本曰。引詩不及通神明。而惟以證光四海之義。正以其格神難。而明其感人易也。

(增補)

○黃道周曰。其無不服者何也。敬也。天地神明之治也。尊在而尊。長在而長。親在而親。無他達之天下也。日月之相迎。星辰之相次。風雷山澤之相命。無不繇此者。曾子曰。仁者仁此者也。義者宜此者也。忠者中此者也。信者信此者也。禮者幹此者也。行者行此者也。疆者疆此者也。樂自順此生。刑自反此作。夫孝者天地之大經也。置之而塞於天地。衡之而衡於四海。施之諸後世。而無朝夕。推而放諸東海而準。推而放諸西海而準。推而放諸南海而準。推而放諸北海而準。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。是之謂也。

後素謹按。至字甚重大矣。是乃聖人良知之至也。天下之人之良知亦至焉。是過化存神之妙也。故無所不通。思不服。無所不通。無思不服。則無遠邇。無內外。表裏洞徹。上

邦族。因祖禰以敬人之父老。因邦族以愛人之子弟。因天下之父老子弟。以自愛敬其身。身者天地鬼神之神之知能也。天地鬼神有天子之身。以效其知能。而後禮樂有以作。位育有以致。孟子曰。人之所不慮而知者。其良知也。所不學而能者。其良能也。天地鬼神託於天子。以効其知能。雖不學慮。而所學慮者固已多矣。

孝悌之至。通于神明。光于四海。無所不通。

羅近溪曰。子之事親。弟之事長。其無方之養。先意之承。非不悉且備也。然均之乎欲。延其生。而

壽之焉耳。夫壽也者。豈惟子日期諸其親。弟日期諸其長。即親長亦日所冀望於其子弟也。夫惟其情之同深。故其念之獨至。而所以爲孝且弟者必歸之矣。豈獨孝弟爲然哉。推而君臣。而夫婦。而朋友。而萬民。而庶物。固無一而不在于好生之中。近而即之。若云庸行之常。遠而通之。實稱太上之德。又要其極而言之。則妙乎變化之神。而超乎乎情識之表。甘泉之味。或湧見枯庭。雙離之躍。或日星永凍。萌竹等於寒冬。彼愚夫愚婦。且誠感而神應焉。而況於有道之士乎。經曰。孝弟之至。神明。

○虞淳熙曰。神明孝弟。不是兩事。畧無毫髮間隔。置之而塞乎天地間矣。四海孝弟。總是一心。不屬形氣窒碍。推而放之而進矣。又曰。孩提之知覺。因齋戒之精明而還。郊社之明察。因宗廟之肅將而得。

(增補)

○黃道周曰。郊祀明堂。吉禘饗廟。因而及於山川壇壝。田祖后稷。丘陵墳衍。宗工先臣之有功德於民者。以及於百蜡厲難之祭。皆以致慤之義。通之則亦無所不通矣。釋奠於學。誓於澤宮。乞言合語。養老養幼。飲酒於鄉。選士於射。惠鮮小民。及於鰥寡。皆以致愛之義。通之則亦無所不通矣。慤與愛兼致也。不敢惡慢。則皆有神明之道焉。爲天子。而

非至第一。所以神明勿彰。精氣勿通也。昔者明王。其良知炯然不昧。事父事天。只此良知。遇父叫_レ做孝。遇天叫_レ做明。無兩箇良知。事母事地。只此良知。遇母叫_レ做孝。遇地叫_レ做察。無兩箇良知。待長幼上下。只此良知。遇長幼叫_レ做順。遇上下叫_レ做治。無兩箇良知。此知即是神明。但人專在骨肉上尋討。未見得他神明。若直看到天明地察處。其神明便昭彰顯露矣。然致這良知。要得齋戒的工夫。無論諸侯以下。雖天子。必有當尊而敬之者。名曰父。必有當先而敬之者。名曰兄。由所尊而推之。祖宗之在廟者。爲益尊。敢不敬乎。其祭時齋戒。皆出自不忘親之心。由所先而推之。吾身之所從生者。爲最先。敢不愼乎。其平時齋戒。皆出自恐辱先之心。此心原與鬼神並著。但人專在一身行事上。昧驗。未見甚着。惟獨宗廟之祭。齋明盛服如在其上。如在其左右。所謂鬼神者。始與心通。而不可掩矣。蓋心之良知。即鬼神之會也。致知如此。纔是明王。纔是孝弟之至。

○朱鴻集解曰。父母天地。本同一理。上下長幼。原無二心。故事之必有以合也。神明即天地之神明。彰即化工之彰顯。若天時順而休徵。地道寧而咸若是也。又云。天子至尊而曰必有尊也。尊言父也。父既爲所尊。天子必盡孝于父矣。天子莫先。而曰必有先也。先言兄也。天子必克恭其兄矣。

(增補)

○黃道周曰。凡爲明王。父天母地。宗功祖德。因郊祀以致敬於祖禰。因禘嘗以致愛於

之心。即天地之心。天地之變化。孔子循善誘。姑以類言。父_レ天母_レ地。明猶_レ察也。謂_二曉達也。明王之事_二父母_一。孝。異乎未明者之孝。未明者之孝。雖_レ孝而未通。故於_レ事_二天_一。於_レ事_二地_一。不明_二其地_一。不_レ特不明_二其天地_一。亦不明_二其父母_一。雖_レ知_二父母之情意_一。不知_二父母之正性_一。人惟不明_二自己之正性_一。故亦不明_二父母之正性_一。亦不明_二天地之性_一。人皆曰。我惟知_二父母_一。不知_二天地_一。此不知_レ道者之言。明者觀_レ之。父母即_二天地_一。人生而教_二已私_一起意。彼此牢不可_レ解。一日醒覺。吾性清明廣大。無_レ際無_レ神。誠不_レ見_二其有天地之殊_一。苟未_レ明通。則事_二父母_一實不_レ識_二父母_一。况能事_二天地_一。孝子之心。即_二天地之道_一。惟不自知。故易曰。百姓日用而不知。於_二天地_一明察。則神明彰著。融一無_レ間。不_レ可_レ度思。矧可_レ敦思。天子祀_二乎明堂_一。釋奠先老。有_レ尊也。言_レ有_レ父也。食_二三老五更_一。有_レ先也。言_レ有_レ兄也。宗廟致_レ敬。不_レ忘_レ親也。修身慎行。恐_レ辱_レ先也。至_二孝之發用_一。即_二天地之變化也_一。致_二敬於宗廟鬼神_一。實在_レ實者。融明靜虛。是謂_二孝弟之至_一。道心見_二諸事_一親謂_二之孝_一。見_二諸事_一長謂_二之弟_一。渾然神明本無_レ間隔。如_二日月之光_一。光_二四海_一。而非_レ思非_レ爲_レ無_レ所_レ不通。引_二詩爲_一證。所以無_レ思不_レ服者。以_二東西南北之心同此道心_一。故默感而應也。有_レ道則應。無_レ道則離。易曰。聖人以_二神道_一設_レ教。而天下服矣。以_二此道至神無_レ所_一不通故也。

○孫本曰。此以_二孝道之極_一爲_レ言。蓋以_二其推_レ之而無_レ所_一不通也。昔者明王推_下所以_二以孝_一父者_上。事_二天子_一。而其禮明。推_下所以_二以孝_一母者_上。事_二地于社_一。而其義察。推_下所以_二以順_一長幼者_上。以處_二上下_一。而其政治。此特明王所_レ自盡_二云爾_一。然事_二天事_レ地之理。既明且察。則郊社之時。自然天神降地祇出。而神明于_レ是乎彰焉。此不_レ可_レ見_二孝之通_一于天地乎。豈惟是哉。雖_下凡爲_二天子_一者_上。尊必有_レ父。先必有_レ兄。今繼_レ世而立。固無_二生父生兄可_レ事_一。而宗廟之中。事_二死猶_レ生也。苟能致_レ敬不_レ忘。而平日又能修_レ身慎_レ行。以爲_二感格之本_一。則禘嘗之際。必假_レ之來假。享_レ之來享。而鬼神于_レ是著矣。又不_レ見_二孝之能通_一于鬼神乎。

○虞淳熙曰。夫子言。祭則致_二其嚴_一。大凡祭祀必交_二神明_一。這神明極靈通。言語解_二說他_一不_レ得。思慮揣_二摹他_一不_レ得。人々自有_二神明_一。只因_下不_二肯反_一本不_レ肯齋嚴_上。一向迷失在_二幽暗處_一。此時我的神明。他的神明。却是一川清水。中間被_二土隔著_一。似_二一片日光_一。中間被_二屋隔著_一。爾但除了_二這壅滯_一。自然交通。此是交_二神明_一之義也。爲_二人君_一的。只恐_レ不明。不明則良知未_レ致。孝非_二至孝_一。弟

後素按。
序當作
爲。

子曰昔者
明王事
父孝矣。
至亡思
不亡思
今文共
爲感應
章古文
此章在
廣揚名
上。

君之危亡。忠臣不忍爲也。三諫不用則去。不去則身亡。身亡者仁人所不爲也。是故諫有五。一曰正諫。二曰降諫。三曰忠諫。四曰嚮諫。五曰諷諫。孔子曰。吾其從諷諫矣乎。夫不諫則危君。諫則危身。與其危君寧危身。危身而不用。則諫亦無功矣。智者度君權。時調其緩急。而處其宜。上不以危君。下不以危身。故在國而國不危。在身而身不殆。昔陳靈公不聽泄冶之諫而殺之。曹羈三諫曹君。不聽而去。春秋序義。雖俱賢而曹羈合禮。

然則臣可去也。子不可去也。去而無所逃則若何。伋壽之乘舟。申生之守其則。孰爲義乎。皆義也。然則古有子諫其父者。無有乎。曰。未之有也。周子晉之諫靈王也。曰。無底於禍敗。然而已細猶之無諫也。則是子未有正諫者也。然則曾子鋤瓜而傷其根。是亦諫諫與。曰。是譎諫也。倚門之歌。是爲捐本。捐本傷根。其實不延。以曾皙之達也。而不可以諷。或非其事也。不然則過在曾子。子言之。君子弛其親之過。而敬其美。曾皙之美。足以蔽過矣。而曾子猶歉然。喻親之未能。故諫者孝子所不諱也。

後素謹按。子所以爭父之道。於論語幾諫章及禮記內則父母有過章盡之矣。故宜與此經參勘也。

子曰。昔者明王事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。長幼順。故上下治。天地明察。神明彰矣。故雖天子必有尊也。言有父也。必有先也。言有兄也。宗廟致敬。不忘親也。修身慎行。恐辱先也。宗廟致敬。鬼神著矣。

揚慈湖曰。
愛敬父母。

因_レ此就從_二身病上_一推_二出心病_一來。說_二救治的方法_一。

(增補)

○黃道周曰。古之爲_レ禮者。未_レ有_二諫諍之禮_一也。史爲_レ書。誓誦_レ詩。士箴_レ諫。大夫規誨。士傳_レ言。官師相規。工執_二藝事_一。然而記_レ禮者。未_レ之取_一也。取_二其揚解者_一。則猶諸侯卿大夫之禮也。然則易有_レ之乎。曰。納約巷遇。是亦未_レ之有_一也。然則春秋有_レ之乎。曰。濫淵祈招。春秋未_レ之書_一也。書_レ殺_二洩冶_一。未_レ知_二其何以死_一也。然則書有_レ之乎。五子之歌。則猶_二之誦_レ詩也。微子王子私討焉耳。然則古皆未_レ有_二諫諍之禮_一也。孟子曰。有_レ故而去。反覆而不聽則去。是近_二於禮_一矣。然而未_レ顯。則猶是列國之事也。賈生曰。太子旣冠成_レ人。免_二於保傅之嚴_一。則有_二司過之史_一。撤_レ膳之宰。天子有_レ過。史必書_レ之。史之義不得_レ書過則死。宰必撤_レ膳。宰之義不得_レ撤_レ膳則死。是則可_レ謂_二諫諍之禮_一矣。然猶是史宰之事也。天下之司_レ諫者。獨史宰乎。伊訓曰。臣下不_レ匡。其刑墨。易曰。鼎折_レ足。覆_二公餗_一。其刑渥。渥與_レ墨。皆刑也。禮失而後入_二於刑_一。入_二於刑_一則禮可_レ不_レ設矣。夫爲_二領_レ臣之子_一。則亦猶_レ此乎。

然則君父皆聖明者也。而亦有_二不義_一何也。曰。聖明之過。不_レ裁_二于義_一則亦有_二不義者_一矣。裁而後顯_レ之。裁而後安_レ之。然則顯_レ親之與_レ安_レ親有_レ別乎。曰。安_レ親者當日之事。顯_レ親者異日之事也。劉生曰。王臣蹇々。匪_二躬之故_一。人臣所_レ蹇々。爲_レ難。而諫_二其君_一者。非_レ爲_レ身也。將_レ欲_二以匡_一君之過。矯_二君之失_一也。君有_二過失_一。危亡之萌也。見_二君之過失_一而不_レ諫。是輕_二君之危亡_一也。輕_二

有爭友。則身不離于令名。父有爭子。則身不陷于不義。故當不義。則子不可以不爭于父。臣不可以不爭于君。故當不義。則爭之。從父之令。又焉得爲孝乎。

○孫本曰。曾子平日惟以從令爲孝。不知令或不善而一于從。則立身行道之事。皆窒礙不行矣。其爲害不小。故夫子重言以深警之。

○朱鴻曰。昔者虞夏商周。置疑丞輔弼之臣。以司諫爭。天子七。諸侯五。大夫三。凡有過則爭之。爭則復于無過。故天子保天下。諸侯保其國。大夫保其家。而不失也。惟士無臣。過失相規。必藉朋友。士有爭友。則立身行己。可無過差。而身不失其令名。甚哉爭臣爭友之不可少也。父安可以無爭子乎。父有爭子。則親不陷于不義矣。故當不義。子不可不爭于父。臣不可不爭于君。若人阿諛苟從。恐傷賊恩之戒。不能委曲諫爭以諭親于道。置親于無過之地。又豈人子之所忍哉。

又集解曰。爭臣之數。亦姑約言之爾。其實諫者衆必出于公。可以人數限乎。然天子諸侯士大夫之子均爲子也。均愛父也。父若有過。子必幾諫。無諉之爭。臣爭友可也。夫子是以總結曰。故當不義。則子不可不爭于父。臣不可不爭于君。先父子而後君臣。其旨深矣。又曰。故當不義。則爭之。從父之令。又焉爲孝。此復歸重于子。以見從親之令爲非也。○虞淳熙曰。夫子本欲與曾子說病則致其憂。他却有此問。若只把從亂命一話上答他便狹了。

增補孝經彙註卷之下

明 仁和江元祚刪輯

錢塘吳太冲參訂

大日本浪華 源 後 素增補

曾子曰。若夫慈愛恭敬。至文焉。得爲學乎。以爲諫章。

曾子曰。若夫慈愛恭敬安親揚名。則聞命矣。敢問子從父之令。可謂孝乎。
○孫本曰。自篇首論孝。至此盡矣。故曾子以爲今日所聞于夫子。若愛親者不敢惡于人。與因親教愛云者。皆慈愛也。敬親者不敢慢于人。與因嚴教敬云者。皆恭敬也。生則親安。祭則鬼享之類。安親也。人有聖人君子之稱。揚名也。凡此悉領略矣。但子從父之令。是亦孝之大端。而夫子未之及也。故以爲問。

○虞淳熙曰。昔日曾子耘瓜。傷了些藤。曾子把大杖責之仆地。夫子因此不容曾子相見。想曾皆是狂的人。多有過失。曾子雖順着。他心裏終是不安。如今恰好說到病則到其憂。便思父母臨沒也有治命。也有亂命。治命不須說起。倘或一時亂命。就違了。他却碍着慈愛恭敬安親揚名之道。故有此問。

子曰。是何言歟。是何言歟。昔者天子有爭臣七人。雖無道不失其天下。諸侯有爭臣五人。雖無道不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道不失其家。士

增補孝經彙註卷之中終

○虞淳熙曰。前詩云「君子」。本非「父」母百姓。待他恰如「父母」。這孝豈不是移得動的。若移「這孝」父母「的實心」去事「君」。就喚「做忠」。又移「這孝中敬」兄「的心」去事「長」。就喚「做順」。這敬「父敬」兄「的」。施「于一家」。何等整肅。移「此心」去做「官」。就喚「做能治」。他居家也敬。移去居「一國」也敬。移去居「天下」也敬。居則致「其敬」如此。是行成「于一念敬心之內」。聲名自遠播矣。

(增補)

○黃道周曰。君子之立「行」。非「以爲」名也。然而行立則名從「之」矣。事「親孝」。事「兄弟悌」。居「家理」。此三者修「於實」。而無「其名」。事「君忠」。事「長順」。居「官治」。此三者有「其實」。而名應「之」。詩曰。文王有「聲」。遙駿有「聲」。周公之告「召公」曰。丕單稱「德」。皆不「諱」名也。而今之君子。則必以「名爲」諱。故孝弟衰而忠順息。居「家不理」。治「官無狀」。而猥享「爵祿」者衆也。

後素謹按。三移皆是聖賢良知之妙用神變也。故人掃「除不潔」。而返「乎虛清」。則其妙用神變。亦當「與」聖賢「乃同」歸。嗚呼。移云者。豈容易哉。

又按。古文廣揚名諫諍兩章間。有「閨門之一章」。其文曰。子曰。閨門之內。具「禮」矣乎。嚴「親嚴」兄。妻子臣妾繇「百姓」徒役「也」。於「唐」謂「之僞作凡鄙」。於「宋」謂「之治國之要道」。爾來是非異同。紛紛藉藉。而總「之不出」家而成「教於國天下」之規則。似「備」乎其二十有四字「焉」。揚慈湖曰。刊「落古文閨門一節」。破「碎大道」。愚因錄「之」。以備「於治經者之參考」云。

父兄與君。是足以爲民之父母。非有孝之至德。其何能達此順德于天下乎。

(增補)

○黃道周曰。愛人者。不敢惡於人。敬人者。不敢慢於人。君子之不敢惡慢於人。非獨爲其父兄也。臣妾妻子猶且敬之。要其本性立教。則必自父兄始也。自父兄始者。所以帥天下子弟而君之。猶其子弟之天也。以子弟之天悅天下之子弟。以子弟之君敬天下之父兄。其事不煩。而其本至一。故有父之尊。有母之親。有師之嚴。有兄之友。而又有天之神。焉是天之所立。君也。天之立君以教天下。如其生殺。則雨露霜霆。天且優爲之也。惟是冠婚喪祭禮樂之務。非天子不能總其家政。故天以爲家。帥其子弟而寄家令焉。書曰。作之君。作之師。惟其克相上帝。又曰。元后作民父母。是之謂也。

子曰。君子之事親孝。故忠可移于君。事兄悌。故順可移于長。居家理。故治可移于官。是以行成于內。而名立于後世矣。

○孫本曰。此因上論明王之孝及之也。上以明王之居尊位者言。其孝可下以通天地通鬼神。通四海。固無所不通。此以士之無位者言。其孝可下以通于君。通于長。通于官。各有通也。此可見見孝之爲道。隨分而各足。豈惟天子諸侯卿大夫所當務哉。篇首言以下孝事君則忠。以敬事長則順。即忠移于君。順移于長之說。而此復以治移于官廣之。蓋申論士之孝也。

子曰。君親之孝。事親孝。並于後世。孝之。名。古。今。共。以。爲。名。章。草。在。此。應。草。之。下。

人君一者也。

羅近溪曰。居今之世。如何得人人親親長長也耶。曰。此却不必要留責於人。今天下家々戶々。誰無親長之道。但上之人不曉。論他。說即此便是大道。而下之人亦不曉。得安心在此處了。結一生。故每々多事。正謂二行不著。習不察。終身由之而不知也。經曰。君子之教以孝。非一家至而日見之也。

○孫本曰。此釋至德之義。然所謂至德者。亦即于要道見之。若云所敬者寡而悅者衆。不惟爲道之要。而人君之德。亦于是爲至。故承上教民親愛。莫善于孝而言。君子之所以教民如此者。豈必家至而諭。日見而誨之哉。自敬其父兄與君。是即教天下以子弟臣之道也。而天下之爲子弟臣者。各敬其父兄與君。是天下之父兄與君。皆在君子所敬之中矣。豈不謂之至德乎。夫至德要道非有二也。自其及于人而言爲要道。自其本諸己而言爲至德。俱就治化上見。非如躰用本末內外之對待分屬者也。可見夫子此經重于論治而非專以論學也。

○虞淳熙曰。我心由愛而敬。敬則通于民。民心由愛而敬。敬則通于我。我也敬。民也敬。豈不是居則致其敬。人我同敬。總來立起箇萬物一躰之身。豈不是立身行道。人人稱他父母。稱他君長。豈不是揚名于後世。

○朱鴻集解曰。章首專言孝。而章內兼言弟與臣者。蓋孝也者。施于兄則爲弟。施于君則爲臣。同一順德。所以爲德之至一也。

詩云。愷悌君子。民之父母。非至德其孰能順民如此其大者乎。

大雅洞酌詩

○集解引吳氏曰。愷樂也。悌易也。躬行孝弟臣之德者。樂易之君子也。人皆效之。而各敬其

親。就得_二了萬國的歡心。豈非_二是極簡極要的道理。

(增補)

○黃道周曰。孝悌者。禮樂之所從出也。孝悌之謂性。禮樂之爲教。因性明教。本其自然而至善之用出焉。亦曰。不敢惡慢而已。敢_三於惡慢_一人。則敢_三於毀傷_一人。敢_三於毀傷_一人。則毀傷之者至矣。夏書曰。民可_レ近不可_レ下。又曰。予臨_三兆民_一。凜乎若_三朽索之馭_三六馬_一。爲_二人上_一者。柰何不敬。故敬者。禮之實也。敬而後悅。敬而後和。和而後樂生焉。敬_二一人而千萬人悅_一。禮樂之本也。明王治_二天下_一。必知_二其本務_一。而致力_レ之。然則帝舜不_レ敬_二伯鯀_一。以悅_二神禹_一。武王不_レ敬_二辛受_一。以悅_二微箕_一。何也。曰聖人非_三以敬賀_三悅於人_一也。民情多散。而爲_レ敬以聚_レ之。民情多傲。而爲_レ敬以下_レ之。雖在_二刑戮之中_一。而獨有_二敬意焉_一。天下之和睦。則心繇_レ此也。詩曰。穆穆文王。於緝熙敬止。如_二文王_一。則可_レ謂_レ知_レ要也。

後素謹按。孟子曰。仁之實。事親是也。義之實。從_レ兄是也。智之實。知_二斯二者_一弗_レ去是也。禮之實。節_二文斯二者_一。樂之實。樂_二斯二者_一。樂則生矣。生則惡可_レ已也。惡可_レ已。則不_レ知_二手之舞_レ之。足之蹈_レ之_一。孟子亦直解_二此經義_一也爾。我常謂。孟子七篇之要。統括皆在_二孝經_一矣。豈不_二信然_一歟。

子曰。君子之教以孝也。非_二家至而日見_レ之也。教以孝。所以_二敬天下之爲_二人_一父_一者也。教以悌。所以_二敬天下之爲_二人兄_一者也。教以臣。所以_二敬天下之爲_二人_一父_一者也。教以悌。所以_二敬天下之爲_二人兄_一者也。教以臣。所以_二敬天下之爲_二人_一父_一者也。

子曰君子之教以孝也。至_二如_レ此_一。甚_二大_レ乎。古今者。爲_二共_一。德_二至_一。

子曰教民親愛。莫善于孝。教民禮順。莫善于悌。移風易俗。莫善于樂。
至此之謂要道。古今文共以爲廣要道章。

子曰。教民親愛。莫善于孝。教民禮順。莫善于悌。移風易俗。莫善于樂。安上治民。莫善于禮。

○虞淳熙曰。此承上居則致其敬來。蓋嚴父的。敬字是主一無適之稱。直致收斂不容一物的境界上連一也。用不着。澄澄湛湛。無我無人。與天心別無一樣。方纔謂之嚴父。那萬國之歡心。接着嚴父之心。這嚴父之心。又接着孝親之心。如今養能致樂。已是孝子。若只教民親愛。其實莫善于此。又欲教民盡禮順。莫善于把孝來推之同氣。欲變易風俗。莫善于把孝來被之聲容。欲奠上人一整齊下人。莫善于把孝來着之節文。

○朱鴻曰。此因上三惡。由于不知要道。故夫子推廣而言。

○孫本曰。此釋要道之義也。悌者孝中之事。禮以節此。樂以和此。其要歸不外乎孝。但立教則有此四端耳。

禮者敬而已矣。故敬其父則子悅。敬其兄則弟悅。敬其君則臣悅。敬一人而千萬人悅。所敬者寡。而悅者衆。此之謂要道也。

○虞淳熙曰。禮主于敬。敬便無所不通。如父子之心元自相通。所以敬人的父。爲子者便歡喜。推之兄弟君臣亦然。至于千萬人在此。若心箇箇敬。他方纔箇箇歡喜。安得人人而悅之。如今有箇機關。只順敬一箇人。千萬人一齊都歡喜。敬的少。悅的多。是從嚴父配天之敬。露出千萬人的根源。使人人見得。無非父子。無非兄弟。無非君臣。因此敬着一箇父

能禁者。寇賊姦宄耳。然其習爲寇賊姦宄者。刑亦不能禁也。必以之禁六行。則是束民性而法之也。束民性而法之。不有陽竊。必有陰敗。繇是則堯舜之禮樂。與名法爭鶩矣。爭鶩必絀。然且夫子猶言刑法何也。夫子之言。蓋爲墨氏而發也。人情易媮。媮而去節。則以禮爲戎首。禮曰三千。刑亦三千。禮刑相維。以刑教禮。聖人之才與德。皆足以勝之。勝之而存其真。衆人之才與德。不足以勝之。而見是繁重則畔矣。夫子之時。墨子未着。而子桑戶。曾點。原壤之徒。皆臨喪不哀。遯於天刑。自聖人而外。未有非者。夫子逆知後世之治。禮樂必入於墨氏。墨氏之徒。必有要君非聖非孝之說。以爍亂天下。使聖人不得行其禮。人主不得行其刑。刑衰禮息。而愛敬不生。愛敬不生。而無父無君者。始得肆志於天下。故夫子特着而豫防之。辭簡而旨危。憂深而慮遠矣。

後素謹按。黃氏釋五刑曰。蓋爲墨氏而發。是實出乎人意表。而卓見也。孟子曰。楊氏爲我是無君也。墨氏兼愛是無父也。無父無君是禽獸也。楊墨之道不息。孔子之道不著。是邪說誣民。充塞仁義也。黃氏又釋之曰。楊氏毀忠。忠者移孝者也。墨氏之非孝。其始於冠昏。其終於喪祭乎。冠昏之禮。雖或非之。莫有廢也。喪祭之禮廢。而聖人之道息。聖人之道息。而夷狄鳥獸亂於中國。臣棄其君。子棄其父。名不纂弑。而甚於纂弑者。墨氏之爲也。故墨者五刑之首麗也。嗚呼。要君無上。非聖無法。非孝無親者。明目覩黃氏所謂名不纂弑。而甚於纂弑之一言。則亦當起些子耻心矣乎。

子曰五刑
之屬三
千。至
大亂之
也。今
文共
爲五
章。以
刑

又曰。孝經者。其爲辟兵而作乎。辟兵與刑。孝治乃成。兵刑之生。皆始于爭。爲孝以教仁。爲弟以教讓。何爭之有。傳曰。堯舜帥天下以仁。而民從之。桀紂率天下以暴。而民從之。其所令反其所好。而民不從。是故君子有諸己。而後求諸人。無諸己。而後非諸人。所藏乎身。不恕。而能喻諸人者。未之有也。故恕者。聖人所養。兵不用而藏身之固也。後素謹按。不驕不亂不爭。皆從五致上。磨磨來。亡也。刑也。兵也。全在不知五致焉。要知五致。一言以蔽之。在知止而已矣。

子曰。五刑之屬三千。而罪莫大于不孝。要君者無上。非聖人者無法。非孝者無親。此大亂之道也。

○孫本曰。此因上文不孝及之。刑者。治道所不廢。誅不孝以驅之于孝也。

○朱鴻集解曰。屬者。條目也。君者臣之所稟命。而敢于要脇。是無上也。聖人者。法之所從出。而敢于非議。是無法也。人有父母。身之所由生。而敢以孝道爲非。是無親也。人必有親以生。有君以安。有法以治。而後人道不滅。國家不亂。若三者皆無。豈非大亂之道乎。

(增補)

○黃道周曰。兵用而後法。法用而後刑。兵刑雜用。而道德乃衰矣。聖人之禁也。曰示之以好惡。示之以好惡。則猶未。有禁也。刑而後禁之。周禮司徒以六行教民。司寇以五刑匡其不率。於是。有不孝之刑。不友之刑。不睦之刑。不任之刑。此六者。非刑之所能禁也。刑之所

知是良能。此知行合一之本旨也。但自發端而言。則以明覺之幾爲主。故曰知者行之始。自致極而言。則以流行之勢爲主。故曰行者知之終。雖若以知行分先後。而知爲行始。行爲知終。則所知者即是行。所行者即是知也。然則知能一矣。而不致則雖固有焉。而同乎無有。故欲盡孝者。宜深味是五致之蘊也。

事親者。居上不驕。爲下不亂。在醜不爭。居上而驕則亡。爲下而亂則刑。在醜而爭則兵。三者不除。雖日用三牲之養。猶爲不孝也。

○虞淳熙曰。此承上養則致其樂。自天子以至庶人。都有父母當養。這養父母的。在衆人之上。休得倚勢驕縱。在衆人之下。休得悖逆作亂。在同類中。休得互相爭鬪。盖居上而驕。下人怨。他要亡國家。受享大過。又要亡了己身。爲下而亂。上人怨。他必加刑罰。在醜而爭。同伴怨。他必加兵刀。三者不除。毀傷了父母遺體。雖每日三牲奉養。食不下咽。何以爲孝。

(增補)

○黃道周曰。若是者何也。敬身之謂也。敬身而後敬人。敬人而後敬天。頌曰。敬之敬之。天維顯思。命不易哉。無曰高。高在上。爲天子者如此。又况其下者乎。爲下而爭亂。忘身及親。是君子之大戒也。泰誓曰。予克受。非予武。惟朕文考無罪。受克予。非朕文考有罪。惟予小子無良。甚矣聖人之危也。其孝愈大。則其敬也愈至矣。

子曰孝子之事親也。至下。也。不孝。爲三。古今。文共。以。行章。孝。

接素按誤當作娛

子曰。孝子之事親也。居則致其敬。養則致其樂。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。五者備矣。然後能事親。

○朱鴻集解曰。致者極。其至之謂。蓋孝子之事親也。隨在各極。其致。隨事悉盡。其心。未致。其極。而其禮不備均。不可以語孝。居則致其敬。如昏定晨省。出告反面。夔夔齋慄之類。養則致其樂。如下承顏順志。聖人傾以誤其心。斑衣戲彩之類。病則致其憂。如下言不翔。行不惰。色容不盛。冠帶不服之類。喪則致其哀。如擗踊哭泣呼號籲天之類。祭則致其嚴。如下齊戒竭誠。思其笑語居處之類。夫居養病皆事生。喪與祭皆事死。敬樂憂哀嚴五者。各于其時。克盡。斯爲人子之事親也。

(增補)

○黃道周曰。曾子曰。人未有自致者也。子夏曰。事君能致其身。致身以事君。致心以事親。兩者天地之大義也。致而知之。不慮而知。謂之良知。致而能之。不學而能。謂之良能。故五致者赤子之知能。不假學問。而學問之。大人有不能盡也。仁義禮樂信智。則皆自此始也。

後素謹按。黃氏致良知之義。於此始發見。而仁義禮樂智信則皆自此始之說。自非明性與天道者孰能信之哉。

又按。良知良能本非二。故季彭山曰。良知良能本一體也。先師嘗曰。知良知是良知。能良知

而治矣。獲乎上。有_レ道。不_レ信乎朋友。不_レ獲乎上矣。信乎朋友。有_レ道。不_レ順乎親。不_レ信乎朋友矣。順乎親。有_レ道。反身不_レ誠。不_レ順乎親矣。誠身有_レ道。不_レ明乎善。不_レ誠乎身矣。誠者。天之道也。誠之者。人之道也。誠者。不_レ勉而中。不_レ思而得。從容中_レ道。聖人也。誠之者。擇_レ善而固執_レ之者也。不_レ思誠。不_レ擇_レ善。苟得_レ以_レ陷_レ凶逆。則是亂民之行。聖王之所不_レ教也。

詩云。淑人君子。其儀不_レ感。

曹風鴈
鵠篇

○朱鴻曰。必有_二瑟僞之君子_一。而後有_二赫喧之威儀_一。故云。淑人君子。其儀不_レ忒。

○孫本曰。引詩正言_二淑人君子_一。而不_レ及_二天子_一。乃申_二諸侯卿大夫之孝_一也。

(增補)

○黃道周曰。君子而思_二以淑人善俗_一。非_レ禮何以乎。禮儀之在_二人身_一。所以動_二天地_一也。孝子仁人。必謹_二於禮_一。謹_レ禮而後可_二以敬身_一。敬身而後可_二以事天_一。傳曰。大哉聖人之道。洋洋乎發_二育萬物_一。峻_二極於天_一。優優大哉。禮儀三百。威儀三千。待_二其人_一而後行。故曰。苟不_二至德_一。至道不_レ凝焉。至德者。孝敬之謂也。

後素謹按。黃氏釋_二淑人君子_一。乃與_二朱孫及孔安國鄭康成等之古註_一微異。而全從_下詩本文其儀不_レ忒。正是四國_一上來。相較旨深一層。然而邢疏曰。義取_二君子威儀不_レ差_一。爲_二人法則_一云。然則亦非_二黃氏之創說_一也。

可度。以臨其民。是以其民畏而愛之。則而象之。故能成其德教。而行其政

令。羅近溪曰。泛觀天地之間。其地有百千萬方。每方有百千萬人。然耳目之聰明。知能之活潑。孩提則均一愛敬。爹娘則均一撫抱。穿衣喫飯。日用往來。直至老死。則均一更無小欠。真是王道平々。而不費些子尋思。王道蕩々。而不費些子

氣力。若要通天。只此便天可通。若要徹地。只此便地可徹。若要統人統物。只此便人物統一。所以夷惠伊尹。只當努力。而偏有不能。孔子只當隨時。而不費些力。而能不可及。

○朱鴻曰。君子者。盡愛敬以事吾親者也。以愛敬之德。發之于言。則言爲可道。以愛敬

之德。措之于行。則行爲可樂。以愛敬之德。施之于身。則德義可尊。以愛敬之德。見之于

事。則作事可法。以動容貌。容止可觀瞻也。以著行藏。進退可法度也。如是而臨民。

斯畏其德威。而益加愛敬。法其端範。而日思倣效。故德教不待整肅而成。政令不待嚴

厲而治也。

○孫本曰。上言悖德悖禮云者。即篇首所戒驕溢也。可道可樂。可遵可法。可觀可度云者。

即篇首之欲謹言行一飭。容服上意也。

虞德園講言思可道等句。謂未言行之先。預期其可。愚謂如此講。思字甚有着落。但君子

口無擇言。身無擇行。何必如此預期哉。古文孝經。思字作斯字。覺妥。此江氏說。

(增補)

○黃道周曰。孟子曰。行一不義。殺一不辜。而得天下。不爲也。敬愛它人。而得富貴。君子

豈爲之乎。君子敬天則敬親。敬親則敬身。嚴父之道。雖未配天。而身不可不敬也。

敬身如天。則敬親亦如天。敬親如天。則亦配天矣。傳曰。在下位。不獲乎上。不可得

之所_レ能爲_二也。然而聖人不_レ教。則天下失_レ性。天下失_レ性。則天失_二其命_一。故聖人教_レ人。事_レ父以配_レ天。事_レ父以配_レ君。天言_二大生_一。君言_二大臨_一。大生者。得_二善繼_一。大臨者。載_二厚德_一。故曰。父子之道。君臣之義。父母生_レ之。君親臨_レ之。言父之上配_二於天_一。下配_二於君_一。非_二聖人_一。則不得_二其義_一也。

又曰。世有_二不_レ愛_二其親_一而愛_二他人_一。不_レ敬_二其親_一而敬_二他人_一者_上。無_レ有乎哉。天地之道有_二一_一。一曰嚴。一曰順。爲_レ嚴以教_レ順。故天覆_二於地_一。爲_レ順以事_レ嚴。故地承_二於天_一。敬不_レ敢慢。愛不_レ敢惡。得_レ嚴於天_一者也。敬_レ親而後敬_レ人。愛_レ親而後愛_レ人。得_レ順於地_一者也。反_レ是爲_レ逆。逆爲_二凶德_一。善者性也。君子以_レ是教_レ人。亦以_レ是自率也。是君子之道也。孟子曰。人少則慕_二父母_一。知_レ好_レ色則慕_二少艾_一。仕則慕_レ君。不_レ得_二於君_一。則熱中。大孝終身慕_二父母_一。

後素謹按。悖德悖禮。其始也惟是以_二意見情識蔽_二良知_一之故。漸漸至_二于悖_二天命_一也。可不_レ畏哉。

又按。以_レ順則逆。虞氏黃氏俱從_二御註行_レ教以順_二人心_一。今自逆_レ之則下無_レ所_二法則_一之說_上。而不_レ用_二鄭註以_レ悖爲_レ順_一。則逆亂之道云之言_上也。夫順字首節順_二天下_一之順。而即善也。善即性也。性即良知也。故順_二人心_一云者。亦只順_二天下之人之良知_一以立_レ教也。若不_レ順_二其良知_一而立_レ教。則逆也。逆即凶也。凶即惡也。必拂_二人之性_一。拂_二人之性_一。則君子之不_レ貴。不_レ亦宜_二乎_一。

君子則不然。言思_レ可_レ道。行思_レ可_レ樂。德義可_レ尊。作事可_レ法。容止可_レ觀。進退

○虞淳熙曰。聖人之德。聖人之教。雖無以加于孝。然必有德于己。方纔可行教于人。此是我性中自然生生的條理。一毫顛倒不得。如父子相生。豈不是上天之性。父爲子綱。豈不是君臣之義。這箇天性生生不已。父母接續着天地。祖宗生我出來。接續着父母。我的子孫。又接續着我。真是孝無終始。不比小可的接續。所以謂之天性。這箇大義森森難犯。看他是嚴君。已是厚了。又看他是上帝。更厚了。一層必厚到加不得處。所以謂之大義。既是續莫大焉。誰比得這天性。若不愛其親。反愛他人。愛雖是德。也只叫做悖德。既是厚莫重焉。誰比得這大義。若不敬其親。反敬他人。敬雖合禮。也只叫做悖禮。這般的人。本要民來法則。他不該順的道理。反把來逆做。誰去法則。他不惟無以成教。就是他的德。看來是善。已不在善內矣。大凡道理順則吉。逆則凶。假饒得了這悖德悖禮二種凶德。與天地之性。了不關涉。君子豈以之爲貴也。

孫初陽謂。雖得之。言享有國家而得爲人上。朱子漸亦謂。縱得志于人上。君子豈貴之哉。與虞德園意不同。愚謂。上言民無則焉。下言以臨其民。還從得爲人上之說。爲是。此江氏說。

(增補)

○黃道周曰。性者道也。教者義也。以養者。父子之道。日嚴者。君臣之義也。分愛於母。故母有父之親。分敬於君。故父有君之尊。父母生之。君親臨之。享於自然。實命於天。非聖人

按歷稱先王一者。明王者二。聖人者三。而諸侯以下不及焉。殆申論天子之孝也。

此江氏說

(增補)

○黃道周曰。爲教本性。爲性本天。天嚴而人敬之。地順而人親之。敬之加嚴。親之加忘。人託於地。不知有地。覆於天。惟知有天。其漸然也。故嚴者。始教者也。親者。終養者也。人養於膝下。鳥獸昆蟲養於山澤。其養之皆地。其教之皆天也。聖人不嚴其養之。而嚴其教之者。故人皆知父之尊。知母之親。以教萬物。親親長長。老老幼幼。不失其所。故教愛者不煩。教敬者不傷。君之於父。父之於師。師之於天。其本一也。或曰。嚴。本於后稷。親。本於文王。然則配天之與配上帝。有異與。曰。天與上帝。何異之有。周禮典瑞曰。祀天。又曰。旅上帝。雖分昊天上帝與五帝之名。其爲天則一也。然則郊祀配天。宗祀配上帝。何也。曰。郊祀者。牲祀也。宗祀者。時享也。時享五帝。而親文王。牲祀昊天。而尊后稷。明堂則數里而近。圓丘則數十里而遠。近者愈親。遠者愈尊。仁孝之等也。然則祔禘嘗烝。又有四祀。宗廟明堂。每歲八舉。得母已數與。曰。其生也日三視膳。沒而入享。何謂數也。然則明堂之與辟雍一與。曰。明堂九室。其別五室。辟雍環水。有先聖先老焉。所謂澤宮也。父子之道天性也。君臣之義也。父母生之。續莫大焉。君親臨之。厚莫重焉。故不愛其親而愛他人者。謂之悖德。不敬其親而敬他人者。謂之悖禮。以順則逆。民無則焉。不在於善。而皆在於凶德。雖得之君子不貴也。

尊親。尊親之至。莫大乎以天下養。爲天子父。尊之至也。以天下養。養之至也。尊以天子。養以天下。則又何異享祀明堂之有。

故親生之膝下。以養父母。日嚴。聖人因嚴以教敬。因親以教愛。聖人之教不肅而成。其政不嚴而治。其所因者本也。

羅近溪曰。孔孟立教。爲天下後世一定之極則。曰。養親之道。孝弟而已矣。後世不察。乃謂止舉聖道中之淺近爲言。噫。天下之理。豈有妙於不思而得者乎。孝弟之不慮而知。即所謂不思而得也。天下之行。豈有神於不勉而中者乎。孝弟之不學而能。即所謂不勉而中也。故舍孝弟之不慮而知。則養親之不思而得。必不可至。舍孝弟之不學而能。則養親之不勉而中。必不可求。如赴海者。流須發於源泉。而枯槁沼淵。縱多而無用也。結果者。萌須芽於真種。而染彩鑲刻。徒勞而鮮功也。其曰。養親之道。孝弟而已矣。豈有有意將淺近之事。以見中養親可爲。乃是直指入道之途徑。明揭造聖之指南。爲天下萬世一切有志之士。而安魂定魄。一切拂經之人。而起死回生也。人能曰。周旋於事親從兄之間。以涵泳乎良知良能之妙傳。此身此道不離於須臾之頃焉。則人皆養親之歸。而世皆雍熙之化矣。經曰。其教不肅而成。其政不嚴而治。

○朱鴻曰。此承上文一言。人稟天地之性。性具愛敬之良。聖人立教。其根原實出于膝下之時。

夫膝下之時。正孩提之童也。便知親養父母。是愛之萌芽也。嚴畏父母。是敬之萌芽也。斯時愛敬之念。不過親昵畏懼之方形耳。聖人恐其後來挾恩恃愛。而失于不敬。故因嚴以教敬。因親以教愛。使愛不至于褻。敬不至于疎。此其教所以不待整肅而成。其政不待嚴厲而治者。由所因者本也。夫曰。因則非強世。曰。本則非外鑠。聖人何嘗不順群情。而勉強拂于其間哉。

○孫本曰。政教乃禮樂刑政之屬。治之具也。固爲治者所不廢。然教所以成。政所以治。聖人之所以導民者。則以下民有此愛敬之性爲之本也。故曰。所因者本也。自夫孝天之經。至此凡四節。每原道德之本于天地。而聖王因立教以成治。無非以至德而發之爲要道也。

明堂。於此則必有取之也。郊社之義三代異用也。社之言地。方澤之義也。郊之言天。圜丘之制也。后稷之配太社。則自夏商而始也。尊稷以配天。則獨周之制也。祖文王而宗武王。則自成康而始也。太王王季。不敢言祧。皇矣之雅。天作之頌是也。故議禮者。不可不審也。郊后稷以配天。祀文王以配上帝。非周公之聖。則莫之爲也。不當周公之身。而議郊祀之禮。則禘嘗而郊稷。祖文王而宗武王。作者之意。於是止也。明堂之歲有六祀焉。四立五帝。季秋大享。是也。南郊有三。冬至迎長。上辛祈穀。龍見大雩。是也。歲一祀后稷。而八享文王。聖人之尊親。不以疎數爲隆殺也。其敬益至。則其禮益簡。簡之者何。嚴之也。天嚴則曰父。父嚴則配天。后稷祖也。以天之嚴。嚴之則亦曰父。故配天之父。非禘之謂也。以嚴而生敬。以敬而生孝。以孝而生順。不如是不足立教。故郊祀明堂。性教之合也。四海於是觀嚴。則於是觀順焉。詩曰。儀式刑文王之典。日靖四方。蓋謂是也。夫當文王之身。躬集大命。則必配稷於南郊。配王季於明堂。然且文王不爲之。而文王不以是損孝。又留其緒。以卑於周公。詩曰。維此王季。帝度其心。貺其德音。其德克明。克明克類。克長克君。王此大邦。克順克比。比于文王。其德靡悔。既受帝祉。施于孫子。夫周人亦猶有崇祀王季之心乎。何其言之尊也。然則有虞之不以郊嘗。又不祀於明堂。何也。曰。厥德與功。則帝嚳顓頊而下。無所置嘗。嘗者矣。且受終於文祖。則勢不得不宗堯。宗堯則猶之明堂也。至有虞之廟。則無所奪嘗。嘗之位。子曰。宗廟饗之。孟子曰。孝子之至。莫大乎

矣。

昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。是以四海之內。各以其職來祭。夫聖人之德。又何以加于孝乎。

○朱鴻集解曰。周公以下萬物本乎天。文武之功本于后稷。故冬至以_二后稷_一爲始祖。而配_レ天。祀_二于郊_一。冬至者。一陽始生。萬物之始。尊_二后稷_一猶尊_レ天也。萬物成_二形于帝_一。而人成_二形于父_一。故季秋以_二文王_一配_二上帝于明堂_一。季秋者。萬物之成。尊_二文王_一猶尊_二上帝_一也。天以_二形體_一言。曰_レ天尊_レ之也。上帝以_二主宰_一言。曰_レ帝親_レ之也。其實一而已矣。

○虞淳熙曰。周公冬至祭_レ天。把_二后稷_一配_レ天。見_二得一陽來復_一。其中不_レ移的天心就是始祖。季秋享_レ帝。把_二文王_一配_レ帝。見_二得一陽欲_レ剝_一。上邊碩果的仁心。就是父親_上。天心即仁心。這點生生之心。無_レ終無_レ始。常靈常明。乾坤父母萬物。總是一片真心。有_二甚隔碍處_一。所以海內諸侯。隨_レ念感通。都來助_レ祭。前說_二得_二萬國之懼心_一。以事_二先王_上。正是心心交徹。不_二是僥倖來的_一。雖_二大聖人_一也只是此心性。又豈能在_二人性上_一添_二一物_一乎。當初周公但制_二禮文_一。不_二敢身行_二禮節_一。後人止要_レ明_二白禮義_一。豈宜_二僭用_二禮義_一。悟_二得此禮義_一透徹。人人可以事_レ父配_レ天。不_二必周家父子_一。時時可_二以事_レ天_一。事_レ親。不_二必冬至季秋_一。所謂天地之經而民則_レ之。是也。

(增補)

○黃道周曰。夫道至_二於嚴父而至矣_一。周人祀_二后稷_一。而不_レ祀_二姜嫄_一。配_二文王_一。而不_レ配_二太姒_一。郊社

諸身一則爲行。孝爲百行之本。故凡人之行。莫大於孝。孝莫大於尊嚴其父。尊嚴其父。莫大於配天。統而言之。則生稟于天。析而言之。則受生于父。能配天。豈易易哉。惟周公爲王室至親。秉禮樂之權。成文武之德。必如若人。纔能配天。

○虞淳熙曰。天地生生之心。叫做性。天地之性就是人。人比天地一般。何等尊貴。眞非萬物可比。人有百行。莫大於孝。父生子。子養父。雖是生生的意思。還未通到生生的根原。因此日日嚴憚着父親。念念收斂回來。豈不大似那些孝。這嚴父的人。直把父親。比着人君。也只是天之子。徑把來配了無聲無臭的天。再尊嚴不去了。到此反本還原。纔是大孝。

(增補)

○黃道周曰。天地生人。無所毀傷。帝王聖賢。無以異人者。是天地之性也。人生而孝。知愛知敬。不敢毀傷。以報父母。是天地之教也。天地日生人。而曰父母生之。天地日教人。而曰父母教之。故父母天地日相配也。聖人之道。顯天而藏地。尊父而親母。父以嚴而治陽。母以順而治陰。嚴者職教。順者職治。教有象而治無爲。故曰嚴父。不曰順母。曰配天。不曰配地。是聖人之道也。知性者貴人。知道者貴天。知教者貴敬。敬者孝之質也。古之聖人本天立教。因父立師。故曰。資愛事母。資敬事君。敬愛之原。皆出於父。故天父君師四者。立教之等心。書曰。天佐下民。作之君。作之師。惟其克相上帝。寵綏四方。鳥獸知母而不知父。衆人知父而不知天。有知嚴天配天之說者。則通於聖人之道。

曾子曰敢問至其儀不試古文爲三章。今文爲三聖治章。

後素謹按。不覺而德行者。特一鄉之善士也耳。安能到四國順之之地位哉。故聖人貴覺。乃真知之照及之也。順之者。一燈爲萬燈之謂。而億兆心心之真知不昏蔽。與我一般。嗚呼。明王治天下。至易至簡乃如此。不可不資則乎此也。

曾子曰。敢問。聖人之德。無以加于孝乎。

羅近溪曰。夫天則莫之爲而爲。莫之致而至者也。聖則不思而自得。不勉而自中者也。學則希聖而希天者也。夫

欲希聖希天。而不求己之所同於聖天者。上以學焉。安能至哉。反而思之。我之初生一赤子也。赤子之心。渾然天理。其知不必慮。能不學。蓋即莫之爲而爲。莫之致之至之體也。然則聖人之爲聖人。亦惟以其不慮不學者同之。莫爲莫致者我常敬順乎天。天常生化乎我。久之自成。不思不勉之聖矣。聖如孔子。其同尤親切焉。彼赤子之出胎而啼也。是愛慈母之懷抱也。孔子指此愛根而名之曰仁。推此愛根以爲人。合而言之曰。仁者人也。親親爲大。若曰爲人者常能親親也。則愛深而其氣自和。氣和而面容自婉。不忍一毫惡於人。不致一毫慢於人。位天地。育萬物。其氣象出之自然。其功化成之渾然也。已。經曰。聖人之德。又何加於孝乎。

又曰。問仁與孝亦有別乎。曰。無別也。孔子云。仁者人也。蓋仁是天地生之大德。而吾人從父母一牀二分。亦純是一團生意。故曰。形色天性也。惟聖人而後能踐形。踐形即目明耳聰。手恭足重。色溫口止。便生機不拂。充長條暢。人固以仁而立。人亦以仁而成。人既成。即孝無不全矣。故生理本直。枉則逆。逆非孝也。生理本活。滯則死。死非孝也。生理本公。私則小。小亦非孝也。經曰。天地之性。人爲貴。貴人之行。莫大於孝。

又曰。或稱有友素共講學。而耻於擔當者。曰。是何心哉。蓋陷於鄉原。而不自知也。孔孟防之。所以曰。闇然媚於世者。德之賊也。蓋吾心之德。原與天地同量。與萬物一牀。故欲明明德於天下。而壹是皆以修身為本者。正恐此賊云耳。故曰。謂其身不能者。自賊者也。夫父母全而生之。子全而歸之。孔孟一生固爲天下生民。亦爲父母。此身與天地原是一物。物之大本。只在此。學須是全付精神。透徹理會。直下承當。如三寒之衣。饑之食。性命所關。自不容已。否則將以自愛。適以自賊而已矣。經曰。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。

○虞淳熙曰。曾子聞詩。已知孝爲至德。還疑是哲人之德。未是聖人之德。所以又問。

子曰。天地之性。人爲貴。人之行莫大于孝。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。則周公其人也。

○朱鴻曰。天地之生萬物。惟人得秀而最靈。茲人之所以爲貴。性即生也。命諸天。則爲性。體

得其民。斯得天下矣。得其民有道。得其心。斯得民矣。夫不得民之心。而欲以養其親。猶以草澤之牛豕爲智也。詩曰。綏以多福。俾緝熙于純嘏。多福純嘏。非合天下之愛敬而能之乎。

詩云。有覺德行。四國順之。

大雅抑之詩。

羅近溪曰。問孝弟爲教是矣。如王祥王覽非不志於孝弟。而不與之爲善。聖何也。曰。人之所貴者孝弟。而孝弟所尤貴者學也。故質美未學者爲善人。

夫善人者豈孝弟之不能哉。弗學耳。弗學則如瞽目行路。步或可進。尺寸。然終是錯。違中正。墮落險阻。雖曾子未免大杖不_レ走。陷_レ親有_レ過之失。而況於祥覽兄弟矣乎。故曰。行不著。習不察。終身不_レ知。夫由_レ之而不_レ知其道。與_レ瞽者行路何異哉。又曰。善人之孝弟。與_レ聖人何以異。蓋聖人之學。教其良知者也。夫良知在_レ於人。雖初而不_レ拘。渾全而不_レ缺。時出而恒久。弗息者也。今宗族稱_レ孝。鄉黨稱_レ弟。而不_レ善致其良知者。則執_レ滯於一節。而變或不_レ通。循習於一家。而推或不_レ廣。矯_レ激於異。常而恒久可_レ繼之道。或違焉。又安能以光_レ天地。塞_レ四海。垂_レ之萬世。而無_レ朝夕_レ也哉。故君子必學之爲_レ貴也。經曰。詩云。有覺德行。四國順之。

○朱鴻曰。覺大也。謂天子有大德行。故四方之國。順而行之。此慈楊湖所謂。簡誦此章。每每樂生。如下春風和氣薰習。身在唐虞三代之隆。灼知其效。信不誣也。

○虞淳熙曰。人能抑敬慎。做得恭人。方做得哲人。哲人有覺悟處。德行從覺悟處成就。他的靈覺之心。就是四方臣民的靈覺之心。心心相通。有何隔碍。因此四國順之也。

(增補)

○黃道周曰。覺者。所爲教也。教者。所爲孝也。民心不懼。天下不順。雖貞子無以順於父母。故災害禍亂。則民心之不順爲之也。和氣生則衆志平。衆志平則怨惡息。天人交應而鬼神從之。書曰。協和萬邦。黎民於變時雍。蓋言順也。唐虞之治。非聚衆順而能有此乎。故曰。

明於順。然後能守危也。是之謂也。

○黃道周曰。言非_二法言_一。行非_二法行_一。則其臣妾妻子。意而薄_レ之矣。又以_二富貴_一。怒_二其妻子_一。則是絕_レ祀也。孟子曰。身不_レ行_レ道。不_レ行_二於妻子_一。使_レ人不_レ以_レ道。不_レ能_レ行_二於妻子_一。以_レ孝爲_レ治者。常思_二其親_一。則親愛。畏敬。賤惡。哀矜。傲惰。此五僻者。無_二繇而生_一也。夫愛敬而亦有_二僻者_一乎。愛敬不_レ於_二其親_一。而愛_二敬他人_一。故其親怒_二於上_一。而衆怨_二於下_一也。

夫然。故生則親安_レ之。祭則鬼享_レ之。是以天下和平。災害不_レ生。禍亂不_レ作。故明王之以_レ孝治_二天下_一也。如此。

○虞淳熙曰。凡人含_レ怨忍_レ辱屈_レ意。服_二事于人_一。面前必有_下不_二甘心_一的顏色_上。背後必有_下不_二甘心_一的言語_上。受_二他服事享用_一。終不_二安樂_一。如今聚_二着這許多懼心_一。事_二生存的父母_一。父母心裏也懼喜。有_下甚不_二安樂_一處_上。聚_二着許多懼心_一去。事_二亡過的父母_一。父母的神靈也懼喜。有_下甚不_二歡享_一處_上。聚_二着許多懼心_一。感_二格我乾父坤母_一。乾父坤母也懼喜。有_下甚氣化不_二和平_一處_上。既是和平。自無_二水旱饑荒_一。盜賊禍亂_一。一團和氣。充_二滿太虛_一。止結_二成一箇孝字_一。豈不_下是明王以_レ孝治_二天下_一的福應_上。先王有_二至德要道_一。而上下無_レ怨。正如_レ此。

(增補)

○黃道周曰。甚矣聚_レ順之大也。聚_二天下之懼心_一。以致_二二人之養_一。是薦_二上帝_一。配_二祖考之所_一。從始_レ也。生則聚_レ順以爲_レ養。死則聚_レ順以爲_レ祭。去_二人之力_一。而用_二其志_一。用_二人之志_一。而萃_二其心_一。是仁人孝子之極致也。孟子曰。桀紂之失_二天下_一也。失_二其民_一也。失_二其民_一者。失_二其心_一也。得_二天下_一有_レ道。

○虞淳熙曰。諸侯受教于明王。知窮民俊民俱是太虛的遺跡。雖鰥夫寡婦。且不敢棄。何況賢士良民乎。因此各供其職。各獻其物。齊心歡喜。奉事諸侯的先君。這歡心從孝得來。豈不是上下無怨諸侯之孝。

○朱鴻集解曰。治國即以孝治國也。侮謂忽之而不矜恤。諸侯亦無生親可事。故以事先君爲孝。

(增補)

○黃道周曰。治國而侮士民。則驕溢之過也。驕溢者。富貴之過也。驕溢不長存。富貴不長保。故失社稷。怒人民者比比也。書曰。懷保小民。惠鮮鰥寡。自朝至于日中。不遑暇食。用咸和萬民。詩曰。惠于宗公。神罔是怨。神罔是恫。文王之謂也。

治家者。不敢失于臣妾。而況于妻子乎。故得人之歡心。以事其親。地。人必根於親。根離於地。樹則仆矣。心違乎親。人其能有成耶。故順父母。和兄弟。一家翕然。即氣至滋息。根之入地也深。而樹之蕃茂也將不可禦矣。然則厚其親者。實所以厚其身也。經曰。故得人之歡心。以事其親。樹必根於地。

○虞淳熙曰。卿大夫士庶人。受教于明王。知臣妾妻子俱是太虛的遺跡。雖臣僕婢妾。也不敢輕。況妻子乎。因此家人各供其職。各獻其物。齊心歡喜。奉事卿大夫士庶人之二親。這歡心從孝得來。豈不是上下無怨卿大夫士庶人之孝。

○朱鴻集解曰。失謂不得其心也。

(增補)

定。若舜可謂得萬國之歡心者矣。詩曰。媚茲一人。應侯順德。舜之謂也。

後素謹按。虞氏所謂明王曉得太虛象老字。三才象子字。合來成一箇孝字。就把孝字。分出一字矣。虞氏全孝圖說曰。孝字從老省。從子。子在老傍。抗而不順。非孝也。老在子下。逆而不順。非孝也。老上子下。斯象形矣。規者太虛也。規中者其孕也。約以從老從子之象。太虛爲老。能蘖萌爲子。太虛爲老。三才萬物爲子。乾爲老。坤順承爲子。乾坤爲老。六子爲子。乾坤爲老。日月五行民物爲子。日爲老。月受光爲子。日月爲老。五行民物爲子。五行生我爲老。我生爲子。山祖脉爲老。胎育爲子。川源爲老。委爲子。五行爲老。渾敦氏爲子。渾敦氏爲老。人爲子。二氏父母爲老。二氏爲子。兆人父母爲老。兆人爲子。四夷父母爲老。四夷爲子。五等之貴者爲老。賤者爲子。禽獸艸木。各有牝牡雌雄。雖胎化不同。而生者爲老。受生者爲子。以老字子。以子承老。無物非孝也。援神契曰。孝在混沌之中。曾子曰。夫孝推之後世。而無朝夕。無時非孝也。無物不有。無時暫停。以應規也。人言釋老超出太虛。不拜父母。太虛無外。復何可超。即與同躰。能不蘖萌而爲孝乎。吾邦先儒藤樹中江氏心學文集。載諸其初焉。藤樹德行實踐。無愧其圖說。其以孝顯乎天下後世。良有以哉。

治國者不敢侮于鰥寡。而況于士民乎。故得百姓之懽心。以事其先君。

元。顯揚着生身的父母。譬如本從根生。枝葉暢茂。復罩着本根一般。他既看大臣小臣是太虛遺軀。雖小國臣子。也不敢棄。何況公侯伯子男。人人都曉得不敢棄的。因此萬國臣民。各供其職。各獻其物。齊心懼喜。奉事天子的先王。這懼心從孝得來。豈不是上下無怨天子的孝。

○孫本曰。承上文一言。民之感化在下。而樞機在上。故先王以孝治天下。惟推愛敬其親之心。不敢惡慢于人。故于小國之臣。亦不敢遺。况大國之君。豈有不加愛敬。而反遺之者乎。不遺者愛也。不敢遺者敬也。愛敬者。人性所同具。故能感動天下萬國之懼心。則諸侯以下。皆在感化之下矣。

○朱鴻集解曰。天子無生親可事。故以事先王爲孝。

又引董氏曰。夫子首言明王。而繼言不敢。蓋不敢之心。即祇懼之誠。即經言天子之孝不敢惡慢于人。是也。

(增補)

○黃道周曰。愛敬著於心。則惡慢遠於人。惡慢著於心。則怨黷主於下矣。聚順承懼。人道之至大者也。易曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。夫得萬國而不得其懼心。雖得萬國安用乎。孟子曰。天下大悅而將歸己。視天下悅歸己。猶艸芥也。惟舜爲然。舜盡事親之道。而瞽瞍底豫。瞽瞍底豫。而天下化。瞽瞍底豫。而天下之爲父子者。

詩云。赫赫師尹。民具爾瞻。小雅節南山詩

○虞淳熙曰。夫子恐曾子疑天地之經。而民是則之句。引詩說。尹氏不過是太師。百姓瞻望他。况天子爲四海具瞻。可不立教以化民乎。

(增補)

○黃道周曰。言夫嚴肅之不可爲治也。記曰。父之親子也。親賢而下無能。母之親子也。賢則親之。無能則憐之。母親而不尊。父尊而不親。水之於民也。親而不尊。火尊而不親。土之於民也。親而不尊。天尊而不親。父母。天地尊親之合也。親以致其愛。尊以致其敬。愛以去惡。敬以去慢。二者立。而天下化之。赫赫師尹。夫猶有政刑之心乎。傳曰。有國者不可不慎。辟則爲天下僇矣。具瞻。所以教慎也。慎者。敬之始也。

子曰。昔者明王之以孝治天下也。不敢遺小國之臣。而況于公侯伯子男乎。

故得萬國之懽心。以事其先王。

楊慈湖曰。此章發明道心之至和。何其深切著明也。此心虛明變化。至和至順。爲孝爲弟。爲博愛。無一點已私置其中。如春風。如和氣。如蕭韶九成之音。

子曰昔者明王之以孝治天下也。不敢遺小國之臣。而況于公侯伯子男乎。故得萬國之懽心。以事其先王。

可言而不可書。嗚呼至矣。簡每讀此章。每々樂生。亦如春風和氣。油然而動。於中而自不能喻。如言身在唐虞三代之盛世。其親安鬼享。天下和平。災害不生。禍亂不作。灼知其可致。聖人非虛言。斯道天地同之。四時鬼神從之。宜四國順之。

○虞淳熙曰。前面既說愛敬之治。民用和睦。還覺是泛說。如今又把申明自天子以至庶人。上下

無怨的意思。見愛之極爲敬。敬之極無所不通。便一步深一步去。蓋古來明王。曉得太虛

象。老子。三才象。子字。合來只成一箇孝字。就把孝字。分出支條。理治天下。無有一人不

是太虛父母的遺脉。却又從敬。敬父母的遺脉。發起孝心。更無倒行逆施的弊病。後來畢竟反本還

以_レ身帥_レ民。故民從_二其身教_一也。

○虞淳熙曰。先王把_二愛_レ父愛_レ母極大的愛_一來順_二天下_一。天下人自然不_レ忍_レ遺_二棄_二一親_一。就將_二此仁愛之

所統。喚_二做德義的_一。與_レ他陳說一番。衆人便都全修_二百行_一矣。先把_二這敬_レ父敬_レ母的敬讓_一來順_二

天下_一。天下人自然不_二敢好_レ勇鬪狠_一。就將_二此敬讓之文_一。喚_二做禮樂的_一。與_レ他開導一番。衆人却都

和順親睦矣。又將_二禮樂之情_一。喚_二做好惡的_一。與_レ他開導一番。衆人便都和順親睦矣。又將_二禮樂之

情。喚_二做好惡的_一。與_レ他披露一番。衆人便都怕_レ犯_二禁令_一矣。曰博愛。曰德義。曰敬讓。曰禮樂。

曰好惡。乃孝之支。先王之教也。曰莫_レ遺_レ親。曰興_レ行。曰不_レ爭。曰和睦。曰知_レ禁。乃先王之化_レ

民也。

(增補)

○黃道周曰。孝而可_二以化_レ民_一。則嚴肅之治何所_レ用乎。孝教也。教以因_レ道。道以因_レ性。行_二其至順_一。

而先王無_レ事焉。博愛者。孝之施也。德義者。孝之制也。敬讓者。孝之致也。禮樂者。孝之文也。

好惡者。孝之情也。五者先王之所_二以教_一也。虞書曰。百姓不_レ親。五品不_レ遜。汝作_二司徒_一。敬敷_二

五教_一。在_レ寬。敬寬在_二於上_一。親遜著_二於下_一。二者唐虞之所_二以成_レ治也_一。以_二唐虞之教_一。成_二唐虞之治_一。

而聖賢德業。配_二於天地_一矣。

後素謹按。博愛也。德義也。敬讓也。禮樂也。好惡也。皆孝之用。則良知之爲_二至德要道_一也。

斷可_レ識矣。

明本利。愛親的良知。順着衆人。既不_二是强教_一他。何必整肅。方纔成就。既不_二是强正_一他。何必嚴切。方纔平治。前說有_二至德要道_一。以順_一天下。正爲_二根原係_一天地人之自然。故也。

(增補)

○黃道周曰。經者天之常也。義者地之制也。天有_二常制_一。地不_二敢變_一。法之則明。因之則利。舍_レ是則無_二以和_一睦於上下。故孝者天下之大順也。易曰。乾以_レ易知。坤以_レ簡能。易則易知。簡則易從。易知則有_レ親。易從則有_レ功。有_レ親則可_レ久。有_レ功則可_レ大。可_レ久則賢人之德。可_レ大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成_二位乎其中_一矣。故孝者。聖賢所以成_二位也_一。易知簡能是天地之經義也。

後素謹按。易知簡能。便是良知良能。故天地之經義。亦不_レ外_二乎良知良能_一也。

先王見_二教之可以化_一民也。是故先之以_二博愛_一。而民莫_レ遺_二其親_一。陳之以_二德義_一。而民與_レ行。先之以_二敬讓_一。而民不_レ爭。導之以_二禮樂_一。而民和睦。示之以_二好惡_一。而民知_レ禁。

○朱鴻曰。聖人見_二夫則_一天天法_レ地。而成_二不_レ肅不_レ嚴之政_一。是以先推_二愛_一親之心。以博_二愛其民_一。而民皆法_二則之_一。施由_レ親始。無_レ有_二遺_一棄其親_一者。陳_二說德義之美_一。以感_二動民心_一。民皆興_二起于行_一。而奮發勇爲。無_レ有_二甘_一于暴棄_一者。先推_二敬_一親的敬讓。以順_二天下_一。而民無_レ有_二爭競者_一。復導_二民以_一禮。而節_二其行_一。導_二民以_一樂。而平_二其情_一。禮陶樂和。內外交養。民便自然和順親睦。又示以_二善之當_一好。惡之當_一惡。好則有_二慶賞_一。惡則有_二刑威_一。民便怕_レ犯_二禁令_一。從_二其好_一而違_二其惡_一也。此皆上人

又曰。孔子曰。夫孝天之經。地之義。民之行。此道通明無可疑者。一人學之執其形。牢執其名。而意始分裂不一矣。意雖不一。其實未始不一。人心無昧。無所不通。無所限量。是故事親之道。即事君事長之道。即慈幼之道。即應事接物之道。即天地生成之道。即日月四時之道。即鬼神之道。

羅近溪曰。吾心體段。其虛本自無疆界。其靈本自無障礙。能主耳目而不爲所昏。能主四肢而不爲所局。故聖人於其脫胎初生之際。人教不得物強不得時。一節渾然冥然之中。指示出一條平々正々。足以自了此生之大路。曰。大人者須不失赤子時。曉知愛父愛母。不須虛不須學。天地生成之真心也。此個真心。若父母能胎教。常示母誨。如右之三遷善養。又遇三地方風俗淳美。又且有明師爲之開導。良友爲之夾持。稍長便導以敬讓食息。便引以禮節。良知良能生々不已。知好色而不奪。於少艾。有妻子而不移。於恩私。則一舉足而不致忘父母。一出言而不致忘父母。將爲善。思貽父母令名。必果。將爲不善。思貽父母羞辱。必不果。一生爲人。千緣萬幸。上得這條程途。方可謂人之大路。禮經所謂置之而塞乎天地。通乎民物。推之東海。西海。南海。北海。而準。推之前乎千古。後乎百世。而準。是則聯天下國家。以爲一身。聯千年萬載。以爲一息。視之彼狗。欲於七尺之軀。而延命於旦夕之近者。其大小何如耶。經曰。甚哉孝之大也。

○朱鴻曰。孝在人身一甚大。不知實本天地而來。這孝在天常明。喚做天之經。在地常利。喚做地之義。在人常順。喚做民之行。總是天地經常不易之道。而民法則之。所謂性也。是以聖人法天明以爲常。因地利以行義。順此以施政教于天下。而無一毫強拂矯揉于其間。是以。其教不待整肅而自成。其政不待嚴厲而自治耳。

又集解曰。孝之爲道。在天則爲常經。一定而不可易。在地則爲大義。裁制而得其宜。在民則爲懿行。五常由之。而爲德之本。

又曰。父天道也。得天之性。而爲慈愛。母地道也。得地之性。而爲恭順。故孝也者。天之經。地之義。而人之行也。

○虞淳熙曰。孝在混沌之中。生天生地生人出來。都是這箇道理。即人人同稟的良知。這良知雖暫時昏蔽。本體之明。終未嘗息。所以先王出來。不費氣力。但只法天明。因地利。把衆人本

始說出良知來

增補孝經彙註卷之中

明 仁和江元祚刪輯

錢塘吳太冲參訂

大日本浪華源 後 素增補

曾子曰。甚哉孝之大也。

○孫本曰。曾子平日惟以保身為孝。而不知通于治天下。故有此贊嘆。

子曰。夫孝天之經也。地之義也。民之行也。天地之經。而民是則之。則天之明。

因地之利。以順天下。是以其教不肅而成。其政不嚴而治。楊慈胡曰。孔子曰。夫孝天之經也。地之義也。民之行也。而民

曾子曰。
至民具
爾瞻古
文共今
章爲三
才

是則之。夫天之不可。以俄而度。如彼地之不可。以俄而測。又如彼而民何以則之。謂民則不惟聖賢。凡民皆在其中。然則凡民何以則之也。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。是則之也。是天地之經也。居則致其敬。養則致其樂。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。是則之也。是天地之經也。自膝下嬀々。皆知愛其親。愛其親之心曰孝。是愛其親之心。吾不知其所以自來也。窮之而無原。執之而無鉢。用之而不可既。不勉而得。洞焉通焉廣大而無際。天之所。以健行而不息者。乃吾之健行也。地之所。以博載而化生者。乃吾之化生也。日月之所。以明之者。乃吾之明也。四時之所。以代謝之者。乃吾之代謝也。萬物之所。以散殊於天地之間者。乃吾之散殊也。吾道。以貫之。果吾之所。自有也。人皆有之。而自省自信者寡也。志曰。聖人之道發育萬物。又曰。聖人先得我心之所同然也。孩提之童。無不知愛其親。及長。無不知敬兄。敬兄即愛親之心也。壯而事君。無不知忠。忠於君。忠於君之心。即事親之心也。無二心也。無二道也。及其臨民博施之心。又不期於生而自生。即愛其親之心也。此無二心也。無二道也。泛焉應酬。縱焉交錯。愛敬互興。哀喜怒樂無二心也。無二道也。仁此謂之仁。宜此謂之義。履此謂之禮。樂此謂之樂。知此謂之知。古人以禮言之。故曰。禮本於太一。分而爲三。天地一轉而爲陰陽。變而爲四時。列而爲鬼神。又以哀樂言之。故曰。哀樂相生。正明目而視之。不可得而見也。傾耳而聽之。不可得而聞也。又曰。無聲之樂。日聞四方。此即天之經也。此即地之義也。謂民之則之。非則乎彼也。昏々者滿天下。不可不以漸通也。漸以通之。庶乎其聽一也。

增補孝經彙註卷之上終

却元來是不變不遷的真軀。要尋他歇尾處。不得。尋他起頭處。不得。真是無物不有。無時不然。世人只因日用平常忽略了。他每々患他有不到處。他豈有不到處也。

○朱鴻曰。夫孝因乎心者也。所存所發。而無間于內外。無久無暫。而頃刻不可離。何嘗有終始乎。人病不求耳。因心以爲孝。則愛日之誠。自有不可已者。而諉諸力不能。豈有此理乎。夫子列五等之孝。而教人因其分之所得爲。與力之所可爲者而行之。亦甚易々焉耳。故終之以下孝無終始。而患不及者未之有也。上。

又集解曰。此通結上文。以重下致戒勉之意。孝之終謂立身。孝之始謂事親。孝無終始。謂不能事親立身。則禍患鮮有不及之者。如天子不能保天下。諸侯不能保其國。卿大夫不能保其家。士庶人不能保其身。理勢之必然也。

(增補)

○黃道周曰。不敢毀傷。孝之始也。立身顯親。孝之終也。謹身以事親。則有始。立身以事親。則有終。孝有終始。則道著於天下。行立於百世。敬愛其身。而惡慢結之。小則毀傷其身。大則毀傷天下。曾子曰。禍患繇生。自織々也。君子夙絕之。夙絕之如何。曰敬而已矣。君子未有不敬而免於患者也。結。字典曰。去魚切。繼也。

後素謹按。患一字其所包至深矣。不特天子喪天下。諸侯喪社稷。大夫喪宗廟。士庶人喪身也。治是經者。宜盡心以味焉。而可。

故此_レ之。此_レ之者。微_レ之也。謂_下夫士君子。而尙_二庶人之事_上者也。庶人之於_二卿士_上。猶_二諸侯之於_二天子_上也。

後素謹按。庶人之於_二天子諸侯及大夫士_上也。其業固不同。然修身齊家。則不_レ二矣。故以_二

謹身節用_一。爲_下養父母之本_上也。大學曰。自_二天子以至_二於庶人_上。壹是皆以_レ修身爲_レ本。論

語道_二千乘之國_上。章曰。節用而愛_レ人。夫其謹身節用。亦不_下獨責_二庶人_上而已。雖_二天子諸侯及

大夫士_上。不_レ可_レ不_二從事_上焉也。

楊慈湖曰。明目不可見。傾耳不可聞。所以告_二子夏_上。非_二以告_二衆人_上也。孔子曰。天有四時春秋冬夏。風雨霜露。無_レ非_レ教也。簡亦曰。無_レ非_レ教也。孔子曰。

地載神氣。神氣風霆則流形。庶物露生。無_レ非_レ教也。簡亦曰。無_レ非_レ教也。不_二敢愚_二於人_上者此也。不_二敢慢_二於人_上者此也。在_レ上_レ不_レ驕者此也。制_レ節謹_レ度者此也。不_二敢服_二非_二先王之法服_上者此也。不_二敢道_二非法之言_上者此也。不_二敢行_二非法之行_上者

此也。愛_二於母_上敬_二於君_上。而兼_二敬愛_二於父_上者此也。因_二天之道_上。因_二地之利_上。謹身節用。以養_二父母_上者此也。是三才之所同也。人性之所自有也。人性之敬所自有而爲_レ悖爲_レ亂者。動於意而昏也。孔子每々戒_二學者_上毋_レ意。經其昏亂之萌也。意欲

不_レ作。清明和融。爲_二愛敬_上。爲_二愛敬讓_上。爲_二不_レ敢_上。爲_二不_レ驕不_レ溢_上。爲_二德義_上。爲_二禮樂_上。爲_二不_レ敢遺_二小國之臣_上。爲_二不_レ敢侮_二寡_上。爲_二不_レ敢失_二於臣妾_上。爲_二不_レ敢從_二父之令_上。懼_二其父得_二罪於鄉黨州閭_上。爲_二補_二君之過_上。爲_二哭_二不_レ哀_上。禮無_レ容。皆此心之

變化。一以貫之也。不_レ可_レ以爲_二彼粗此精_上也。曰粗曰精者。意也。非_二吾所謂無所不_レ通者_上也。其物似_二三百千萬_上。其實

未_二嘗_二十百千萬_上也。故曰。孝弟之至。通_二於神明_上。光_二於四海_上。無_レ所不_レ通。詩云。自_二西自_二東_上。自_二南自_二北_上。無_レ思不_レ服。

此之謂也。此心之神。無_レ所不_レ通。光明如此。由此謂_二之正學_上。失_二此謂_二之偽學_上。而章句陋儒。取_二孔子所與_二曾子_上之

書。妄以_二己意_上增益之。曰開宗明義章。曰天子章。曰諸侯章。取_二混然一貫之旨_上。而分_二裂之_上。又刊_二落古文闕門_上一節。破_二三

故自_二天子_上至于_二庶人_上。孝無_二終始_上。而患不_レ及者。未_二之有_上也。

○虞淳熙曰。這箇孝。遺_二了一人_上。停_二了一刻_上。就有_二不_レ到處_上。如何稱_二至德要道_上。如今看_二五等人_上。

沒_二一箇不_レ行_上這孝。這孝有事_レ親時節。有事_レ君時節。有_二立身時節_上。時々更改。種々不同。

用_二天之_一道_一。至_二未_一之_二有_一也。古文爲_二一章_一。庶人章。

後素謹按。非學則無以孝。孝便是良知。學乃致良知也。致字至重。故致云。則學皆在其
中矣。

用_二天之_一道。分_二地之_一利。謹_二身節_一用。以_二養_一父母。此庶人之孝也。

○朱鴻集解曰。用_二天四時之_一序。而耕耘歛穫。以順_二其時_一。用_二地五土之_一宜。而稻粱黍稷。各從_二其便_一。則物得_二以生植_一。而衣食有_二資_一。又且修_二身而不_一妄爲。節_二用而無_一妄費。則生_二財有_一道。處_二事得_一宜。既不_二陷_一于刑戮。而又能免_二于饑寒_一。不_二惟能_一養_二父母之口_一。而養_二志亦在_一其中矣。

○孫本曰。庶人始終。止_二于養_一父母而已。上言_二蓋者_一。有_二不_一盡之意。庶人獨言_二此者_一。以_二無_一所_二廣也_一。亦不_二必引_一詩證_二之矣_一。

(增補)

○黃道周曰。君子資_二於天地_一。得_二其尊_一親。小人資_二於天地_一。得_二其樂利_一。小人資_二其力_一。君子資_二其志_一。君子致_二其禮_一。小人致_二其事_一。其要_二於敬養_一。不_二敢毀傷_一。則一也。然則。君子不_二言_一養。小人不_二言_一敬。何也。顯_二親揚_一名。則養也。謹_二身節_一用。則敬也。君子之有_二廟祀_一。小人之有_二畝澮_一。大小殊_二致_一。有_二身則一_一。愛敬忠順。與_二爲_一謹節。何以異乎。謹節則不_二傷_一。不_二傷則不_一毀。不_二傷不_一毀。則言行皆滿_二於天下_一。言行皆滿_二於天下_一。則皆可配_二於天地_一矣。然則。天子與_二庶人_一。微_二其詞_一。何也。曰。庶人明_二於人_一。非_二明_一人者也。則_二於人_一。非_二則_一人者也。至德要道。不_二之總_一也。

(增補)

○黃道周曰。父則天也。母則地也。君則日也。受氣於天。受形於地。取精於日。此三者。人之所繇生也。地亦受氣於天。日亦取精於天。此二者。人之所原始反本也。故事君事母。皆資於父。履地。就日。皆資於天。二資者。學問所繇始也。子曰。厚於仁者。薄於義。親而不尊。厚於義者。薄於仁。尊而不親。母親而不尊。君尊而不親。以父教愛。而親母之愛。及於天下。以父教敬。而尊君之敬。及於天下。故父者。人之師也。教愛教敬。教忠教順。皆於父焉取之。因父以及師。因師以及長。愛敬忠順。不出於家。而行著於天下。周公曰。文王我師也。周公豈欺我哉。

詩云。夙興夜寐。無忝爾所生。

小雅小宛篇

○虞淳熙曰。人生有如鶴鵠。一身首尾相顧。乃得全生。又如螺螄。兩箇形骸相負。乃得化生。父母生我。不必言了。凡全我化我的人。皆有生我之恩。當朝夕戰々競々無忝所生。方是孝子。

(增補)

○黃道周曰。蓋言學也。孝不待學。而非學則無以孝。無以孝。亦無以教也。記曰。發慮憲。求善長。足以諛聞。不足以動衆。就賢眡遠。足以動衆。未足以化民。君子如欲化民成俗。其必繇學乎。夙興夜寐。蓋言學也。非學爲從政而已也。

資于事
父。至無
生。爾所
文。共。以
爲。士。章。

後素謹按。風夜匪懈。只是盡於敬一字。自非通乎晝夜之道而知者。孰能與此哉。故黃氏曰。非仲山甫。則未可語此也。

資于事父以事母。而愛同。資于事父以事君。而敬同。故母取其愛。而君取其敬。兼之者父也。故以孝事君則忠。以敬事長則順。忠順不失。以事其上。然後能保其祿位。而守其祭祀。蓋士之孝也。

○朱鴻曰。父母皆親。故取其事父者以事母。則愛母亦同。君父一理。故取其事父者以事君。則敬君亦同。但父嚴而母慈。愛生于慈。故母資其愛。親親而君尊。敬起于尊。故君資其敬。若夫父以恩則天親。以義則嚴君。故愛與敬兼之。能盡愛敬則孝矣。

又集解曰。移孝事君。則盡心無隱而爲忠。移敬事長。則循理無違而爲順。忠順不失。則爵祿可保。祭祀不失矣。夫士亦以下保爵祿。守祭祀爲言者。從所重而言之也。又引董氏曰。人必有本。父者生之本也。愛與敬父兼之。所以致隆于一本也。

○虞淳熙曰。愛敬二字。愛之極便是敬。敬之立原于愛。敬兼得愛。愛兼不得敬。事君敬同于父。亦應愛同于父。故取父子之愛事君。就喚做不忍欺君之忠。取父子之敬事君。就喚做不敢慢君之順。總來孝君時。連着孝親。孝親時。連着孝君。無二道也。

○孫本曰。惟士無田不祭。故始于忠順以事上。使不失其爵祿。而終于守乙祭祀者。士之孝之始終也。

之不疑。非桀紂而敢如此乎。詩曰。心之憂矣。於我歸說。

又曰。言而後世法之曰法。行而天下繇之曰道。孟子曰。舜爲法於天下。可傳於後世。夫豈有他。曰孝而已。孝子終日言。不在尤之中。終日行。亦不在悔之中也。子曰。言寡尤。行寡悔。祿在其中矣。無它慎之也。詩曰。豈弟君子。于祿豈弟。蓋其慎也。易曰。言行君子之所。以動天地也。可不慎乎。

後素謹按。後段申言行。而不及法服者。不特詳重而略輕也。蓋服色有因時王而變革者。故略焉歟。如言行。則何變革之有。其申言之。以此也。

詩云。夙夜匪懈。以事一人。大雅蒸民篇。

○虞淳熙曰。仲山甫修其威儀。爲王喉舌。早晚小心翼翼。式于古訓。不敢懈惰。專心以事君王。其明哲保身。不辱父母之道理。却盡于此。

謹按。衣服言行。與詩中威儀喉舌相合。法先王。與詩中古訓是式相合。守宗廟。與詩中明哲保身相合。此按語。江氏說。

(增補)

○黃道周曰。卿大夫之事天子。亦猶之事其親也。而尊嚴倍之矣。諸侯處優。而卿大夫處劇。公侯之得失。邦國之治不治。天子不責於諸侯。而責於卿大夫。故卿大夫之愛敬。合於天下。而後致於天子。非仲山甫。則未可語此也。

下無怨惡。三者備矣。然後能守其宗廟。蓋卿大夫之孝也。

○朱鴻曰。先王制服飾。以辨等威。垂謨訓而示鑑戒。貽矩矱以作典刑。皆法也。卿大夫服法服。道法言。行法行。遵法合道。而無一之可選擇。能言行滿天下。而無有失言。無少怨惡。備此三者。是能率祖攸行。而宗廟可保矣。

又集解曰。法言德行只一理。揆道而言曰法言。率德而行曰德行。蓋人之相與。先觀容節。次及言辭。後考德行。是故首服。次言行者。先輕而後重。後申言行。而不及服者。詳重而畧輕也。下文又曰。三者備矣。總結之也。

○孫本曰。始則致謹于容服言行之間。動遵法度。而終于守宗廟者。卿大夫之孝之始終也。

○虞淳熙曰。上天經常不易之法。傳與天子。天子口代天言。身代天事。五服之錫。亦代天命而彰有德。完全是天。就君臣父子之分論。又完全是父。孝順天子。更是孝順天地。孝順父母。故立身保宗。全在于此。

(增補)

○黃道周曰。服者。言行之先見者也。未聽其言。未察其行。見其服。而其志可知也。仁人孝子。一舉足。不忘父母。一發言。不忘父母。繇父母而師先王。故有父之親。有君之尊。有師之嚴。雖不言法。而法見焉。孟子曰。子服堯之服。誦堯之言。行堯之行。是堯而已矣。子服桀之服。誦桀之言。行桀之行。是桀而已矣。夫非先王之車服言行。而敢於服

稷人民。道皆侔於天子。其稍殺者。謹節之耳。諸侯而不謹節。猶支庶子之僭濫於父祖也。

商頌曰。不僭不濫。不敢怠遑。是則庶乎可言愛敬者矣。

詩云。戰々兢々。如臨深淵。如履薄冰。小雅小旻篇

○虞淳熙曰。諸侯戰兢恐懼。如此謹慎。方得免死。可見這富貴社稷民人。不是安逸受享的。所

以諸侯必須不驕不侈然後爲孝也。

謹按詩旨。是全孝心法。故曾子詠此詩。以傳弟子。不但諸侯當然也。此按語。江氏說。

(增補)

○黃道周曰。甚矣諸侯之危也。爲人子而負驕寵。又遠於膝下。則其危也不亦宜乎。故臨淵

履薄者。諸侯之學。無以異於曾氏之學也。曾子曰。殺六畜不當。及其親。吾信之矣。

使民不以時。失國。吾信之矣。殺六畜不當及親。則是世無可殺者也。使民不以時

失國。則是世無可使者也。刀鋸不敢加於六畜。鞭朴不敢加於徒役。則是無以國也。無以

國。而猶得保和之業。謂是天子之所宥也。商頌曰。歲事來辟。勿予禍適。稼穡非懈。是之謂也。

後素謹按。黃氏引曾子之語云々。前則無仁矣。後則無義矣。故若真致良知。則仁義中正。

發皆中節。而要從臨深履薄慎獨之實工來。

非先王之法服不敢服。非先王之法言不敢道。非先王之德行不敢行。是

故非法不言。非道不行。口無擇言。身無擇行。言滿天下。無口過。行滿天

非先王之法服。一以事一人。古文共以爲一。大章。

侯之孝也。

○虞淳熙曰。諸侯的爵祿富貴。是天子與他的。社稷人民。是祖宗傳他的。身軀髮膚。是父母生他的。總來又是天地付他的。自家沒一些子分。豈得自高自滿。只謂他生長豪門。習尙驕侈。一向放縱去了。如何稱得孝子。如今他爵位高。似乎危險。若肯反本。便能持敬。不至危險。俸祿多。似易傾釀。若肯反本。便出入有限。不至傾釀。既然高而不危。天子與他的貴。終身不離。既然滿而不溢。天子與他的富。終身不離。保祖宗傳的社稷。和祖宗傳的民人。這社稷民人。父母滿望子孫保守和睦。他能如此。豈不是孝。

○孫本曰。國家傳之先世。子溢不能保而守之。至于危亡者。恒以驕奢之習勝。禮法之防疎也。其爲不孝大矣。故始于戒驕溢。循節度。而終于保社稷者。諸侯之孝之始終也。

○朱鴻集解曰。此諸侯繼述之孝。蓋社主土。稷主穀。民生所賴以安養者。今諸侯爲社稷之主。而以時致祭。自然風雨調。生理順。人心無不和悅矣。國其有不永保者乎。
又曰。民是無位者。人是有位者。

(增補)

○黃道周曰。諸侯受命于天子。天子受命於天。故天子之於天。諸侯之於天子。其事之皆如子之事親也。周頌曰。來見辟王。曰求厥章。言其制度出於天子。非諸侯所得自與也。夫以天子不敢惡慢於人。以諸侯而驕溢。則禍適墮之矣。諸侯之有耕籍蠶桑。泮宮庠序。宗廟社

食以禮。徹以樂。失度則史書之。工誦之。三公進而讀之。宰夫減其膳。是天子不得爲非也。明堂之位曰。篤仁而好學。多聞而道慎。天子疑則問。應而不窮者。謂之道。道者。天子以道者也。常立於前。是周公也。誠立而敢斷。輔善而相義者。謂之充。充者。充天子之志也。常立於左。是太公也。潔廉而切直。匡過而諫邪者。謂之弼。弼者。拂天子之過者也。常立於右。是召公也。博聞而強記。捷給而善對者。謂之承。承者。承天子之遺忘者也。常立於後。是史佚也。故成王中立而聽朝。則四聖維之。是以慮無失記。而舉無過事。殷周之所以長久者。以其輔翼天子有此具也。及秦而不然。其俗固非貴辭讓也。所尙者。告訐也。固非貴禮義也。所尙者。刑罰也。故趙高傳胡亥。而教之獄。所習者。非斬劓人。則夷人之族也。故今日即位。而明日射人。忠諫者。謂之誹謗。深計者。謂之妖言。其視殺_レ人若刈_二草菅_一然。豈胡亥之性惡哉。其所習道之者。非其理故也。存亡之變。治亂之機。其要盡在是矣。天下之命。縣於太子。太子之善。在於蚤諭教與選左右。夫胡越之人。生而同聲。嗜慾不異。及其長而成俗也。纍數譯而不能相通。臣故曰。選左右。蚤諭教最急。夫教得。則左右正。左右正則太子正。太子正。而天下定矣。書曰。一人有慶。兆民賴之。記曰。一人元良。萬邦以貞。賈生之言。未及於教孝也。然於愛敬之義。則近矣。

在上不驕。高而不危。制節謹度。滿而不溢。高不危。所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。富貴不離其身。然後能保其社稷。而和其民人。蓋諸

三失。怨豈在明。不見是圖。予臨兆民。殫乎若朽索之馭六馬。爲人上者。奈何不敬。敬者愛之實也。愛敬盡於事親。而惡慢消於天下。惡慢不生。中和乃致。不言德教。而德教盡於是一。詩曰。惠于宗公。神罔是怨。神罔是恫。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。是之謂也。後素謹按。愛敬便是孩提愛親敬兄之愛敬。而非自外做來者也。雖堯舜之愛敬。亦惟此焉耳。

甫刑云。一人有慶。兆民賴之。

尙書呂刑篇

○虞淳熙曰。天子法舜之孝。不敢輕易用刑。便有祿位名壽的慶事。一人既有慶事。兆民都受福蔭。家々和睦。人々無怨矣。

○朱鴻曰。天子能愛敬其親。而不敢慢惡于人。即一人有慶也。德教遠被。四海典刑。即兆民賴之也。

(增補)

○黃道周曰。易曰。來章有慶譽。吉。慶譽皆孝也。皆福也。天子以孝事天。天以福報天子。兆民百姓。則其膚髮也。又何不利之有。

又曰。賈生曰。三代之禮。天子春朝朝。日。秋暮夕。月。所以明有敬也。春秋入學坐。國老執醬而親饋之。所以明有孝也。行以鸞和。步中采齊。趨中肆夏。所以明有度也。其於禽獸。見其生不忍見其死。聞其聲不忍食其肉。故遠庖厨。所以長恩且明有仁也。

之孝也。羅近溪曰。子不思父世生我千万功勞乎。未能二分毫報也。子不思父母望我千万高遠乎。未能一分毫就也。思之自然悲愴生焉。疼痛覺焉。即滿腔皆惻隱矣。遇人遇物。必能方便慈惠。周卹博濟。又安有殘忍伐賊之思耶。此恐流於兼愛。曰子恐三平決不流矣。吾只恐三子心尚殘忍無愛之可流。經曰。愛親者。不取怨於人。怨親者。不取慢於人。又曰。君子之學。莫善於能樂。至其樂之極也。莫甚於終身欣然樂而忘天下。故孟子論古今賢聖。獨以三舜之事親當之。然此樂寧獨舜有之哉。詩曰。天生蒸民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。矣。是好也。即樂之所由來也。試觀赤子初生。無幾厥親厥兄。孩之則笑。赤子方笑。則親若兄之開顏而笑。又加三百倍。此物則之必有者也。而其交相懽愛。即所謂懿德之好也。此實良知良能。而無不不知之。大舜初生。與衆人一也。衆人初生。亦與大舜一也。但衆人以外物入其心。舜則愛慕終身。惟欲父母兄弟之懽而已。故曰。允若底豫。又曰。象喜亦喜也。彼其滿腔滿腹。徹骨徹髓。皆喜權孝弟之意。即自然喜權孝弟之人。凡言行之合於孝弟者。樂。然取之惟恐不得。彼與我一。我與彼一。若合衆水之流而趨下流。合衆派之流而歸滄海。所以天下之士多就之者。成邑成都。天下不得。彼與我一。我與彼一。若合衆水之流而趨下流。孩提之良知良能。無不愛親敬長也。而其言必稱三幾舜也。是見得幾舜之道。孝弟而已也。故必孝弟如三三幾舜。方謂之不失三孩提愛敬之心。方謂之父母存而樂。兄弟無故而樂。方謂之仰不愧俯不怍而樂。方謂之得三英才而教三育之。以達己之孝。而爲三天下之孝。達己之弟。而爲三天下之弟。而樂於成其仁義之化。無疆無盡也。其王天下與否。不止是大舜之心不與。即天下萬世之歸三三幾舜者亦不與。不觀其王天下之久。所行之政。奚啻千百。今時未必皆傳。而所傳者惟孝弟焉。其孝弟又皆深山側陋耕稼陶漁之時所行者也。信乎孩提之愛敬。可三以達三天下。信乎君子之三藥。而王三天下。不與存焉。經曰。愛敬盡於事親。德教加於百姓。舜之謂也。

○虞淳熙曰。凡人愛惜父母之身。便不敢嫌惡衆人與我同受之身。尊敬父母之身。便不敢輕慢衆人與我同受之身。元來我與人不曾有這身來。完全是天地父母的。所以立起萬物一牀之身。連四海百姓。都不惡他慢他。直至親民。然後是愛敬的盡處。到盡處時。人人學做孝子。人人都無怨心。此事非天子不能。故曰天子之孝也。

(增補)

○黃道周曰。天子者。立天之心。立天之心。則以天視其親。以天下視其身。以天視親。以天下視身。則惡慢之端。無繇而至也。故愛敬者。禮樂之本。中和之所繇立也。惡人以惡其親。慢人以慢其親。則雖庶人不爲也。夏書曰。予視天下愚夫愚婦。一能勝予。一人

未嘗有身。則是未嘗有親也。天子之事天亦猶是矣。詩曰。我其夙夜。畏天之威。于時保之。保身之與保天下。其義一也。

後素謹按。人各致知愛親之良知。其又有小大淺深。於是焉可知矣。

大雅云。無念爾祖。聿修厥德。

大雅文王篇

○虞淳熙曰。文王之德。無聲無臭。與上天一般。如今修至德要道。便是那無聲無臭。天之祖德。蓋言一文王。其餘先王可知。

(增補)

○黃道周曰。德修則道立。道立則名成。君子之修德。不爲名。書曰。七世之廟。可以觀德。君子一不敬。而墜七世之廟。毀傷一人。而毀及百世之宗。詩曰。商之孫子。其麗不億。上帝既命。侯于周服。君子敬身。如敬天。周家三世。皆有孝德。乃命於天。武王數紂之罪。曰。謂己有天命。謂敬不足行。其道正反。故君子修德。敬身之爲貴也。

後素謹按。修厥德。修孝德也。修孝德。亦唯致良知也。

子曰。愛親者。不敢惡于人。敬親者。不敢慢于人。愛敬盡于事親。而德教加于百姓。刑于四海。蓋天子之孝也。

○孫本曰。此叙五等之孝。言天下之人。各有所當盡之孝。而其孝各自爲始終者也。孝不外愛敬。愛敬乃此經之脉絡。靡不通貫。故始于愛敬其親。而終于加百姓刑于四海者。天子

子曰愛
親者至
兆民賴
之。古今
文共以
爲天子
章。

○朱鴻集解曰。此總論孝之始終也。夫上文止言孝之始終。而此又兼言中于事君者。蓋行道顯揚。非事君如何能得。况四十始仕。而移孝爲忠。亦理之常也。楊慈湖曰。人或以身體髮膚爲己。不不知受之於父母。孔子於是破其私。而復其本心之大公。人莫切於此。因其愛己。而啓之以受之父母。則愛出於公。因其不肯毀傷。而轉曰不敢。則公而不私。因而不拂。聖人循々善誘。發明人心本有之道德。行之以立其身。則身爲公器。而不私。名揚於後。以顯父母。則名爲公名。而不私。夫人之所以失其道者。私而已矣。以此大公至孝之心。而事君。無二道也。言事君所以明此心之道。又引大雅念祖。自父母而通之於祖。亦明此心之通無念也。

又引陳氏曰。上言孝之始終。而不言中于事君者。謂行道揚名。則事親之道在其中矣。然所以以此立言者。蓋世之人。或有隱居以求志。修身以俟命者。豈必皆事君哉。

○虞淳熙曰。欲要立身。不從太虛渺茫處做起。今人一離腹中。便是在膝下。此時承受父母的身子。思量不敢毀傷。他喚做始于事親。天子看上帝就是父母。諸侯以下。看天子就是父母。既是父母。敢不竭力奉事。這喚做中于事君。把這大道行得盡。名聲播得遠。就喚做終于立身。若只說始終。不說中間一節。我這立身之法。不空虛便偏僻矣。如何是孝。

○朱鴻曰。立身行道。揚名于後世。說得最廣。不專指事君者而言。羅近溪曰。學何爲者也。學爲人也。蓋父母之生我人也。人則參三才。靈萬物。其定分也。全生之則當全歸之。故曰。立身行道。以顯父母。夫所謂立身者。立天下之大本也。首柱天焉。足鎮地焉。以立人極於宇宙之間。所謂行道者。行天下之達道也。負荷綱常。發揮事業。出則治化天下。處則敦化萬世。必如孔子大。學方爲全人。而無慙所生。故孟子論志。而願學孔子。亦恐其偏此身也。小此身也。偏小此身。即羞辱父母也。豈必爲惡然後爲不孝哉。經曰。夫孝始於事親。終於立身。

(增補)

○黃道周曰。始于事親。道在於家。中于事君。道在天下。終于立身。道在百世。爲人子。而道不著於家。爲人臣。而道不著於天下。身殉。而道不著於百世。則是未嘗有身也。

○虞淳熙曰。人的一身不是自己的。是父母生下的。毀傷自身。就是毀傷父母。雖然不該貪生怕死。豈可下驕亂爭鬪。觸天怒。犯王法。損壞他遺骸。須是戰戰兢兢。如抱著父母。出入。方是孝子記頭處。然身子既受之父母。父母推之。又受之始祖。始祖受之天地。始說出大虛來天地受之太虛。誰爲太虛。凡天地人物。無窮無盡。通來只是一箇太虛。譬如道途。路々行得。譬如聲音。處々聽得。誰能阻隔遮蔽。若立起這萬物一昧的身子。君臣兄弟長幼朋友的路都通了。却不是行道。此人有先聖明王君子的聲名。留傳後世。却不是揚名。好的父母。配上帝之尊。不是的父母。得爭子之力。宗廟中。世々受享。却不是以顯父母。行孝臨了的事耶。

(增補)

○黃道周曰。教本於孝。孝根於敬。敬身以敬親。敬親以敬天。仁義立而道德從之。不敢毀傷。敬之至也。爲天子。不毀傷天下。爲諸侯大夫。不毀傷家國。爲士庶。不毀傷其身。持之以嚴。守之以順。存之以敬。行之以敏。無怨於天下。而求之於身。然後其身見愛敬於天下。身見愛敬於天下。則天下亦愛敬其親矣。故立教者。終始於此也。

後素謹按。敬字。鄒文莊曰。聖門要旨。只在修己以敬。敬也者。良知之精明。而不雜以私欲也。戒慎恐懼。常精常明。劉三五亦曰。敬知之無怠者也。

夫孝。始於事親。中於事君。終於立身。

小天下莫能破上者也。孟氏堯舜之道。孝弟而已者。是就下人之良知發見得。最真切篤厚不啻蔽昧之處。提省人。使下人於事上處。友仁民愛物。與凡動靜語默間。皆只是致他那一念事。親從兄。兄真誠惻惻的良知。即自然無不是道。蓋天下之事。雖三千變萬化。至於不可窮詰。而但惟致此一事。親從兄。一念真誠惻惻的良知。以應之。則更無有遺缺滲漏者。上正謂其只有此一箇良知。故也。事親從兄一念良知之外。更無有良知可致得者。故曰。堯舜之道孝弟而已矣。此所以爲三精惟一之學。放四海而皆準。施諸後世一而無中朝夕上者也。

○虞淳熙曰。夫子說這孝。不_二只是孝德_一。凡是道德。都是他資助。都是他推移出來。譬如樹木有_二根本_一。就生_二枝葉_上。誰人止遏得住。莫_下看_二這孝_一小了_上。

○朱鴻集解曰。孝乃仁之本原。仁乃心之全德。仁主_二于愛_一。而愛莫_下切_二于愛_上親。故孝爲_二德之本_一。本立則道生。自然親親而仁_レ民。仁_レ民而愛_レ物。以至_下綏_二中國_一。保_二四海_上。無_下一物一事不_レ在_二吾孝之中_一。故云教之所_二由生_一也。

○孫本曰。夫子標_二題孝字_一。則所_下以與_二東周之教_一。而繼_二帝王之治_上。統在_レ是矣。
(增補)

○黃道周曰。本者性也。教者道也。本立則道生。道生則教立。先王_レ以_二孝治_一天下。本_二諸身_一而徵_二諸民_一。禮樂教化於_レ是出焉。周禮至德以爲_二道本_一。敏德以爲_二行本_一。孝德以知_二逆惡_一。雖_レ有_二三德_一。其本_一也。

後素謹按。其本_一也。一者良知也。良知者天之太虛靈明焉耳。

身軀髮膚。受_二之父母_一。不_二敢毀傷_一。孝之始也。立_二身行道_一。揚_二名於後世_一。以顯_二父母_一。孝之終也。

(增補)

後素謹按。至德要道。非有_二一也。皆指_二其本。本亦生_二於天。生_二於天者。非_二不學不慮之良知良能_一而何。而致_二良知_一。則良知在_二其中_一矣。朱氏黃氏之說。雖_レ未_レ說_二破之_一。然隱然顯_二乎言表_一焉。

曾子避席曰。參不敏。何足以知之。子曰。夫孝德之本也。教之所由生也。復

陽明王子曰。蓋良知只是一箇天理自然明覺發見處。只是一箇真誠惻怛。便是他本體。故致此良知之真誠惻怛以事親。便是孝。致此良知之真誠惻怛以從兄。便是弟。致此良知之真誠惻怛以事君。便是忠。只是

簡良知。一箇真誠惻怛。若是從兄的良知不能致其真誠惻怛。即是事親的良知不能致其真誠惻怛。事君的良知不能致其真誠惻怛。即是從兄的良知不能致其真誠惻怛。故致三得事親的良知。便是致三卻從兄的良知。致三得從兄的良知。便是致三卻得事親的良知。不是事親的良知上。去乞擴充將來。卻自此又是脫却本原。著在支節上。便是一箇。隨他發見流行處。當下足得。更無去來。事親的真假。然其發見流行處。卻只是一箇。其間輕重厚薄毫髮不容增減。而原父只是一箇。雖則只是一箇。其間輕重厚薄毫髮不容增減。所謂天然自有之中也。雖則輕重厚薄毫髮不容增減。而原父只是一箇。雖則只是一箇。其間輕重厚薄毫髮不容增減。若欲得三得。即已非其真誠惻怛之本體矣。此良知之妙用。所以無三方體。無窮盡。語大天下莫能載。語

增補孝經彙註卷之上

明 仁和江元祚刪輯

錢塘吳太沖參訂

大日本浪華 源 後 素增補

仲尼居。曾子侍。子曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。女知之乎。

傳居
至修
厥德
今文
爲開
明義
章宋

○朱鴻曰。孝根于心。謂之德。孝事于親。謂之道。夫子欲曾子篤信此孝道。爲治平之準則。

至要二字一篇眼目

故先以至要二字啓之。言先王用此以順天下之心。而天下之民莫不親親長長。因而和睦。

故上而人君。下而臣民。皆無相怨尤。安于大順之中。此可見德之至。道之要也。羅近溪曰。道之爲道。不從失降。不從地出。切近易見。則赤子下胎之始。嚶啼一聲是也。聽着此一聲啼。何等迫切。想着一聲啼。多少意味。其時母子骨肉之情。毫髮也似分離不開。頃刻也似安歇不過。是真繼之者善。成之者性。而直見乎天地之心。亦真是推之四海皆準。垂之萬世無朝夕舍此不着力理會。而言學焉。是謂遠人。以爲之道。縱是甚樣聰明。甚樣博洽。甚樣精透。却總是無源之水。無根之木。用力雖勤。而推充不盡。即身心亦受用不來。求其如是而已。如是而人。如是而家國天下。如是而百年千載。我可隨時服習。人可隨時公共。而云學不厭教不倦也。亦難矣哉。經曰。此之謂至要道。

○孫本曰。至德要道。一篇之大旨也。然不曰君子有至德要道。而稱先王。以見孝治天下。非王者不能也。使夫子得王者而輔之。當執此往矣。

○朱鴻集解曰。古先聖王有極至之德。切要之道。如人性中有仁義禮智皆德也。此獨爲德之至。

日 本 陽 明 學

羅氏汝芳。字維德。號近溪。

明人。其事跡見于明史儒林傳王龍溪附載。

引用姓氏

彙註

朱氏鴻。字子漸。

孫氏本。字初陽。

虞氏淳熙。字澹然。號道園。

右三子各明末人。

增補

黃氏道周。字幼安。號石齋。

明末人。其事跡詳于明史及南疆釋史。

標釋

楊氏簡。字敬仲。號慈湖。

宋人。其事跡詳于宋史。

王子守仁。字伯安。號陽明。

聖廟從祀第五十九位。

日 本 陽 明 學

噫。

天保甲午冬十一月南至日。大鹽後素題于洗心洞。

簡易一貫。微旨與義。彼此同揆。後先合符。余故欲同刻諸說。以授我徒之蒙士。而奈何王子慈湖近溪三子。無說全經之書也。不得已。而特採黃公之小傳。以增補諸彙註。而其大傳。則不採入焉。以有浩博望洋之歎。故也。然復選王子慈湖近溪三賢之說若干。乃別標於其上。而又以鄙說一二疏經及傳註者。爲按語。刻諸家塾。書肆某等傳聞之。來請曰。彙註既在。孝經大全中。而和版嚮既燒亡矣。其間出于坊間者。乃其燒亡之餘物。而僅々如也。人雖願觀之。安可容易獲之。黃公之孝經。亦未嘗有翻刻者也。故與刻之家塾。不如刻諸書林。以弘流傳也。是以。相謀梓之云。余因思。孝者不學不慮之性。而存乎人心者也。然在士人。猶有行而不著焉。習矣而不察焉者。况日用而不知如百姓者。焉知孝即萬善。良知即孝。太虛即良知。而一貫之義乎哉。然則。必有小視之者焉。有小視之者。則要君而無上者。非聖人而無法者。非孝而無親者。往々必出矣。雖草茅如我者。竊不可不憂患之也。故慮不及再。即許其請。而與其稿本焉。時一友諫曰。此書流傳海內。觸世儒之目。則必有起其好名之誹者矣。然則。毀傷不但是子躬。亦毀傷父母之名。即經曰。士有爭友。身不離於令名。故不敢不告。曰。好名之誹我豈敢辭。倘海內之人因之學焉。有如黃公者一人勃起。則亦當爲維持風化。裨益政教之大助者也。夫如此。則毀傷我躬。所甘心也。父母有靈。亦奚恨其名之毀傷哉。今雖不用吾子之爭。然拜其志云。而不日刻就。書肆請序。題之簡端。嗚呼一友之先見誠卓矣。而我所欲有大焉者。自非皇天之鑒是肝膈。孰能爭之也哉。

增補孝經彙註叙

孝經有古今文異。主古文者。則非今文。主今文者。則非古文。論辨紛亂。不能歸一。然去其章第以讀之。不過只一字二字之增減。與古文有闡門一章之多而已。其他之經旨。何嘗有異哉。宋黃慈溪諸儒。亦既有是論。而孔氏原本。固無章第矣。余故常要從去章第以一貫說下之註書。既久之。然古今註家。大抵訓釋文字。解說義理耳。而不免支離蝕經也。乃與至德要道之義相反矣。亦憂之久之。曾得明江元祚所刻今文孝經彙註。以閱之。是乃無章第。其彙註云者。刪輯子漸朱鴻氏。初陽孫本氏。澹然虞淳熙氏三子之註書者也。熟讀玩味。數日卒業。乃掩卷嘆曰。以孝貫萬善。以良知貫孝。以太虛統良知。而天地聖人易簡之道。於是偶獲之焉。遂償宿志。不亦幸乎。因復竊考。朱孫虞三子之註。蓋以陽明王子及楊慈湖羅近溪三賢所說之孝。似爲其根抵者。而後又購石齋黃公孝經集傳。以讀之。其大傳也。雖以論孟及儀禮大戴小戴禮記錯綜爲緯。而至其特釋是經之小傳。則亦易簡而一貫。與朱孫虞三子之說相類焉。而如黃公。則真能移諸君而忠。故匡救其惡。遂以中心所藏之愛。獻身殉難。揚名於後世。以顯父母。實有明一代之孝子忠臣矣。雖南宋文謝。豈出其右哉。固不可與下口耳經文者同年語也。而其學淵源。亦自姚江來。姚江者。祖述孔子。憲章孟陸。而慈湖之學。自陸子來。若夫近溪。即亦姚江之私淑。宜哉。夫數君子。雖各異世殊時。而其所以說孝之

廉。毀譽每錯互。孔光詆王嘉。馬融排李固。孔馬皆大儒。物情常嚮慕。一朝勢利奪。顯倒迷好惡。嗟爾名教人。毋令青史汗。沈德潛評曰。孔光何足惜。以馬融之儒學。而排擠正人。則名節盡喪矣。時有名人譏湯文正者。意作者借古以況今人邪。湯文正者。予簡記卷末所舉湯潛菴先生也。名人之譏之者。蓋陸稼書也。稼書朱學。而湯則從致良知而入焉。陸湯有贈答之書。而遂見排乎陸必矣。嗟夫。從古英雄豪傑之厭儒者。非無謂。吾子輩宜鑑之。

與古聖賢無異。是不足疑矣。今我因其問。宜諸口。載諸筆。則曉曉者不可已。曉曉者不可已。則與世儒爲仇。與世儒爲仇。則固寡與矣。寡與乃羅豫章先生之所悅。則予亦甘寡與。而遠俟夫文武一致之人於天下後世而已矣。子等學訓詁之義理。而隨其材器。以成其德。則雖不通于武。不害爲君子也。若又棄德而徒講武而已。則孫吳及孟施舍北宮黝之類。而非聖人之徒也。是則予不取。

答渡邊漸問。

漸問曰。嘗聞儒道公正而不私。清虛而不濁。與異端迥別矣。然今世之儒者。與己學同者。雖小人黨之以援之。與己學不同者。雖君子嫉之以排之。此似私而不公正。濁而不清虛。何也。請開示。

是無他。意見情識之爲耳。而其良知則必恥乎其方寸隱微中矣。故聖學以虛爲貴也。虛矣。則不拘學之同異。而以賢不肖爲師友。吾輩不倣彼所爲而可。陳幾亭亦針砭吾子所謂之風曰。天下果有貪肆惰之君子。方可云有清慎勤之小人。近世儒者以趨向定人。苟與己不合。雖真清真慎真勤之士。槩以小人目之。于是所揄揚於鄉閭。荐剡於朝堂。則頗有貪肆惰者雜其中矣。是明授人以指摘之端也。以實脩實悟之儒者。而成心難化。自悞悞人。惜哉惜哉。清唐實君述古詩曰。讒口成鑲金。沈舟由積羽。蒼蠅正群飛。白壁無完素。臧倉沮孟軻。伯寮慙子路。正直枉者非。妍好醜者妬。芳蘭歎見鉏。實以當門故。道義苟無譽。特立何足懼。由貪而跖

而已。武固在其文中。而其或致天之罰。其或四伐五伐之法。其或漢賊不兩立之志。是皆武之大者。而自其虛中出來。以平天下之禍亂。立天下之名分。而興天下之治。故在古聖賢。文武爲一致如此。奚岐爲兩途之有。孔子夾谷之會。兩觀之誅。亦文中之武。而毅然不可犯矣。是又豈非其空空之所致乎。由是觀之。則虛之義大矣哉。今且以訓詁之義理。說之武夫健士之前。則談笑欠伸而不肯承也。如以空虛之至理。乃喻於其心膽之練否。技藝之巧拙。則莫不崩厥角而歎服嗟稱也。此纔在下善槍劍弓馬之武夫健士而猶然矣。况英明之君。焉不虛受於空虛之至哉。而本邦之人。該文武者甚罕。通乎文者必踈于武。通乎武者必踈于文。故今川丁俊曰。不知文道而武道終不得勝利。其言善矣。而其意全在勝利。則其所謂文武也者。非予所謂空虛者也。而是空虛也。在本邦竊於佛家尙矣。慶元以前。全無學者矣。然非無知字學者。無窺聖學之奧者之謂。故當其時。英主明君以爲道必在佛門矣。故樞密機事。多決之浮屠之老練者。而不謀諸夫知字學者。何也。浮屠之老練者。大抵以空虛應之。明斷果毅。而不敢貪絲毫之利。是以其所說所書。必虛受乎英主明君。若又謀諸知字學者。則附會牽合。彼此凝滯。內外礙塞。而不可通之事。不可勝算矣。此自其意見聞見上擬議應酬來故也。皆知之。况於英明之君乎。舍不謀。以此歟。故彼道滋蔓。而遂盛乎世。以迄于今。而我道庶乎湮滅。而傳于世者。則訓詁義理之外。唯詩酒風流無用之技藝焉耳。堪浩歎。嗚呼。佛之空虛。死而不活。猶如此。我儒之空虛。活而不死。若有了之者。而出於世。則文武必一致。皆自其虛中流出。乃

國君。陷乎刺客之流。亦只然矣。當其怒時。心之神明貫之以在焉。則獨自知其怒自驅殼生來矣。知其怒自驅殼生來。則渙乎散。融乎消。惜哉當時未弘致良知之心學於本邦。是以豪傑英雄。國君大夫。誤身忝親。敗家亡國者。不可勝算。奚啻彼二君。舉一君特例之耳。嗚呼。愚是了悟與文字訓詁之人難共語。嗚呼。愚是了悟與文字訓詁之人難共語。

答松浦誠之問

誠之數年親炙。故熟聞良知之說。然讀經則易爲易。書爲書。詩爲詩。禮爲禮。如各不同。如要強同之。則不免附會牽合。如之何則得一貫而通之。謹乞教。

汝輩熟玩陽明先生尊經閣記。則五經一貫而通其意矣。予亦有說曰。夫禮三百三千者。即是所以克己以復天理之中正也。易三百八十四爻者。即是所以慎獨以應天下之萬變也。故若學禮而廢易。則偏於檢束而缺變通之神也。學易而廢禮。則流於變通而無檢束之方矣。詩發情而止禮義。則屬於禮者歟。書道聖政之神化。則屬於易者歟。春秋則救諸經之窮。以誅王侯大夫之心者矣。良知則一貫之靈光也。故生易生禮生詩生書生春秋者。盡在聖人之良知。而人人學諸經者。亦只致其良知而已矣。

或問後世文武岐爲兩途其理何如上

如世儒所說之訓詁義理耳。則其勢不能不岐爲兩途也。只以歸乎虛爲要。則斯文之極。必是焉而已矣。况武之與。安得逃之乎。稱聖如湯武伊周。稱賢如太公召公及諸葛公。此豈止文

氏。故名曰寤生。終惡之。愛共叔段。請立之於武公。又爲之請制於莊公。終請京。使居之。謂之京城大叔。而祭仲公子呂諫之。大叔段終完聚繕甲兵。將襲鄭。夫人將啓之。莊公以伐京。大叔出奔共。遂寘姜氏于城穎。而誓之曰。不及黃泉無相見。

後素曰。姜氏惡其子寤生者。忿其出胎之時驚己以惡之也。故其忿自身起。而不得心之正也。愛共叔段者。喜其出胎之時不驚己也。喜即好樂中之事。而即愛也。故其愛亦自身起。而不得心之正也。是以於共叔則將啓之以入國。所謂之所親愛而辟焉者也。於莊公則欲排之。所謂之所賤惡而辟焉者也。故兄弟攻伐。骨肉吞噬。終母子爲乖離。是非皆忿懣好樂等之意起於身者之所致乎。故身有所之意。尤可畏也。

又曰。愚之向初見之人。始講大學。乃與世儒大異矣。不先解明德親民止至善。而先解身有所忿懣恐懼好樂憂患之私意深蔽心之正。而發則必之其所親愛賤惡畏敬哀矜赦情。而辟之害也。何者。人之不能明明德者。惟此病爲崇焉耳。不能親民者。亦惟此病爲崇焉耳。不能止至善。亦惟此病爲崇焉耳。是故學人慎獨。自反求此病乎隱微處。以治療之。則明德自然明矣。明德自然明。則民自然親矣。至善自然止矣。若不用治療乎此病。而開口徒講明德親民止至善之義理。則所謂頭巾學。而要紙上譚耳。何嘗有益乎身心也哉。故愚古本大學刮目三致意焉。而口訣只在於心不在焉之四字矣。其心字指心之神明云。焉字指上忿懣等四件云。明智氏雖豪傑。陷乎弑逆之罪。以不知身有所忿懣之大病故也。淺野氏雖

魯讀左氏筆記二條。因便乃贈進。自餘當類推焉。

讀左傳筆記二條

○宣四年。夏六月。乙酉。鄭公子歸生弑其君夷。左傳。楚人獻鼃於鄭靈公。公子宋與子家將見。子公之食指動。以示子家曰。他日我如此。必嘗異味。及入。宰夫將解鼃。相視而笑。公問之。子家以告。及食。大夫鼃。召子公而弗與也。子公怒。染指於鼎。嘗之而出。公怒。欲殺子公。子公與子家謀先。子家曰。畜老猶憚殺之。而况君乎。反譖子家。子家懼而從之。夏弑靈公。書曰。鄭公子歸生弑其君夷。權不足也。君子曰。仁而不武。無能達也。凡弑君稱君。君無道也。稱臣。臣之罪也。

後素曰。春秋之世。聖學亡矣。喜怒哀樂任情不中節者不少也。夫鄭子公怒。染指於鼎。嘗之而出者。以口腹之故。不堪忿懣。乃無禮於君如此。所謂身有所忿懣。則不得其正也。而鄭公之怒。雖固惡臣之無禮。然欲使食指之動不効。而不與鼃於子公。亦有所忿懣者也。君臣不俱得心之正也。是故子公終弑公。公弑於子公。豈非各之所賤惡而辟焉之極者乎。子家懼。從子公。則懼身之禍。而從之者也。是亦身有所恐懼。則不得其正者也。蒙弑君之首惡。豈非亦之所畏敬。而辟焉者乎。是故君子加戒懼慎獨之工於喜怒哀樂未發之前。則不失其中也。

○隱元年。鄭伯克段於鄆。左傳。初鄭武公娶於申。曰武姜。生莊公及共叔段。莊公寤生。驚姜

謀巧僞。千罪萬惡_上。而詳_二悉其根由_一。諳_二熟其情狀_一。奚啻如_二讀書以記_一。臆其陳迹往事_一而已。而降_レ之雖_二民間黎庶_一。其家家戶戶。梱以內之事。大率屬_二非禮_一。而其徒萬一志_二於學_一。而其爲_レ師者告_レ之曰。讀_二左傳_一則必導_レ亂長_レ奸。必不_レ可_レ讀云。則曾不_レ知_二官路民間所_レ觸之小事_一。與_二左傳所_レ載乃大同小異_上也。吁。亦迂也夫。故莫_レ若_レ敎_二之使_一意見情識不_レ昏乎良知_一也。良知真明。則雖_レ遇_二可_レ忿懣恐懼好樂憂患_一之境。而其神光自貫_二其中_一。以令_レ不_レ之其所_二親愛賤惡畏敬哀矜赦情_一而辟_レ焉。則官吏何敢做_二諸罪囚之情狀_一。而黎庶亦安有_レ陷_二于情竇_一哉。賢兄未_レ見_二徐曰仁敘_一傳習錄_二乎_一。其言曰。門人有_レ私錄_二陽明先生之言_上者。先生聞_レ之。謂_レ之曰。聖賢敎_レ人。如_二醫用_レ藥云云_一。若拘_二執一方_一。鮮_レ不_レ殺_レ人矣云云。若遂守爲_二成訓_一。佗日誤_レ己誤_レ人云云。愛因謂_レ之曰。如_二子之言_一。即又拘_二執一方_一。復失_二先生之意_一矣云云。又曰。聞_二先生之問_一。徃徃得_レ一而遺_二一_一。見_二其牝牡驪黃_一。而棄_二其所謂千里者_一。由_レ是觀_レ之。則不_レ拘_二執一方_一者。只是良知而已矣。所謂千里者。亦只良知而已矣。良知通_二晝夜_一。徹_二語默_一。而明明照照。則雖_レ陷_二於鬼關魔境_一。豈敢眩惑昏亂哉。何況讀_二陳迹之書_一乎。如又不_レ致_二良知_一。則雖_レ讀_二春秋孔子之言耳_一。終屬_二無用_一矣。而誠心讀書。則雖_二左氏_一亦不_レ可_レ以不_レ爲_二經世之用_一也。故陽明先生曰。使_二在我無_二功利之心_一。雖_二錢穀兵甲搬柴運水_一。何徃而非_二實學_一。何事而非_二天理_一。况子史詩文之類乎。使_二在我尚有_二功利之心_一。則雖_二日談道德仁義_一。亦只是功利之事。况子史詩文之類乎。一切屏絕之說。猶是泥_二於舊聞_一。平日用_レ功。未_レ有_二得_レ力處_一。賢兄於先生是等之說。能以求則疑亦當_二氷釋_一矣。書不_レ盡_レ言。言不_レ盡_レ意。言外之意。非_二面陳_一則不可。錄_下愚

答下多度津藩林良齋讀二節記一質問上

來問。陽明王子曰。春秋必待傳而後明。是歇後謎語矣。又曰。善可爲訓者。特存其迹以示法。惡可爲戒者。存其戒而削其事。以杜奸。而先生却以左傳爲下照燭妖魔之業鏡。其說何居。

答曰。陽明先生之論左氏。乃痛懲當時之文弊云爾也夫。然其言曰。此非達天德者未易與言此也。夫左氏之書。湮滅而不傳焉則已。苟不湮滅而傳。則嗜學讀書者。莫皆不閱之矣。况與公穀共列於十三經中乎。故雖禁之如先生之所論。誰敢心伏而遵守其教也哉。先生固亦既知之矣。故曰。此非達天德者未易言此也。而世之達天德者幾何。愚故曰。誠心讀其傳者。不不得不不起羞惡之心。然以邪心俗慮讀之。則已反化妖魔。是乃以下達天德者絕無。而徒讀之者益多故也。若學人各各誠心讀之。則其天植固有之良知忽發見焉。照其邪慝。別其奸惡。而不肯爲之所染汚也必矣。嗚呼。是亦愚獨特人性之善也爾。先生嘗曰。只在良知上用功。雖千經萬典。無不脗合。異端曲學。一勘盡破矣。故愚則不患異端曲學之紛擾雜沓于前。而患我良知之不磨耳。况左氏不異端乎。篤信不如反求。愚之說。大抵得自反求。而不自文字糟粕上襲來也。左氏之事。姑置焉不論。請以眼前之事語之。今夫官吏在仕途。而任繁劇者。雖或不讀左氏。而其耳目心意。日日時時。接類於左氏所載之事。是則決不能避也。愚亦嘗浸灌其中久矣。故見而知之。彼或按問弑君父。淫婦女。盜財貨。貪賄贓。及種種奸

若聞其法譚。則莫不益扼腕而毀謖也。而以其愚夫婦較之親鸞日蓮。則決不可企及。奚啻如斥鷃之於大鵬。丘垤之於泰山而已。是不俟知者而後知也。而其言罵毀謖於不可企及者。以互不取其理之所在者何也。是全在於先入為主。而習成性矣。以習成性故。意見紛起。情識盛生。其所信則不問是非。而盡以爲善矣。所不信則不問淺深。而總以爲左矣。而至於釋迦。無是非異同而俱尊信者。是無他。以釋迦即開祖而獨而無偶也。雖此有偶。則其是非之沸騰。奚減於親鸞日蓮哉。故其徒雖俱尊信釋迦。而實則與矮人之觀球場一般。只雷同而已矣。非真知其德者也。由是觀之。則朱子王子乃親鸞日蓮也。孔子乃釋迦也。朱王末學人雖通經傳窮事理富文辭。而心迷微祿。畏細禍。避小嫌。而不敢有所貞守。而其所以詈罵毀謖之底蘊。亦奚異於彼愚夫婦之互愛憎於親鸞日蓮之私也哉。其於孔子也。相俱尊信而無是非者。以下其主道教之鼻祖而無偶也。此亦與釋迦之無是非一矣。因思是非愛憎之不公。在佛門猶當然矣。在儒門必不可有之事也。故雖學王子。不盡孝。不盡忠。而厚乎仁義禮讓。而不以世爲憂者。則非儒者而俗人也。雖學朱子。而盡孝盡忠。而厚乎仁義禮讓。而以世爲憂者。則非賢人君子而何。若人宜以爲師友而有益矣。是故交際之要。不在學問異同。而在賢不肖而已矣。如又以學問異同爲離合從違。則其一生涯之所爲。與愚夫婦同歸。而陷於意見情識之火坑。不亦悲乎。爾們只虛心而讀書。默觀聖賢心之所在。彼此共有取焉。則其於身心有益也必矣。然有真是真非者。非真致良知者。又不能看破之也。爾們勉焉。

答弟子質疑

不用功乎正心修身。而徒事文章訓詁。冒爲朱子學者。天下滔滔皆是矣。而學致良知者。乃絕無。然先生獨信絕無之學。而不倣滔滔者之所爲。則有損而無利。豈非迂濶矣乎。且自古迄今。從彼逮此。主朱學者。以讎敵視王子。入王學者。亦以支離誹朱子。是意見耳。情識耳。然雖其輩。於孔子。則彼此共尊信而無異同矣。豈夫意見情識不爲障。而虛靈之本體乃顯於孔子者耶。謹乞開諭。

學朱子而叛於朱子者之弊。於予筭記下卷朱子讀書條。乃詳論之。而予學致良知之由。從聽訟斷獄上發明來。斯義也。亦載乎贈□惺菴翁俗牘焉。是俗牘以予家譜及嘗所處之吏事爲主矣。故秘而不令他人看。然知己知音而有忠孝之心者。則允見之。僮們學眞忠孝而恥僞忠孝。則佗日容一閱。然若熟觀筭記兩卷。儒門空虛聚語。與頃者梓行之增補孝經彙註。則雖不一閱其俗牘。疑亦當渙釋矣。而有損無利之說。販夫商賈之所趨避。而非志士之所存乎心也。至朱王末學之說。則予有大辨。今因質疑而道破之。夫朱學末流之衆等仇讎王子。而王學末流之諸人支離朱子。是其自然之勢。而不能和合如兄弟。既與佛門無異矣。佛門釋迦之後。乃分裂爲諸宗。而於吾邦最盛且大者一向宗耳。其次法華宗也。信心一向宗之門徒。雖愚夫婦。只知有親鸞。而憎聞日蓮之名。况渠遺教之妙法乎。故若聞其說法。則莫不益切齒而詈罵也。信心法華宗之衆等。雖愚夫婦。亦只知有日蓮。而憎聞親鸞之名。况渠遺教之念佛乎。故

微毛髮之末。聖人則未嘗奪於後天之人欲。而全先天之天理。其本只在「不喪虛靈」而已矣。其「不喪虛靈」之故。遇親即發爲「孝」。遇兄長即發爲「悌順」。仁義禮智。忠信敬讓。種種之萬善。皆亦感而通天下之故。其條理不「少紊」。天秩天敘。非人所與也。故名謂之「理」。又謂之「性」。是故虛靈之外。無所謂天理者。天理者。虛靈之妙用也。此豈獨聖心有之而已。雖愚夫婦皆天命而得焉。而其末學只語「天理」。而諱言「虛靈」。是猶如「語流而遺源」。舉枝而棄根然。是以有「拘而窮暗而塞之蔽」。故深推其由。全在乎分「儒佛之畛域」矣。分「儒佛之畛域」或是。而不知「不本虛靈」。而專語「天理」。則其反遠於大中至正之道。則不可恨之甚者乎。同胞而忍坐視之哉。吾故曾著「儒門空虛聚語」。乃告我道之「不」小於同志。而俟其人於來世耳。答「共甫」之論。亦唯是意。而「不得」已也。不「得」已非所謂「理勢者」乎。嗚呼。不德而言之。固罪矣。然「虛靈」之二字。即朱子學問之本色矣。今以其本色「還」朱子。以解「虛靈之神妙」。則謂「班」朱子功臣之列者乎。猶謂「朱子之罪人」乎。僮們再思。且就「有道」而正焉。和而不同。則可謂「好學」也已矣。

答人問「某志」

先生學以「歸虛爲」的。而其志何如。

有「憂」世者。有「憤」世者。有「維」世者。有「矯」世者。有「超」世者。有「玩」世者。有「混」世者。有「趨」世者。有「遜」世者。有「忘」世者。其辨只在「幾微之間」。是即顧端文公之言也。生「我者父母」。知「我者鮑叔」。吾子知己則宜「就」之以擇「某志」矣。

言虛靈如此。橫渠張子曰。虛生仁。故真克己則復心之虛。而天下歸仁矣。孔子之云云不亦宜乎。故吾子以下其所發明之意。與某此說併告諸同胞朋友而可也。

答男尙志松浦誠之但馬守約湯川幹問。

尙志誠之約幹謹奉問。先生常自謂孔孟學。而學則中有言曰。諸儒各爭意見。立宗分派。爲同室之鬪云云。今及觀下答宇津木共甫書。攻擊朱子心理爲二之說尤切矣。竊謂似與學則中所云之說正相反也。是必當有深意之在。願聞教。

攻擊朱子。吾豈敢。然而和同之異。古人嘗論之。吾故貴和而不貴同。子路子游師聖人。而苟有不合。則各不隱其志以質疑切問。今詳見于經焉。後生有惑。而亦質諸眼前之鬼神。過去之聖賢。是其理勢之所不免也歟。如謙讓不言。則近于同而不和。是以答共甫云云。朱子在世。則千里命駕。就而正焉。有代朱子教我者。亦往而聽其說。以虛受焉。然而不語我意。則無開爾們惑。日上。故詳述其意。朱子曰。虛靈不昧。具衆理應萬事之言。莫加焉。陽明王子釋明德。全遵其說。而朱則曰。具衆理應萬事。王則曰。衆理具萬事出。是其所微異也。而心之所大且貴者。要在虛靈而已矣。虛而靈。故衆理具萬事出矣。然則人心與天之太虛一般而無二樣。夫太虛之眞便是靈。而陰陽鬼神五行春夏秋冬夏萬物之生生。皆其變化云爲之妙也。若無太虛之靈。則安有陰陽鬼神五行春秋冬夏萬物之生生者哉。而人也者。名謂之萬物之靈。復謂之天地之心。又或謂之天地之性。五行之秀氣也。是非佗。以夫虛靈全幅。賦與諸其方寸內。而

夫。惡得_レ到_二乎一日克己天下歸仁之地_一哉。故次之以問目。目者。所以克己復禮之工夫條件也。於是孔子復以下非禮勿視聽言動之工夫條件告之。而顏子答云。請事斯語。可見顏子克己復禮。乃從下非禮勿視聽言動上_一做來矣。其工夫之熟也。克己如紅爐上一點雪。是即朱子之贊語。而孔子亦嘗贊曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之。未嘗行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。故聞有積下非禮勿視聽言動之實工上_一而漸克己以復天理之顏子。未聞有地不積下非禮勿視聽言動之實工上_一而徑克己復天理之顏子也。而顏子之耳目口鼻四肢之於非禮也。所以無視聽言動之機。只在慎獨而已矣。夫然。故其方寸未嘗有須臾昏昧之時也。伊川程子解之曰。慎獨。敬以直內。義以方外。所以爲克己復禮也。由是論之。則不慎獨于喜怒哀樂未發已前。而徒外禁視聽言動。則不覺陷于告子強制之學。而叛孔顏之道也。學人姑去其意見訓詁。能觀孔顏此問答之始末。則必當心解了慎獨。而四勿。而克己。其次序不可紊也。程子曰。多驚。多怒。多憂。只去一事所偏處自克。克得一件。其餘自止。因是益信。非慎獨則己之難克矣。故慎獨克己。一而二。二而一。可謂體用者歟。道之精微。雖聖賢不能盡矣。要默識而可。嗚呼。慎云者誰乎。勿云者誰乎。克云者誰乎。非朱子所謂虛靈。陽明先生所謂良知。不能宰之也。故廢虛靈良知。以去人欲復天理者。行而不著。習而不察。孟子嘗指之云也。然末學諱言虛靈。其諱言虛靈。以恐流于佛乎。然程子之四勿視箴曰。心兮本虛。應物無迹。謝上蔡亦曰。克己之私。則心虛見理矣。應與見者靈之妙。程門不諱

定靜安慮得。必當入其手矣。入其手。則欲苦惱。豈得乎。嗚呼。良知哉。嗚呼。良知哉。夫良知。生天生地。生仁生義。生禮智之主宰也。尊兄保齊其主宰。而通晝夜。明明則爲人者乎。如此則天下歸仁。不足答人也。

再答字津木共甫。

月日靖謹奉質焉。靖嘗聽今時朱學者窮理工夫。曰。人性本善。但其諸不善念時萌者。則氣質之所爲耳。故就其所萌時。而抑其氣動。而復其本體。是即居敬也。即即物也。即克己也。及近承誨益。頗覺得致知之功夫。比舊尤簡易。而追想前日之所爲。多在克己上用功。蓋人之情欲百出。在已發後。故克己之功。雖固不可不用。然不知遵先生之教。常用慎獨之實功於未發已前之爲賢也。而獨云者。周子之所謂無極之真。而無對之物也。故謂之獨。知其所不以不可不慎獨者。則文公之所謂虛靈不昧者之妙。而陽明先生之所謂良知之照者也。總之皆一物矣。因竊考之。大率朱門末學之弊。全在不用功於靈光未發之靜。而要務抑氣動焉。而細論之。其雖知氣動之不善者。則爲不欺我知。而不如下抑氣動之心。爲即我本體之知也。故專存心氣動上而用功矣。是以勞苦甚多。而失其要。其流也歸于支離決裂。靜嘗從而所與共學者。弟久壽。大林儀等。頃日專於此焉用功。因欲奉承專意以示之。且以下靖之所竊省者上諭之。故先錄之而奉問焉。果無謬否乎。靖拜上。

所論大略是矣。而論克己。似未瑩。顏子聽孔子所授克己復禮之教。而雖不疑焉。然無工夫

日 本 陽 明 學

學之上者在焉。默而識之可矣。故儒者學而至焉。則釋學之徒。安得置喙其間哉。不然則儒所以爲道之五倫。既乃行乎彼。而彼之所貴空虛也者。反不存於儒門。而猶慢誇儒門之大。則彼不特不降伏而已。亦正開口大笑。我道之小矣。故吾子亦信孟程所云之形色天性心理一之說。而憤獨歸虛。以不表無極之真。則太虛即吾子矣。吾子即太虛矣。真臻此境。則萬千之世界。概在其心中矣。故子思曰。語大天下莫能載焉。一草一木。一虫一魚。三百之禮。三千之儀。皆亦貫乎其靈矣。故又曰。語小天下莫能破焉。由是觀之。則孔氏之學。統括釋氏也。斷無疑矣。

答由比計義書畧。

來書曰。後世士君子所以同樂者。豈有出於夫三風十愆之外者哉。而其所學猶仁義禮智乎。而心即爲不仁不義不禮不智矣。當是時縱爲知行合一。非亦人欲上事乎。間嘗閱先生筭記兩卷。微悟王霸之辨。學問之要。故僕以爲非歸乎太虛。則其學與務也皆僞矣。然歸乎太虛者亦罕。而流於人欲者。天下滔滔皆是矣。則天理之公。而一毫無人欲之私者。常人所難爲也。如吾輩如何而脫人欲之苦惱。而臻乎天理之公乎。乞開示焉。

答曰。性流而爲情。心動而爲意。故仁義禮智。復轉成不仁不義不禮不智也。而照其是非以不敢私者。乃心之精神也。所謂良知也。這良知真是天理之公。而一毫無人欲之私者矣。雖惡人如象者而有焉。其忸怩之顏。以誠發也。而况美質如尊兄者乎。尊兄亦真致良知。則知止而

不肖。皆得_地保_二性命_一。而不_レ天_レ陷_二不孝之罪_一焉。若不_レ由_レ之而率_二心是心_一。道是道。氣是氣。理是理之教_一以學。則閑人隱者且業_レ儒者。循_レ序窮_レ理。亦應_レ到_二乎盡_一性知_レ命之境_一也歟。而不_二支離決裂_一者幾希。而官吏工商及事_二耕耘_一者。恐無_二其暇_一。故終身不_レ知道而歸_二于土_一者亦不_レ少矣。然則爲_二其教_一也迂。而實不_レ能_レ出_二於釋氏之右_一也。嗚呼。悲夫。嗚呼。悲夫。又竊考朱子以_二心與_一理爲_二分別_一。非_レ他。以_レ闢_レ佛爲_二其任_一。故其勢不_レ得_二不_レ分別_一也。蓋其意謂性即理。理即道。道即五倫。父子之親。君臣之義。夫婦之別。長幼之序。朋友之交。而禪釋皆除_二了斯五者_一。破_レ倫棄_レ道。以別求_二道於心_一。而乃入_二無用之空寂_一。則亂_レ世壞_レ俗之教。而與_二我聖人齊家治國平天下之道_一相反也。因强分_二別强與_一理以說來也。是可_レ不_レ謂_二排_二闢異端_一。維_二持世道_一之深心遠慮_上哉。然而其分別庶_二幾安排布置_一。而與_二造物之妙_一不_レ相似_一矣。故其說於_二彼土_一用_レ之。則猶可_二或爲_二揚_レ儒抑_レ佛之一助_一者歟。而我邦則中古豪傑之一僧出焉。看_二破釋迦之微言_一。而肉食固矣。始返_二夫破_レ倫棄_レ道之風_一。亦制_二娼禮_一。遂啓_二夫婦之交_一焉。而有_二父子之親_一焉。有_二君臣之義_一焉。有_二長幼之序_一焉。有_二朋友之交_一焉。似_二下一以_二聖人之道_一爲_レ法者_上。而其所_レ異只圓頂而袈裟耳。朱子豈逆知_二天地間有_二我邦之釋氏立_二人倫_一。而以_二天堂地獄之說_一。教_二導貴賤男女_一。出_二乎彼土禪釋外_一之宗門_上也哉。嗟夫。此亦天地世道之一大變也。如朱子而在_二今世_一。而來_二我邦_一。以其說_二闢_レ釋學_一。則釋學之徒。以_二未_二嘗破_二五倫_一而敵_レ之_一。則恐其說必窮矣。余故以_二孔子之空空顏子之屢空_一。而爲_二歸_二乎太虛_一之規則_上矣。故學人亦由_二此以下_一工夫。則必得_二無極之真_一。所謂虛靈也者焉。而萬理萬事。皆亦自_二此活潑流出_一。則必有_二出_二乎夫釋

日 本 陽 明 學

或問心有善惡否。伊川曰。在天爲命。在義爲理。在人爲性。主於身爲心。其實一也。心本善。發於思慮。則有善。有不善。若既發則可謂之情。不可謂之心。譬如水。只可謂之水。至如流而爲派。或行於東。或行於西。却謂之流也。此等之言。學者所知。然而林次崖前謂心是人之神明。後却謂心有善惡。然則神明亦有惡乎。與程說顯相背馳。何也。欲主張朱說。而遂陷於誣無極之真。所謂虛靈也者之罪矣。豈非其意見之爲障乎。且遵其說。以居敬窮理。則其居云者。窮云者。是誰乎。以下有善惡之心。居之窮之。則其所居之敬。所窮之理。必當下亦有善惡駁雜而不純粹精一者在焉。故居敬窮理之工夫。雖至于死。不湏曳尾。而真知德性之真面目者鮮以此歟。且其引大學之正心。孟子之放心。來而證心不正。又謂道無善惡。是亦意見爲崇也。審如此。則大學在明明德。明德本不明也者乎。道不同不相爲謀。三年無改父之道云。則道亦豈可謂盡善而已哉。然誠知心理爲二之誤。則不辨而明。故不可不究心理爲二之弊源也。弊源非他。以下其不知心之本體爲何物故也。若真認得心之本體爲無極之真。所謂虛靈也者。則復必得了得孔子所謂心之精神是謂聖之言。了得心之精神是謂聖之言。則良知其能之義。亦當融釋焉。而總之。其靈遇親則爲孝。遇君則爲忠。發於夫婦也爲別。發於長幼也爲序。發於朋友之交也爲信。自此以往酬酢萬變。只是一靈而已矣。故程子王子皆曰。性一而已矣。夫天地易簡之知能亦只此而已矣。是故真致良知一則良能在其中矣。嗚呼。此工夫也。豈非易簡中又有易簡者乎。由之而學。則自天子諸侯至庶人。自聖人至愚

爲一者。有己則喜。自私。私則萬殊。宜其難一也。孟程皆以氣性心理爲一矣。朱子乃學孟程。而於儒者一大緊關事。而有異同。如此。後生如靖者。不知孰從焉。願賜教以定所適從。

心理氣性之辨。古今聚訟。誰遽判之。設判之。誰敢信之。然某則以孟程之說爲善矣。是乃易簡而易入焉。以朱子及羅整菴諸先輩之說爲主。則煩碎而難入焉。孔子曰。乾以易知。坤以簡能。乾坤即天地。天地之性易簡。即爲知能也。其所以知能者。孰令之然哉。濂溪周子所謂無極之真也而已矣。其無極之真。別名謂之虛靈。虛靈賦人。謂之心之精神。又謂神明。不學不慮而固有焉。故別名曰良知良能。其良知良能乃與天地易簡之知能一本一物。即無極之真也。惟聖人則不失赤子之心。故無極之真全矣。而其易簡之德業。與天地參矣。是以孔子又承上文曰。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。五帝三王其人也。故人而不易簡。則焉有從與親與功與久大與德業哉。然則從孟程形色天性心理一之說。以慎獨歸虛。則萬理萬事。皆自這虛中流出焉。此豈非易簡而天下之理得者乎。又安有多岐之惑哉。汪石潭即程朱學。而其言曰。朱子謂。性是心所具之理。若是乎。心爲車也。性爲車所載之物也。岐心性而爲二之。猶之岐理氣而二之也。非程子之旨也。石潭之不苟同。如此。而非程子之旨云者。吾子所舉理與心一。而人不能會爲一者云云之說之外。近思錄。

之精而生者也。而心位者虛矣。太虛之靈。雖固既有其虛中在。然陰陽五行之屬火者。皆亦散布賦與其五肉九竅之間。而其火自爲五肉九竅之用。是乃爲四知之根源。而邪障云者。亦不出于此矣。只所幸天地之德性。舍于方寸虛。故慎其獨而不塞其虛。則德性之一知乃爲大君。而使用四知。以令不爲崇矣。是謂聖賢。是謂君子。是謂仁者知者。常人如吾輩。則生來以四知掩了一知。凡百所爲。一任氣血。不與禽獸夷狄異者幾希。故利害禍福。惟是趨避而已矣。豈非可恥之大者乎。故汝等亦以天來明我。以我去明天。則吾說必當氷釋矣。而吾此說雖陽明先生未嘗說破之也。然則我自誰授之乎。曰。自邵康節先生受之也。康節自誰授之乎。必自伏羲仲尼受之矣。嗚呼。人人真下慎獨之實工。而洗後天之濁氣。而歸乎先天之太虛。則當始知吾言之非誕妄也歟。噫。

答彥藩字津木共甫論心理

朱子曰。靈處只是心。不是性。性只是理。其後羅整菴諸先輩皆以其說爲主。論辨紛紛。不能歸一。而林次崖則益分別之。其說曰。吾心即道。誰能曉。竊謂心是人之神明。乃一身之主。道是人所當行之理。而具於心。心是心。道是道。不是一物。故曰。回也其心三月不違仁。又曰。理義悅我心。見不是一物也。夫心有善惡。道無善惡。心有放逸。道則係於心。大學曰。正心。惟有惡。故有待於正也。孟子曰。求放心。惟有放故待於求也。是分明以心與理爲二矣。然而孟子曰。形色天性也。唯聖人然後踐形。程子曰。理與心一。而人不能會

「某真不忠不孝之罪人也。不忠不孝之罪人。不可不謂之惡人也。夫然。故將致知以歸虛復。剛之本體。而未能乃如此。悲夫。是實意而非虛言。若不孚焉。則俟蓋某棺。然後當知其虛實誠僞也乎。嗚呼。悲夫。」

答弟子質疑

侍先生函丈。每得聽四知一知之講。覺微窺其旨。然人之心一也。故知亦一矣。然則德性之知之外。又焉有知覺聞見情識意見之知之別者也哉。故羅整菴答歐陽南野書曰。知惟一爾。而強生分別。吾聖賢之書。未嘗有一也。謹乞開喻。

以天來明人。以人去明天。則四知一知之義。何難了之有。吾語爾其義。夫太虛一靈明而已。是靈明即通晝夜亘古今。而不滅之明也。太虛分而爲陰陽。復爲五行。爲陰陽。復爲五行。則天有日火。有雷電火。有災火。地亦木中含火。石裡存火。雄黃硝磺皆亦火也。此衆火則有明滅。有隱見。隱見中又有永隱與忽見之異。而或爲禎祥。或爲妖孽焉。何可勝算哉。且推究其本。則衆火雖固出乎太虛之靈明。而以是直爲太虛靈明之體。則甚不可。又猶與愛者仁之用。而爲以愛爲仁則不可一般。其微妙非言詮想像之所可能得也。禮運曰。人者。天地之德。陰陽之交。鬼神之會。五行之秀氣也。祭義曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。合鬼與神。教之至也。衆生必死。死歸土。此之謂鬼。骨肉斃于下。陰爲野土。其氣發揚于上。爲昭明焄蒿悽愴。此百物之精也。神之著也。由孔子之此語考之。則人也者。以陰陽鬼神五行百物

通於天下之至誠。由悟入修。善用虛。其脉通於天下之至聖。敦化也。又即孔子之全身也。二而一者也。然則千百世學術之變盡於此。千百世道術之衡亦定於此。舉顏曾思孟之所見而知。周程之所聞而知。都包括其中矣。是故以此而學。時而收斂檢束。不爲瑣也。時而擺脫掃蕩。不爲略也。無非所以成己也。以此而教。時而詳曉曲諭。不爲多也。時而單提直指。不爲少也。無非所以成物也。以此而逗機緣。當士習之淨穢。方之以朱子可也。當士習之膠固。圓之以王子可也。何也。能法二子。便是能襲孔子。所以救弊也。救弊存乎用。用無常。不得不岐於異。以此而討歸宿。將爲朱子焉。圓之以孔子可也。將爲王子焉。方之以孔子可也。何也。能法孔子。纔是能用二子。所以立極也。立極存乎體。體有常。不得不統於同。同而異。一者有兩者。遞爲操縱。其法可使人人而安焉適焉。渾然默順。欣然欲罷而不能。異而同。兩者有一者。密爲融攝。其法可使人人而安焉適焉。渾然默順而不知。此又先生照然以一大聖兩大儒。作日新榜樣。爲世世學人指南也。

答人讀陋撰筭記詰難書略。

先生筭記上卷。子曰我未見剛者之章曰。剛。天德也。歸乎天德。事父始孝矣。事君始忠矣。否則不免僞孝僞忠之行也。先生性乃剛矣。然則事君父。盡忠孝之道。而無不慊矣乎。

答曰。某也何敢有剛之德乎。故於忠孝之道。不能望於經傳所載孝子忠臣萬分之一也。縱比肩其孝子忠臣。而較諸伊周。決不及也。而况不能望其孝子忠臣萬分之一乎。由是內省。則如

與異學也彰彰焉。其傳習錄所載。全集所刻之諸說。雖不可勝算。其要則只衍致知之義耳。衍致知之義。便是註孔孟之經也。吾故斷曰。王子無多說。惟是孔孟之註釋也。是以雖下從事其教者。皆謂之孔孟學而可。顧端文日新書院記。老兄嘗看之否。今依便錄呈。乞一見焉。倘了斯義。則某曰孔孟學。亦奚足恠。

顧端文公日新書院記

雲間錢漸庵先生。率其門弟子。切磨性命之旨。構講堂一所。奉先師孔子之像於中。而晦庵朱子。陽明王子。列在右侍焉。一時從游之士。益蒸蒸起。中亟懷魯周公顏之曰日新書院。其門弟子高君揭等就予問曰。孔子之道至矣。若顏曾思孟。則見而知之。若周程。則聞而知之。皆嫡冢也。舍而獨表朱王二子。其說何居。曰。諸賢具體孔子。即所謂不無精粗淺深。而絕無異同之跡。至朱王二子始見異同。遂於儒門開兩大局。成一重大公案。故不得不拈出也。嘗試觀之。弘正以前。天下之尊朱子也甚於尊孔子。究也率流而拘。而人厭之。於是乎激而爲王子。正嘉以後。天下之尊王子也甚於尊孔子。究也率流而狂。而人亦厭之。於是乎轉而思朱子。其激而爲王子也朱子詘矣。其轉而思朱子也王子詘矣。則由不審於同中之異。異中之同。而各執其見。過爲抑揚也。其如之何而可。夫亦曰祖述孔子。憲章朱王乎。蓋中庸之贊孔子也。蔽以小德川流。大德敦化兩言。而標至聖至誠爲證。予竊謂朱子由修入悟。王子由悟入修。川流也。孔子之分身也。一而二者也。由修入悟。善用實。其脉

而靈光見。靈光見則彼四知皆融會焉。而無不爲良知之使用。則良知亦不得廢。智覺聞見也。嗚呼。世衰學絕。而如尊兄者出焉。有斯學之切問徃復。如此。是可見人心良知未全亡于天下矣。土地雖隔。隱顯雖異。是心之所好所欲。如兄如弟。因相愛之篤。不思縷言煩重。猶有疑而賜嗣教。則甚幸。是報書起草過半。前月十一日火災。天滿之鄉。三之一。赫爲焦土。而獎舍幸脫回祿之害。雖然。遼父母骨之兩寺。及親戚門人。被延燒者不少。營救周旋。多事多忙。頃稍休。復拈筆終斯一篇。千萬照亮。

答某某問難書略。

朱子以居敬窮理爲教。陽明以致良知爲工。似有異同。而僕以爲朱則聖學。而王乃禪學矣。執事專服陽明之教。而自謂孔孟之學。何耶。

朱子曰。心虛靈不昧。具衆理而應萬事。又曰。心者身之主。心者人之神明。所以下具衆理而應萬事者也。陽明王子亦曰。虛靈不昧。衆理具而萬事出。其本原無二致。而教則有少異焉。古聖賢皆亦然矣。何啻朱王而已哉。文王敬止。敬止聖學也。知止亦聖學也。敬之明哲處知也。知之不息處敬也。故人亦敬止。則爲人君。知止於仁。爲人臣。知止於敬。爲人子。知止於孝。爲人父。知止於慈。與國人交。知止於信。可見敬與知相須以到乎窮理盡性。而世儒雖疑王子之致良知。萬曆十二年。詔申時行等。論定新建從祀。時行上言。守仁致知出大學。良知本孟子。皆聖學也。於是焉從祀之典定矣。而稱先儒王子。在東廡第五十九位。然則聖人之血脉。而非禪學。

也之類。知覺之知。而人禽一般者也。觸事接物多。而博聞強記。善則善矣。而未嘗有聖訓慎獨之實功者。則其聞見之知日廣。而德性之良知乃既隱矣。論語夫子戒子張以多聞闕疑。多見闕殆。而夫子自謂賜也。汝以予爲多學而識之者與。非也。予一以貫之。一以貫之。非致其良知而何。是陽明先生嘗釋之也。故聞見之知。爲良知之害亦不少矣。慕富貴厭貧賤。而自私自利。而未嘗有聖訓慎獨之實功者。德性之良知特亡乎其情識之知。而如將滅者。楚昭王將封孔子以書社七百。令尹子西以下非楚之利也之一言沮之。便是與齊人患孔子相魯。選好女文馬。以遺魯君沮之之同一轍。此皆自恐懼憂患做來。非公正誠實之舉矣。自餘以此當類推情識之知也。其所學之偏着。其究理之淺陋。而未嘗有聖訓慎獨之實功者。德性之良知特亡乎其意見之知。而如將滅者。晏子曰孔子以滑稽沮齊公之用之。及晨門是知其不可而爲之與之誹。荷簣深則厲。淺則揭之諷。楚狂接輿往者不可諫。來者猶可追之論。荷蓀丈人四體不勤。五穀不分。孰爲夫子之罵。長沮桀溺是知津矣。滔滔者天下皆是也。而誰以易之之類。是皆非有惡孔子之情上者也。乃其所學。或以儉爲主矣。或以遁逃潔身爲是矣。是其意也。是其見也。而各不知下聖人有天地萬物一體之仁。視天下無不可爲之時之深心大德也。則畢竟意見之知爲事。而德性之知遂不可見焉。由是觀之。則知覺聞見情識意見之四知。雖賢者所不免。故賢者智者過之。而愚不肖固所不及也。無海東西南北。爲人者。有是心。有是理。有是理。而志乎學。則不可不掃彼四知之邪障而明是一知也。故某有一語曰。邪障徹

成。其政治。亦孝中之事矣。而博愛也。德義也。敬讓也。禮樂也。好惡也。皆歸乎孝之一德矣。明王之治天下。而得萬國之懽心。治國者。亦得百姓之懽心。治家者。亦得人之懽心。災害不生。禍亂不作。總歸乎孝之一德矣。周公之宗祀明堂。歸乎孝一德矣。驕也。亂也。爭也。總歸乎不孝矣。不孝之罪在于五刑之上。而爲大亂之張本。則爲人子者。不可不畏者也。嗚呼。自_レ此以往。萬善萬惡。要歸乎孝與不孝而已矣。高明以爲如何。

來書曰。又以爲良知譬_レ鏡也。致_レ良知。磨_レ鏡也。良知之本_レ天理也。蔽_レ之者人欲也。天理者善也。人欲者惡也。欲_レ致_レ良知者。力去_レ惡念。存_レ善念。善念何爲_レ先。以_レ孝爲_レ先。故孝德已成。則弟順忠恕凡百善行。無_レ所_レ遇而不_レ協當乎。然則六經四子之正旨。雖_レ不用_レ心於明_レ之。而自然合焉乎。其讀_レ六經四子。及凡天下之書者。磨_レ鏡之功乎。六經四子及凡天下之書。皆磨_レ鏡之具乎。如_レ此則力致_レ良知。則百行自當。六經自明乎。此亦貞鄙見耳。今揭_レ兩條_レ以奉問。請明教焉。

此說包羅周密。有事無事之功夫似_レ相備焉。六經四子。固磨_レ鏡之功也。又磨_レ鏡之具也。真致_レ良知。則不_レ能_レ不_レ讀_レ六經四子。真讀_レ六經四子。則不_レ能_レ不_レ致_レ良知。然蔽_レ良知者人欲。而細分之_レ之則有_レ四。一曰知覺之知。二曰聞見之知。三曰情識之知。四曰意見之知。夫人幼而壯。壯而老。年齒進長。而未_レ嘗有_レ聖訓慎獨之實功者。則其知覺之知日熾。而德性之良知乃既微矣。中庸所謂人皆曰_レ予知。驅而納_レ諸罟獲陷阱之中。而莫_レ之知_レ辟也。人皆曰_レ予知。擇_レ乎中庸。而不能_レ期月守_レ。

著萬物之靈也之靈。而非知覺聞見情識意見之知識也。故若能忘後天之形氣。真立志。則先天之靈在。心照明明未嘗泯也。默而識之可。而真致其良知。則四書六經之言言語語。皆爲其用也。斷無疑矣。無可無不可。無適無莫。惟義是從之妙用神通。自然入手矣。故尊兄姑去其成心。靜觀未生已前之天。則必了了然。且尊兄見惑之孟武伯問孝之一章。不答而可也。真致良知。則左右逢其源。而不可拘縛也。然某所著四書集說講義中既釋之。錄焉以贈。一閱之則幸甚。只是某一家言。而非公乎世。公乎世。則是非異同。亦自無究極。是在漢唐宋元明之大儒名賢。猶所不免焉。而况如某不德寡才淺學少聞乎。自餘之集說講義。大抵如彼章。皆求諸吾良知。質諸聖人之良知。以向門人知己講之。畢竟亦學道之筌蹄耳。因以此不敢爲不易之釋。一定之註也。且非說孝而已。多說所以行孝之義也之說。恐亦不免膠字句之病。學孝一字。行在其中。不言而可知也。尊兄只以下經文有孝字處。爲行孝之事。不知言言語語皆自孝生出來也。孔子曰。立身行道。揚名于後世。以顯父母。孝之終也。可見行道亦孝中之事矣。又曰。德教加于百姓。刑于四海。蓋天子之孝也。可見德教及人民。亦孝中之事矣。又曰。能保其社稷。而和其民人。蓋諸侯之孝也。可見保國安百姓。亦孝中之事矣。又曰。言滿天下。無口過。行滿天下。無怨惡。可見言行皆得于道。亦孝中之事矣。又曰。以孝事君則忠。以敬事長則順。可見忠順保祿。守祭祀。亦孝中之事矣。又曰。謹身節用。此庶人之孝也。可見謹節。亦孝中之事矣。又曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。可見天經。地義。民行。其教

百家。大抵佚而不傳。至魏晉之間。何晏乃集諸家之說。并下己意。爲集解。上之朝。盛行於世。當是時。晏及世之學士大夫。皆以爲不易之解。一定之註矣。逮唐韓昌黎。又爲論語註十卷。筆解二卷。其十卷之註書雖亦佚而不傳。然其意必有所不服於何晏集解者。而爲其註。而又不傳。則後人亦不服於其說。居可知矣。宋周式集解辨誤。紀亶摘科辨解。杜莘老集解。句微精義。王安石。王端禮。蘇軾之論語解。王鞏論語註。鄒浩解義。劉正叟重註論語。陳祥道論語全解。范祖禹。呂大臨論語解等。多多種種之註釋。後先雷發泉涌。而傳乎天下四海。而朱晦菴先生降誕于世。先儒之解。不滿于其意。終又集諸說之純粹者。以爲註。而以己意。爲折衷。疑則闕而待後賢。自此已來。至元明。又釋論語之書。至於相倍蓰不可算也。而自漢趙岐註孟子七篇。以迄今釋詁之繼出。其是非異同。與論語同。而大學中庸。就禮記中以釋之。始于鄭康成。而疏成于孔穎達。周易則王弼。尚書則孔安國。春秋則左氏公穀。三禮則鄭孔賈等註疏解釋之後。紛紛紜紜。解諸經之書出焉。既已汗牛充棟。在我邦。則伊藤仁齋。物徂徠之大儒出焉。以倡古學。然多是陸象山而下。郝京山。毛西河之唾餘耳。我邦之人不多看書。故只知有仁齋徂徠而已。又猶齊人知管仲晏子而已。而徂徠之說。雖協乎其門人知己之心。然不協乎朱學之人之心。仁齋之說。亦不協乎朝鮮人之心。嗚呼。是非非。實無究極之時。由是觀之。縛乎訓詁。一意求不易之釋。一定之註。甚不可矣。縱令尊兄雖有以爲是之註釋。而餘人讀之。決皆不是之。餘人雖有以爲是之註釋。而尊兄讀之。亦決不是之。是故無如真致良知矣。良知。武王所謂人

意深矣哉。而孟子却洩曰。堯舜之道。孝悌而已矣。某嘗寄尊兄儒門空虛聚語。其首載藤樹翁致真知真蹟之跋。高明一見之。彌益信孝一字備百德之義。以擔當斯文。則亦當稱聖人之徒矣。

來書曰。舊歲得教誨。而知前疑之非。且得六經四子之言皆說孝之誨。而知聖經之大旨。於是潛心又讀經。大似有所得焉。然又有疑于此。六經四子之言。非說孝而已。多說所以行孝之義也。孝即良知也。所以行孝。即所以致良知也。若從紕繆之經解。則失其正旨。雖失其正旨。則欲致良知。恐爲經義所誤。而有誤所以致之者。譬論語父母唯其疾之憂章。一以爲父母憂己之疾。一以爲己憂父母之疾。云云。其他章章句句。有出入得失如此。貞不知其所適從也。然聖經自應有一定之說矣。

察尊兄之斯意。似得註釋與經旨一毫不相背。書以莊讀之。以講究之。以襲取之。而將善導子弟。應酬萬變者。其苦心之切。可謂忠矣。然而恐天下絕無之事也。何者。孟子大賢。次于孔聖者也。其言宜信焉。曰言近而指遠者。善言也。君子之言也。不下帶而道存焉。是不易之言。而聖人之語皆道。而不可典要者也。人讀聖人之書。與昔人所謂觀貝同焉。正視之似白。側視之似紫。睨視之似綠。究竟俱非本色。纔有所見便以爲得其真。無有是處。而古今訓詁家。由或數百歲。或數千歲之後。推測指遠道存之義。以釋六經四子之字句。是或有正視者。或有側視者。或有睨視者。故其見解。白也。紫也。綠也。各不一而不同。要釋文義事理而已。而非真得聖人之旨者也。如論語。則漢代註家孔鮒之疏義。孔安國之訓已下無慮數十

學 明 陽 本 日

以來學_二朱子_一者。舉不_レ信_二孝經_一。塾師不_二以爲_レ教_一。至_レ令_二童子輩目弗_レ見_二孝經_一。悲夫。先王之道。莫_レ大_二於孝_一。仲尼之教。莫_レ先_二於孝_一。夫子不_レ曰乎。吾志在_二春秋_一。行在_二孝經_一。是以後世人主不_レ讀_二書_一則已。苟讀_二書者_一。必自_二孝經_一始。况下焉者乎。今朱子之徒。不_レ讀_二孝經_一而學_二心法_一。其不_レ爲_二浮屠之歸_一者幾希。春臺此說的切明白。有_レ益_二乎學_一聖學_二者_一矣。而與_二其師徂徠_一謂先王之道。仁自_レ仁。孝弟自_レ孝弟之說_一。乃牴牾。孔子答_二或人子奚不_レ爲_レ政之問_一曰。書云_レ孝乎。惟孝。友_二于兄弟_一。施_二有政_一。是亦爲_レ政。奚其爲_レ爲_レ政。夫孝也者。德之至。道之要。古者明王聖帝。皆以_レ孝治_二天下_一。使_二夫子得_二王者_一而輔_レ之。亦當_二以_レ孝治_レ之。其與_二東周_一之嘆。只在_レ是已矣。故大學曰。君子不_レ出_レ家。而成_二教於國_一。孝者所以事_二君也。弟者所以事_二長也。慈者所以使_二衆也。弟慈皆自_レ孝生出_レ推移來者也。豈止弟慈而已。道德皆然矣。故有子曰。君子務_レ本。本立而道生。孝弟也者。其爲_レ仁之本與。道不_レ自_二孝弟_一生來_上者。釋老異端之道。而非_二我聖人之道_一也。且有子之言。非_二杜撰自吐者_一也。承_二於聖師_一必矣。故孔子曰。夫孝。德之本也。教之所_二由生_一也。其務_レ本之本。便是與_二德之本也_一之本_一也。其道生之生。便是與_二教之所_二由生_一也_一之生_一也。故明_二孝經_一然後當_レ釋_二有子之旨_一。不然則必支離決裂。而不_レ能_二一貫之_一也。嗚呼。德也。道也。教也。一也。皆孝也。故友弟忠信仁義勇智種種之目。盡統括在_二其中_一矣。學無_二本領_一。則東趨西走。勞而無_レ功。斃而無_レ得。悲夫。且孝經一卷。自_レ首至_レ尾。無_二一箇仁字_一。自_レ古至_レ今。人未_レ嘗知_レ焉也。而某竊釋_二無_二一箇仁字_一之原_上。人能德行實踐。至於如_二孝經所_一云。則可_レ謂_二仁之體用無_二餘蘊_一矣。是以孔子隱_二却此一字_一。其

來書曰。夫道之多端而高大。或謂之仁貫之。或謂之忠恕貫之。今也得聞孝一字貫之之說。於是實踐之工夫適切實。而日用云爲之際。無不可用其力之時。此非奉教誨不能知焉。於是乎。先生恩深如淵。高如山。

某何當如山之過稱哉。尊兄之心本孝矣。畢竟自幼所講讀慮能許多之言語文字。暗障其方寸之虛矣。是以不覺失了其爲赤子時之真心也。故熟文字訓詁益進。而其所存却劣乎孩童。面晤時。某無他術。才就其障中而提點其不滅赤子之真心耳。決非自外沃尊兄心來者也。故何德乎某哉。仁云者仁此也。忠恕云者忠恕此也。道無二。故學亦無二矣。是即曾子之遺言也。高明亦奚疑。

來書曰。物子曰。後儒言孝。則必欲孝備百德。若孝必備百德。則君子之道。一孝而足。何煩立友悌忠信仁義勇智種種之目哉。如是則以孝別爲一德。此似大謬聖經之旨。

尊兄之所駁誠然。然以友悌忠信種種之目。統於一孝者爲非理。此不獨徠翁在程朱既有其見矣。故毛西河謂。宋學與聖學相反處全在此。而物門之中如春臺太宰氏。大尊孝經。其刻古文孝經。世所知。雖間有偏僻之說。其大要曰。先王之道。莫大於孝。仲尼之教。莫先於孝。自六經而下。無非孔氏遺書。其有出孝經之右者乎。何以言之。天下無有無父母之人故也。又曰。自二程至朱熹氏。皆疑孝經。以爲後人所擬作。朱子又妄改易本經篇章。著爲經一章傳十四章。且刪去其本文二百餘字。孔子曰。信而好古。若朱子者可謂拂矣。自是

答弟子問學名學則一

弟子問於余曰。先生學謂之陽明學乎。曰否。謂之程子學。朱子學乎。曰否。曰謂之毛鄭賈孔訓詁註疏學乎。曰否。仁齋父子之古學乎。抑徂徠主詩書禮樂之學乎。曰否。然則先生所適從將何學耶。曰我學只在求仁而已矣。故學無名。強名之曰孔孟學焉。曰其說如何。曰我學治大學中庸論語也。大學中庸論語便是孔氏之書也。治孟子也。孟子便是孟氏之書也。而六經皆亦孔子刪定之書也。故強名之曰孔孟學也。毛鄭賈孔之學。則只註釋經書之名義也。程朱之學。大抵說破經書之精微。性命之底蘊也。陽明先生之學。就其中提易簡之要也。仁齋徂徠。則特其唾餘耳。嗚呼。孔孟之學。在求一仁。而仁則難遽下手。故或讀其訓詁註疏。而求其影響。或因其居敬窮理之工夫。以探其精微。窮其底蘊。或致良知。以握其易簡之要。而畢竟各皆歸乎孔孟之學也已矣。然而孔孟數千百歲以前。既逆知數千百歲後。諸儒各爭意見。立宗分派。以爲同室之鬪矣。故孔子以孝經授於曾子。而謂之至德要道。孟子亦曰堯舜之道。孝弟而已矣。以是考之。則四書六經所說雖多端。仁之功用雖遠大。其德之至。其道之要。只在孝而已矣。故我學以孝之一字貫四書六經之理義。力固不及。識固不足。然求諸心。而真窮心中之理。將以死從事斯文矣。故直曰孔孟學。是乃似僭而不僭矣。吾徒小子宜奉遵焉。而若有問我學者。則以之答而可也。嗚呼。忝其所生。而覲然以儒自冒者。則非孔孟之罪人。而何。

日 本 陽 明 學

答_二松浦誠之間_一

〇〇〇答_三或問文武岐爲_二兩途_一

答_二渡邊漸問_一

儒門空虛聚語附錄

目次

○○○答_三弟子問_二學名學則_一

○○○答_二郡山藩臣藤川晴貞_一

○○○答_二某某問難_一 附 顧端文公日新書院記

答_下人讀_二陋撰劄記_一詰難_上

答_二弟子質疑_一

○○○答_三彥藩字津木共甫論_二心理_一

答_二由比計義_一

再答_二字津木共甫_一

答_二男尙志松浦誠之但馬守約湯川幹問_一

答_三人問_二某志_一

○○○答_二弟子質疑_一

答_二多度津藩林良齋問_一

○○○ 附讀左傳筆記

儒門空虛聚語附錄引

日 本 陽 明 學

讀儒門空虛聚語。及陋撰洗心洞劄記者。則嘗雖愛我而忽生惡心。惡我而忽生愛心。相識爲疎。不相識爲親。又或有心是而口非。陽譽而陰毀者焉。於是愛惡顛倒。親疎離合。是非毀譽。亦不可思議也。故書牘贈答。質問應酬。又自不絕。予嚮抄其關係學術者。以私刻矣。此特爲子弟之資耳。未肯有梓行之之意也。頃因藍室翁之勸。梓行空虛聚語。而今復以此贈答應酬之私刻。乃爲附錄。併與諸翁。以令傳乎世也。嗟夫。不肖如予者。而非講孝則必良知。非語良知則必太虛。思欲返支離於一貫。括衆善於一性也。是豈非學淺而謀大。識小而志高者乎。故縱是書附錄于空虛聚語。以梓行。奚足牖理障者之蔽。而却招大方之笑必矣。予心知之而不避。愚亦甚矣。愚亦甚矣。然而私俟氣求同調之英豪乎。四方與曠世之下耳。此則非餘人所與知也夫。時天保乙未夏四月。大鹽後素題于洗心洞。

材。是儒門之一大恨。而豈非可_レ惜乎。至_二如其學所_レ轉之次第_一。則庶乎自_レ約而之_レ博者。歟。吾聞_二自_レ博而之_レ約。未_レ聞_二自_レ約而之_レ博也_一。宿儒老生講_レ經者。古今大抵如_二翁之所_レ期皆然矣_一。是無_レ他。里居教授。或受_二藩屏優老之俸養_一。而未_レ經_二官途世路禍福生死之大關_一也。若經_二是關_一者。則其操_レ心也危。憂_レ世也深。當_レ漸識_二人只是治_二一心之外無_レ別工矣_一。奚必有_二外求_二文字。折_二衷諸說_一之暇也哉。因以_二空虛聚語_一贈_レ翁。試_二其所_レ言。翁自校_二讎其訓點之錯誤_一以寄_レ予。予一閱以爲_二其罪_一。勉字句_一之勞。非_二壯年者之所_レ及也_一。訓點雖_二固出_二乎予_一。然大抵託_二諸門生手_一。而遽贈_二之人_一。如_二前所_レ言。故不能_レ免_二鹵莽粗脫之咎_一也。若陰改_二正其錯誤_一。則庶乎盜_二人之勤_一矣。是非_二予所_レ欲也_一。故追_二鐫翁校讎若干條于其每文上_一。以表_二其博學老熟之不_二徒稱_一。而不_レ知_二翁果不_レ疑_二太虛良知_一乎否也。陸象山先生曰。與_二諸老_一論_二及此學_一。真圓鑿方柄。此道坦如_二道路_一。世_レ而往々自加_二荒塞_一。陳幾亭先生曰。覺_レ人是矣。不_二肯服_一。自覺_二其非_一矣。不_二肯承_一。氣實爲_レ之。吾之靈。爲_二客氣_一抑矣。是故能下_レ人。則氣屈而心伸。不_二肯下_一。則氣伸而心屈。自得自失。人何與焉。翁固非_二有_二意見_一者也。非_レ有_二加_二荒塞_一者也。非_レ有_二氣伸心屈_一者也。然而以_二晏子之賢_一。而其學問之意見乃爲_二障_一。遂目_二孔子_一以_二滑稽_一。則其不_レ信_二太虛良知_一人之學問。概陷_二乎意見一路_一。翁豈其然乎。頃者因_二同志之勸_一。以_レ公_二斯書于世_一。故又記_二所以追_二鐫其校讎_一之義_一云。

追鐫猪飼翁校讐之記

日 本 陽 明 學

予有所爲。而曾遽刻。是儒門空虛聚語二冊於家塾。而贈於疑太虛良知者。與昧乎聖學本源者。以解其部焉。側聞京儒猪飼敬所翁。倡伊藤氏古學。而折衷諸說。然不好程朱窮理。王子致知之旨矣。此疑焉而非昧者也。嚮予門生訪津藩儒官川村某。翁適寓川村氏。聞其爲予門生。乃出揖之。且托予言。以致慇懃。時同藩之平松氏。慫恿予。以相見之義。予他日訪翁于洛之居焉。一見識其爲人。一話窺其取期。蓋外似朴而內敏。學雖博而復詳。加之以老成練熟。君子人歟。君子人也。翁時謂予曰。某也不敏。雖從事聖賢道。然唯不能制惡人。是乃短矣。予竊疑。予爲吏時。制惡人居多。故陰貶之耶。否則必當別有意在焉。決非謙言也。別而歸。翁折簡曰。某素[]。而非有右姓者也。成童嘗學[]。厭之讀程朱及陸象山等之書。洞看其蔽。遂又以仁齋父子。中井履軒之學爲規則。似與予所學之途迳相反。然相交則可也云々。夫其真不能制惡人。則乃以不知惡人故也。不知惡人之原。豈非良知之不致乎。嗚呼。惡人亦人也。其心跡皆善矣。特其氣稟不善。而流乎惡耳。而流乎惡之人。率倜儻不羈。豪氣勇邁。蔑視學問。輕盼儒教者也。而汲々乎文字訓詁。斃而不休者。亦率非氣質柔善。則偏固朴質人耳。故予竊恐。翁不能制惡人。則亦必不能化夫蔑視學問。輕盼儒教之豪勇者。而只徒訓導氣質柔善偏固朴質人而已。則又猶如[]先生父子之門。未嘗薰陶蒸出於有用之良

其粗鄙誕妄者。道所不載也。彼欲竊吾道之精以飾其粗。而世之愚夫。因其粗以信其精之果爲彼有也。故其勢漸與吾聖人抗。而爲吾聖人之徒者。惡其抗而不欲與之爭。遂憤然一切割吾所本有者棄之。別爲一種踽踽涼涼孤潔之學。求以隔彼于藩籬之外。不知適以成彼之大。而自蹙其方字耳。故愚嘗謂儒者割吾聖道。奉彼二氏。如僑居寄生。吾以地主宗盟。望塵左避。却車讓路。是二氏之害道。非獨二氏之罪。儒者解四書。別爲一等拘繫之譚。擇二氏所不言者。然後言。吁。亦陋矣。吾自奉吾聖人之訓。於彼何預。吾聖人之教明。而彼欲不出吾字下。不可得已。

郝氏
談經

依之。漸至失其家業。而不自覺。吾儒今日之事。何以異此。間有豪傑之士。不忍甘心於自失。欲下行主張正學。以排斥二氏。爲己任。不能探本入微。務於內修。徒欲號召名義。以氣魄勝之。祇足以增二氏檢議耳。先師良知之學。乃三教之靈樞。於此悟入。不下一毫知識。參乎其間。彼將帖然歸化。所謂經正而邪慝自無。非可以口舌爭也。王龍溪先生全集

京山先生曰。道一而已。自伏羲作易。堯舜授中。斯文既啓。列聖相承。至夫子刪定六籍。續集大成。上下數千年間。宇宙名理精義。豈復有闡釋未盡。留之以待二氏者乎。佛氏當吾夫子歿後千有餘年。其教始入中國。其言語侏儻不可通。而中國學士爲其徒者。私取吾聖人文字義理。爲之譯說。如所謂妙明寶明。是吾聖人之明德也。智慧。是聖人之致知也。圓覺。是聖人之圓神也。禪定。是聖人之定靜也。止觀。是聖人之知止也。不二。是聖人之一貫也。大千。是聖人之大極也。慈悲。是聖人之仁也。空。即聖人之屢空也。色。即聖人之形色也。觀自在。是聖人之自得也。極樂。是聖人之悅樂也。淨土。是聖人之安土也。無煩惱。是聖人之不慍也。無罣礙。是聖人之無欲也。無相。是聖人之大公也。眞如。是聖人之天性也。不思議。是聖人之無言也。法無法。是聖人之無知也。無法法。是聖人之無隱也。陰根塵界。是聖人之視聽言動身心意知也。無量法身。是聖人之萬物皆備也。所謂生死輪迴。是聖人之屈伸往來。地獄幽怪。是聖人之鬼神。天下之理。無過聖人所已言。彼即立異。豈容別構。而其所謂寶明。知慧。圓覺。禪定等文字。非彼異域所自有之文字也。其義理。非彼異域所自有之義理也。其精者。不出六籍之所已言。

龜山先生曰。儒佛深處。所差杪忽耳。見儒者之道。分明。則佛在其下矣。今學之徒曰。儒者之道在其下。是不見吾道之大也。爲佛者。既不讀儒書。或讀之而不深究其義。爲儒者又自小也。然則道何由明哉。楊氏全集

龍溪先生曰。友人問。佛氏雖不免有偏。然論心性。甚精妙。乃是形而上一截理。吾人叙正人倫。未免連形而下發揮。然心性之學。沈埋既久。一時難爲超脫。借路悟入。未必非此學之助。先生曰。此說似是而實非。本無上下兩截之分。吾儒未嘗不說虛。不說寂。不說微。不說密。此是千聖相傳之秘藏。從此悟入。乃是範圍三教之宗。自聖學不明。後儒反將千聖精義。讓與佛氏。纔涉空寂。便以爲異學。不肯承當。不知佛氏所說。本是吾儒大路。反欲借路而入。亦可哀也。夫仙佛二氏。皆是出世之學。佛氏雖後世始入中國。唐虞之時。所謂巢許之流。即其宗派。唐虞之時。聖學明。巢許在山中。如木石一般。任其自生自化。乃是堯舜一卦中所養之物。蓋世間自有二種清虛恬淡不耐事之人。雖堯舜亦不以相強。只因聖學不明。漢之儒者。強說道理。泥於形名格式。執爲典要。失其變動周流之性。反被二氏點檢訾議。敢於主張做大。吾儒不悟。本來自有家當。反甘心讓之。尤可哀也已。先師嘗有屋舍三間之喻。唐虞之時。此三間屋舍。原是有家當。巢許輩皆其守舍之人。及至後世。聖學做主不起。僅守其中一間。將左右兩間。甘心讓與二氏。及吾儒之學日衰。二氏之學日熾。甘心自謂不知。反欲假借存活。泊其後來。連其中一間。岌岌乎有不能自存之勢。反將從而歸。

也。容不
得。竟疑
意誤。
追記
後素按。
異端曲
學。猶要
得。虛如
於是。
不講之
而可乎。

滓盡化。不能有此見解也。故立業建功。事々要從實地着脚。若小慕聲聞。便成襲取。講道修德。念念要從虛處立基。若稍計功效。便落塵情。上全

約齋費先生曰。虛之一字。不特學問履境亦宜。昔龍子言。已疾。曰。吾鄉譽不以爲榮。國毀不以爲辱。得而不喜。失而不憂。視生如死。視富如貧。視人如我。視我如人。處吾之家。如逆旅之舍。視吾之鄉。如山水之濱。凡此衆疾。爵賞不能勸。刑罰不能威。利害不能易。哀樂不能移。奚方能已之乎。文摯曰。吾見子之心。虛也。幾聖人已。豈淺術所能已乎。是則虛誠靜之本色哉。士千

右卷上下所載空虛之註釋論說。於儒門實百分之一焉耳。豈足曰聚語哉。然提其要。則亦不出於此。而歸乎太虛之訣。只去有我之私而已。去有我之私之功。在格致誠正修也。是故不下格致誠正脩之實功。則決不能窺其髣髴。而自以爲窺髣髴者。必陷於佛之枯寂斷滅矣。是以猶有嫌其高大之類。佛以議之者焉。殊不知非是太虛之罪。而學者之誤耳。又不。知佛氏所爲道之善也者。皆本吾儒之道。而彼剽竊以爲其有也。嗚呼。儒者不有恢復之志。而只守一隅徧小。既自古而然矣。不思之甚者也。不是予一家之說。斯義也。嘗發端於楊龜山先生。而王龍溪先生。演其師說。以闡明之。而遂落成于郝京山先生。故今以三先生之說。實諸大尾。以代跋。覽者觀之。解其惑而可。

後 素 識

也。不知性之所必至。是幻妄之徒也。不知性之所從來。即其所必至。是支離之徒也。皆不足_上以言_上心學_上。

豬飼翁校
騷。更無
威。感。之
懷。也。無
擾。之。

豬飼翁校
騷。養到
虛極。言
極也。則
養到則
豬飼翁校
騷。雖爲
善意見。

約齋費先生曰。動中驗靜極是。孔子告_レ問_レ仁曰。主敬行恕。曰居處恭。執事敬。與_レ人忠。曰。事_二其大夫之賢者_一。友_二其士之仁者_一。皆令_下就_レ應_レ事接_レ物處_レ省察磨練_上。惟顏子資最高。學又到。乃舉_二本原_一告_レ之曰。克_レ己復_レ禮。而其目亦只在視聽言動_上。並無_二耽_レ玄守_レ寂之學_一。學者誠由_二事爲之著_一。以究_二夫念慮之微_一。由_二率履之常_一。以及_二夫毀譽得失死生之大_一。逐一檢察。而一毫物欲。不能_二伏藏_一。磨練深至。而一切事變。不能_二摧挫_一。不求_レ靜而自靜矣。然虛之一字。又最喫緊。學者用_レ功辛苦不能_二擺脫_一。反成_二障礙_一。若能反轉_レ頭來。將_二一切_一都且放下。到_二得胸無_一一物。如_二明鏡_一。如_二止水_一。更無_二戚戚之懷_一也。無_二憧憧之擾_一。此卻是虛上用_レ功了。世豈有_二其昧既虛_一。而其用不_レ靈者_一哉。薛文清曰。萬物不能_レ礙_二天之天_一。萬理不能_レ礙_二心之虛_一。確是成_レ始成_レ終之道也。

上全

約齋費先生曰。太虛無_レ物。惟其無_レ物。故能_レ昧_レ物不_レ遺。人受_二英華_一以生。全得_二太虛之妙_一。故耳目口鼻。皆以_レ虛爲_レ用。况心爲_二衆形之主_一。萬理之府_一乎。學者養_二到虛_一極。纔復_二得心之本_一。所以心昧着_二不_レ得_一一物。不_二惟惡念_一。雖_レ爲_レ善竟見_二也容不_レ得_一。後世節義文章政事言語之徒。縱一時好看。胸中已被_二關礙_一。有_レ愧_二太虛之本體_一。做_二得恁事_一。况以_二血氣一胃爲_二節義_一。浮辭胃爲_二文章_一。權術胃爲_二政事_一。便佞胃爲_二言語_一。又相倍蓰而無_レ算者乎。虛爲_二靜之本色_一。非_二功夫渾然渣

無億無忘。只是清虛澹薄。則與命較親。卜度經營。則與貨較親耳。世人言命。都在得失一邊。所以有殖有億。有氣數人事之差。哲人言命。在清虛一邊。所以無殖無億。無得失當否之慮。日往月來。寒往暑來。明推歲成。此即見天之命。上全

約齋費先生

諱緯綸清人。

曰。盈天地皆形色。故盈天地皆道。吾人一身皆形色。故一身皆道。道充周

于一身。斯充周于天地。人以虛空中爲虛空。不知虛空中純是一點元氣相蟠結。故天命之性落在氣質中。而氣質中天命依然在內。是以論氣不論性。無以見生質之同。論性不論氣。無以見生質之異。異者貴反之使同。知須崇禮須卑。崇必效天。卑必法地。直從知行造到易簡。始完盡性工夫。與天地同其分量矣。聖宗集要

約齋費先生曰。周子無欲主靜。程朱居敬窮理。張子以禮爲教。不言理而言禮者。理虛而禮實也。儒道宗旨。就世間綱紀倫物上著脚。故由禮入。最爲切要。即約禮復禮的傳也。是居敬窮理。確有憑據處。從此下手。到得動容周旋中禮時。便是母不敬。母不靜矣。故濂洛關閩。名雖異而實則同。上全

約齋費先生曰。唐一荈曰。分而言之。謂天與道。性與心。其實只是一理。蓋以人之所爲。入主之以心。而本之於性。性蔽則心不盡。心不盡。則學非其學。故心之所以爲心者。性也。性之本體自然。而無聲無臭者。天也。故曰。太虛性之生生而巳者。道也。故曰。氣化非有二也。故君子之學。以盡心爲實功。以知性爲實地。不知性之所從來。是義外之徒。

捏造作。日用穿_レ衣喫_レ飯。即同_二聖人妙用_一。我竊以爲_レ不然。夫聖凡之別也。豈止千里。_{上全}

南阜鄒先生曰。吾輩在_二此一堂講學_一。所_二親就_一者大人。不_二虛_一心受_レ益。却是狎_二大人_一。所_二講究_一者聖言。不_二虛_一心貼_レ。却是侮_二聖言_一。記得少年時在_二青原_一。一友將_二四書諸論_一。互相比擬。一先正

答曰。總只是非禮之言。_{上全}

念臺劉先生曰。人心徑寸耳。而空中四達。有_二太虛之象_一。虛故生_レ靈。靈生_レ覺。覺有_レ主。是曰_レ意。

此天命之昧。而性道教所_二從出_一也。_{上全}

念臺劉先生曰。鐘虛則鳴。叩_レ之以_レ大則大鳴。叩_レ之以_レ小則小鳴。以爲_レ別有_一一物主_レ所以鳴_一者。非也。盈_二天地間_一道理不_レ過_レ如此。正爲_二虛而能應_一之理。物物皆然。非_二鐘所_一得而私_一也。此可_レ。

明_二性體_一矣。_{上全}

石齋黃先生_{諱道周}。字_{幼元}。明人。曰。約到_レ不_二約到_一不_レ遷。便把_二一生博文工夫_一。納_二於無文_一上_レ去。吾輩過

失不_レ多。只在_二浩博一路_一。收拾不_レ下。如實_二見貳遷_一。卓可_二藏_一神立_レ命。雖_二百國寶書_一。九千紵誦。

何能_二澤_一人見聞。顏子屢空。又問_レ爲_レ邦。直要_二何物_一。夫子無知。說_二出夏時四事_一。淫_二佞_一二端。直是

何故以_レ此認_二聖賢_一。實有_二不_レ空_一不_レ竭所_レ在。纔有_二學誨默識_一來往路頭。譬如_二虛寂不動_一。感而遂通。

又有_二應_レ問如_レ響。疊々變化。豈可_レ說。天生_二神物_一。亦有_二虛間不_レ干_一人事_一耶。易本虛寂。說_二出

吉凶同患_一。孔顏禹稷本是空洞。說_二出飢溺由_レ己_一。此是空中所_レ藏。竭復歸_レ空。_{格壇}

石齋黃先生曰。命中不_レ著_一一物。本來自足。初無_二空殖_一可言。無_二空殖_一。故無_二得失_一。無_二得失_一。故

追記
後素口有
吐太虛一
容世界一
太虛爲入
心也爲心
與太虛一
原一物
人能盡
今道豈惟

者之辨。則程朱。王之命。可列矣。而各歸其本體之虛。則一也。

忠憲高先生曰。天地間渾然一氣而已。張子所謂虛空即氣是也。此是至虛至靈。有條有理的。以其至虛至靈。在人即爲心。以其有條有理。在人即爲性。澄之則清。便爲理。淆之則濁。便爲欲。理是存主於中。欲是枯亡於外。如何能澄之使清。一是天道自然之養。夜氣是也。

一是人道當然之養。操存是也。^{上全}

少墟馮先生諱從吾。字仲好。明人。曰。人心至虛。衆理咸備。丟過理說心。便是人心惟危之心。即有智覺。

是告子智覺運動之覺。佛氏圓覺大覺之覺。非吾儒先知先覺之覺也。覺之一字。亦不可不辨。智覺的是天理。便是道心。智覺的是人欲。便是人心。非概以知覺爲天理爲道心也。若丟

過理字。說心說知。便是異端。^{上全}

少墟馮先生曰。問人心至虛。不容一物。理在何處。安得不說理障。曰。人心至虛。不容一物。處就是理。異端之所謂理。誤指物而言。吾儒之所謂理。正指不容一物者而言耳。^{上全}

南阜鄒先生諱元標。字爾瞻。明人。曰。問心如何爲盡。曰。盡者。水窮山盡之謂。人心原是太虛。若有個心。則不能盡矣。^{上全}

南阜鄒先生曰。天地萬物皆生於無。而歸於無。一切蠢動含靈之物。來不知其所自。去不知其所往。故其本空。我輩學問。切不可向形器上布置。一時妍好終屬枯落。雖然空非斷滅之謂也。浮雲而作蒼狗白衣。皆空中之變幻。所必有者。吾惟信其空空之昧。而不爲變幻之所轉。是以天地在我。萬化生身。今有一種議論。只是享用在。纔說克治防範。便云紐

諸詞翁校
無惡之善
旨不以相
言天地此
是為物
不失其主
矣

追記
後素按
能會得三
理入與地
窮理二入上

乎。太虛之心無一物可著者。正是天下之大本。而更曰實有所以爲天下之大本者在。而命

之曰中。則是中與太虛之心二也。太虛之心與未發之中。果可二乎。如此言中。則曰極。

曰善。曰誠。以至曰仁。曰義。曰禮。曰智。曰信等。皆以爲更有一物。而不下與太虛。

同體。無惑乎。無善無惡之旨。不相入以此。言天地是爲物不貳。失其主矣。上全

京山郝先生曰。太虛生天地。天地生四時。此八卦所由出也。原无配畫之法。邵堯夫臆作耳。

易正

京山郝先生曰。一點虛靈內照。自然澄澤銷鎔。以是益信人性本善。若非性善。何以性現衆欲便

消。今人疑性有不善。蓋認情識爲元神耳。不是性之本體。何怪乎不善。上全

京山郝先生曰。心所以大者。以其虛也。若滯在一處。只與司視司聽者無別。有礙則

小。無礙則大。上全

忠憲高先生諱攀龍。字存之。號景逸。曰。人心一片太虛。是廣運處。此心一顯即顯。無漸次可待。徹此則爲

明心。一點至善。是真宰處。此心愈窮愈微。有層級可言。徹此方爲知性。或曰。至善是現

成天則。有何層級。曰。所謂層級就人見處言。身到此處。見到此處。進一層。又一層。見

到天然停停當當處。方是天則。此即窮理之謂也。或曰。虛到極處。便見至善。豈虛是虛。善

是善。曰。只看人入處何如。從窮理入者。即虛是理。虛是知覺。便是仁義禮智。不下從窮理

入者。即氣是虛。仁義禮智。只是虛靈。智覺緣心性。非一非二。只在毫芒眇忽間。故也。案學

塘南王先生諱槐。字子植。明人。曰。此理至大而至約。惟虛而生三字盡之。其虛也。包六合以無外。而無虛之相也。其生也。徹萬古以不息。而無生之迹。只此謂之本心。時時刻刻。還他本來。即謂之學。學案

塘南王先生曰。太虛之中。萬古一息。綿綿不絕。原無應感與不應感之分。識得此理。雖冥目獨坐。亦應感也。時時應感。即時時是動也。常動即常靜也。一功有相。即是無相。山河大地。草木叢林。皆無相也。真性本無杳冥。時時呈露。即有相也。相與無相。了不可得言。思路絕。強名之曰本心。上全

塘南王先生曰。性不容言。知者性之靈也。知非識察照了分別之謂也。是性之虛圓瑩徹。清通淨妙。不落有無。能為天地萬物之根。彌六合亘萬古。而炳然獨存者。性不可得而分合增減也。而聖凡與禽獸草木異者。性在明與蔽耳。是故學莫大於致知。上全

塘南王先生曰。心廓然如太虛。無有邊際。日用云為。酬酢萬事。皆太虛變化也。非以內心而應外事也。若誤認以內心應外事。則心事相對成敵。而牽引枯亡之害乘之矣。上全

塘南王先生曰。性本無欲。惟不悟自性而貪外境。斯為欲矣。善學者深達自性無欲之體。本無一物。如太虛然。浮雲往來。太虛固不受也。所謂明得盡。渣滓便渾化。是矣。上全

海門周先生諱汝登。字繼元。明人。曰。說心如太虛。說無一物可著。說不落雜氣質。不若落知見。已是斯旨矣。而卒不放捨一善字。則又不虛矣。又著一物矣。又雜氣質。又落知見矣。豈不悖

虛應世。言知

道林蔣先生諱信。字鄉實。明人。曰。六經並不曾空空說。聖人之心如何樣子。都在事上見他心。上面著然。

下面塊然。中間萬象森然。我此身。却在空處立。著這空處。是甚麼。都是氣充塞在。無絲毫

空缺。這個便是天。更向何處說天。知眼前這空是天。便知極四方上下往古來今。渾是這一個

空。一個天上。無中邊。無遠今。亦便知眼前一寒一暑。風雨露雷。我此身耳目口鼻。四肢百骸。與

一片精靈知覺。總是這一個空。生生變化。世人隔形骸。分爾汝。隔藩牆。分比鄰。見得時。

便是剖破藩籬。即大家。已登堯舜孔子禹臯顏孟路上行矣。何由見得。收拾此心。到默處。即

是天。聰明便照破矣。故曰盡其心。則知性。知天。學案

道林蔣先生曰。有問動靜皆寂。恐落空者。曰。似賢輩且落空。亦不妨。全上

漪園焦先生曰。語云。能制一情者。可以成德。能忘一情者。可以契道。制情者絕之始萌。

也。然制情情存。第不造惡而已。忘情者。情未萌也。情既不萌。何所忘。情忘心空。道將

來契。斯孔是之所謂仁。日錄

東城林先生曰。天惟其虛也。普萬物而無心焉。聖人惟其虛也。故周萬物而不滯焉。四書標摘

東城林先生曰。心惟其虛也。故能而敬。而信。以宰字內。心惟其虛也。故能立言。以教萬世。

心惟其空也。故能合德於天地。合明於日月。合序於四時。合吉凶於鬼神。心惟其虛也。故能

盡己之性。盡人之性。盡物之性。參天地。贊化育。全上

追記
後案接。
是孔是之
恐孟

五百一

有之化。然
即之十機
在字而有
上二假
正。字。今改

機。有_二生假_一終置之化_一而見。氣外別無情理處。漢宋諸儒分理氣作_二二種_一。不知性即理。性亦即是氣。故曰。仁者。人也。形色。天性也。性中無五德。五德所發見處都是性。氣亦無二氣。五氣只有元氣流行。隨在變化。這裡有所存主。便謂之德。各中時措之宜。便有五者名目。若在五者上覓性。則非德矣。天地有人。如人腹內有心。人爲萬物之靈。於理氣不容毫髮分別。雖禽獸草木。誰或出此氣。各有偏塞。理亦即此而在。蓋理無定體。可通處即是。若必以能言能聽能行。衣冠禮樂爲理。即是泥於人相。不曾推見至理。苟泥於人相。雖天地亦喚不得作全理。風雨露雷。山河大地。俱不是神物。若能超於人物相外。則禽獸之生化。草木之榮瘁。何等聲名文物。各擅通處。若真論到極全大備。天地之道。人猶有所憾。只有人者天地之心。聖人成能知天地之化育。中間純駁去處。復有丹頭可據。點化有恃也。_{上全}一葺唐先生曰。浩浩大虛。無有際住處。中間靈通神妙。徹字徹宙。亦不見從何處舉起。向何處引著。人氣質之凝。似有住際。然神通在心。故其氣也無涯。其有涯惟有生耳。舍其有生。而能自主其所爲氣。總是浩浩一物。乘不間之體。而尸本全之化。初未嘗毫髮添助。亦未嘗毫髮假借。界隔塵根。妄施好惡。遂使靈氣墮於有涯。而太虛真機。時每流行而不息。乃舍此而他求學問之功。其荒矣哉。_{上全}

一葺唐先生曰。齊治平。乃脩身之所。在心則身之主宰。然心太虛。不能施力。則感應處可以表見。是爲意。這感應從何來。心虛則生靈曰知。有物一觸其靈。畢照於是因其物感。以

天臺耿先生譚定向。字在倫。明人。

曰。人心未交於感也。湛然虛耳。何俟於洗。而亦何容於洗也。自知識

起。而吉凶悔吝之感生。是故憂患攻取。憧憧往來。而虛者汨矣。聖人示之以卜筮之法。使人於

感也。知識不用。歸於其天。而憂悔攻取。相忘於無朕之中。其爲洗心也不已妙歟。上全

覺山洪先生諱垣。字峻之。明人。曰。萬物不能礙天之大。萬事不能礙心之虛。上全

一葦唐先生曰。天地從空中生。故生而不有其生。其爲物不貳。則其生。物不測。夫太虛者。

致一之道。故曰不貳。人亦從空中生。非天地所生。大哉乾元。至哉坤元。亦致一之道。天

地包裹其中。空爲萬靈聚所。人氣質包裹。空藏於心。亦爲萬靈聚所。屈伸闔闢。化機牽擾。

而其靈未嘗滅。牽擾者生於有。其生未嘗滅者。乃乾元坤元太虛之真生。有其生。亦生於真

生。初無相別。要之萬靈一真。一事靈則萬事靈。一也。有致一之靈。於一事以分合爲

真假。以存逐爲空塞。空則不塞。不塞則萬物皆備。故盡萬物而無邊際。則空落一念

著一物。則靈爲一隅所覆。是以牽擾之生。即其所。在雖未嘗不生。而終死於其生。乃非

所以生生。故曰非真生。古謂無思無爲。不識不知。即真生之無生。又謂心之官則思。思

者聖功之本。即真生之自然。生無生者。無逐物之生。自然生者。生虛空之生。世人之思。患

在離虛而逐物。迷中起悟。則有轉向入身來。上全

一葦唐先生曰。理氣無彼此。無異同。無偏全。總是太虛影子。虛之極則能生。故流行而爲氣。

虛之極則不滯。故靈通而爲理。不滯則所以爲生。生則得於有生。所以爲生。立有生之

追記。
後素按。
立有生。
之機下。
脫有生。
負終匿。

伏之慈心而不湖
雲物不太
虛之障礙
云云確
乎不可
易愚有
詩省其
說曰仰
看三雲
七情起滅
自如同
猶畢照
物物秋毫
不疑白
日在其
中一

猪飼翁校
驢道忘意
字當作忘
字當作忘

相^①疊於太虛。不惟不足爲太虛之障。而其往來相疊。乃即太虛之本體也。何病於意。而欲掃除之。苟未悟本心。則其無意者。乃即所以爲意也。心本活物。在人默自體認處何如。不然則得力處。即受病處矣。^{上全}

西原薛先生諱惠。字君采。明人。曰。太虛之中。一理旁薄。寧有二乎。幽明人鬼。未始不一。上帝固曰。天。

吾心亦天也。鬼神固曰。神。吾心亦神也。及世愈衰。小人自知其愚。忘意神道。爲茫昧。故肆其惡。而無忌憚。謂天爲弗知。而吾心已知矣。謂神爲可欺。而吾心已不可欺矣。書曰。天聰明。自我民聰明。民之聰明。即天之聰明也。不然億兆至衆。天將竭聰明以伺之。不亦勞乎。^{上全}

我疆孟先生諱秋。字子成。明人。曰。心無方無跡。凡耳目視聽。一切應感皆心也。指腔子內爲言者。是血肉之軀。非靈瑩之天君矣。^{上全}

晉荅楊先生諱東明。曰。善字有二義。本性之善乃爲至善。如眼之明。鑑之明。明即善也。無一善而萬善之所從出也。此外有意之感動而爲善者。如發善念一行善事之類。此善有感則生。無感則無。無乃適得至善之本跡。若有一善。則爲一善所障。而失其湛空之跡矣。這善字。正是眼中金屑。鏡中美貌。美則美矣。其爲障一也。文成所云。無善無惡者。正指感動之善而言。然不言性之體。而言心之跡者。性主其靜。心主其感。故心可言有無。而性不可言有無也。如曰出入無時。莫知其鄉。惟性之謂與。則說不去矣。^{上全}

念菴羅先生諱洪先。字達夫。王門私淑。曰。當極靜時。恍然覺吾此心中虛無物。旁通無窮。有如長空雲氣

行。無有止極。有如大海魚龍變化。無有間隔。無內外可指。無動靜可分。上下四方。往古來今。渾成一片。所謂無在而無不在。吾之一身。乃其發竅。固非形質所能限也。是

故縱吾之目。而天地不滿於吾視。傾吾之耳。而天地不出於吾聽。冥吾之心。而天地不逆於吾思。古人往矣。其精神所極。即吾之精神未嘗往也。云云。文集

念菴羅先生曰。今夫大學言學之大。將以別於異端。則明德親民是也。至善。言其體也。虛寂而又能貫通。何善如之。知止。則自定靜安慮復。其虛而能通者。是謂能得。知止者。言其功也。

格物以致知。知止矣。通天下與吾爲一物。莫非物也。而身爲本。有身則天下國家兼之矣。莫非事也。而修身爲始。身修則齊治平兼之矣。知所先後。而後所止不疑。得其一萬事畢。上全

念菴羅先生曰。劉獅泉素持元虛。即今肯向裡著已。收拾性命。正是好消息。案學

念菴羅先生曰。終日紛紛。不覺勞煩。緣動神而後有勞。神氣不動。即動應。與靜中無有異境。此中虛而無物故也。上全

念菴羅先生曰。致良知者。致吾心之虛靜而寂焉。以出吾之是非。非逐感應以求其是非。非使人擾擾外馳。而無所於歸。以爲學也。夫知其發也。知而良。則其未發。所謂虛靜而寂焉者也。吾能虛靜而寂。雖言不及亦可也。上全

荊川唐先生諱順之。字應德。明人。曰。慈湖之學。以無意爲宗。竊以學者能自悟本心。則意念往來如雲物

追記
後案按。
如是說。
未三必能

追記
後漢書
兵家者
流。一則
一文。則
勝於讀
七書矣。

方山薛先生諱應旂。王門高第。

曰。天下之事變無常。而寇盜之險譎。尤不可以一定測。君子之心。貴

平常虛。而於用兵之際。尤不可以恃一己之見。故必人之心思。盡爲我用。則我之謀慮。無

敵於天下矣。人之耳目。盡爲我用。則我之聰明。無敵於天下矣。苟自用而不用人。則

雖有逸群之才。高世之見。而千慮一失。吾未見其能濟也。譬諸器焉。虛則注。滿則覆。此

自然之理。無足怪者。夫逸群之才。高世之見。且不可恃。矧可以勢位加人。而是己之非。遂

初之繆。蔑視群策。謾不究心乎。昔田忌以公子之貴。韓信以大將之尊。勢位固莫加焉。而

其才與見。則尤所謂逸群而高世者也。然於則足之矜。憤軍之左車。汲汲焉師事之不遑。

而卒成伐魏之功。肇興漢之業者。凡以其心之虛也。向使其心不虛而自滿。則以如是

之勢位。而且有如是之才之見。其視二人不過刑餘就縛之輩耳。鄙賤孰甚焉。縱其有言。

且不見聽。矧肯極其尊禮。而求之懇切。問之懇勤若是邪。由是觀之。惟其濟吾之事。即

當不問人已。不吝彼此。縉紳之言可采也。介冑之言可采也。道路芻蕘之言可采也。亡卒

敗軍之言可采也。故曰。人一之。我萬之。人塞之。我通之。如是而寇不滅。功不成者。吾

未之見也。薛方山集

獅泉劉先生曰。心之爲體也。虛。其爲用也。實。義質禮行。遜出信成。致其實也。無意。無

必。無固。無我。致其虛也。虛以通天下之志。實以成天下之務。虛實相生。則德不孤。是

故常無我以觀其體。心普萬物而無心也。常無欲以觀其用。情順萬事而無情也。

故曰。天弗違。觸之而動。感而後應。後天也。何思何慮。遂通而順應之。故曰。奉天時。言人力一毫不與也。上全

兩峰劉先生曰。天地萬物生於虛。而虛亦非出於天地萬物之外。上全

兩峰劉先生曰。意根風波。一塵蔽天。豪傑之士。往往爲其所誤。故學在於致虛以澄其源。

上全

黎洲黃先生論劉兩峯之學。曰。謂其門人王時槐。陳嘉謨。賀涇。曰。知覺本虛。虛乃生生。虛者天地萬物之原也。吾道以虛爲宗。汝曹念哉。與後學一言。即途轍不一。慎勿違吾宗可耳。隆慶六年五月卒。年八十有三。張子曰。若謂虛能生氣。則虛無窮。氣有限。體用殊絕。入下老氏有生於無自然之論。先生所謂知本虛虛乃生生。將無同乎。蓋老氏之虛。墮於斷滅其生氣也。如空谷之聲。震雷之風。虛與氣爲二也。先生之虛。乃常止之眞明。即所謂良知也。其常止之體。即是主宰。其常止之昭。即是流行。爲物不二者也。故言虛實異。依然張子之學也。（上全）

三五劉先生諱陽。字一舒。王門弟子。曰。惟虛故神。惟敬乃虛。語洞

近齋朱先生諱得之。字本思。王門弟子。曰。太虛浮雲。過化也。乾乾不息於誠。存神也。存神則過化矣。所過不

化。不存神也。存神而過化。所以下以與天地同流。明儒學案

善山何先生諱廷仁。字性之。王門高第。曰。誠知本體無容用其力。則凡從前著意尋求。要皆敵門瓦礫耳。門開

則瓦礫誠無所施。雖太虛中。何物不有。門戶瓦礫色色具列。而不能染於太虛。思而無思

擬議而無擬議。道本如是耳。是故戒慎恐懼。格物致知。雖爲衆人一設法。在聖人。惟精亦

不廢。不然孔子嘗謂吾有知乎哉。無知也。而又憂聞義不能徙。不善不能改。是以上達

不離下學中。得之則。磨改過。正見聖人潔淨精微。上全

也。上全

明水陳先生

諱九川。字惟濟。王門高第。

曰。誠意之學。却在_二意上_一用_二不_レ得_三工夫_一。直須_三良知_二全體洞徹。普照旁

燭。無_二纖毫翳障_一。即百慮萬幾。皆從_レ此出。方是知_レ幾其神。乃所謂誠_二其意_一也。若俟_三意之不

善。倚_二一念之覺_一。即已非_レ誠。落_二第二義_一矣。却似_二正心_一別是上面一層工夫。故竊謂炳_二於幾先_一。

方是誠意之學。先師云。致知者。誠意之本也。若謂_二誠意之功_一則非矣。格物。却是誠意之功。故

曰。致_レ知在_レ格_レ物。夫知之所_二以不_レ致者_一。物未_レ格耳。物雖_二意之所_一在。然不_レ化則物矣。誠能萬

感俱化。胸中無_二一物_一矣。然後本體廓然。與_二天地一體_一。即意無_レ不_レ誠矣。上全

南野歐陽先生

諱鑑。字崇一。王門高第。

曰。良知本虛。致_レ知即是致_レ虛。眞實而無_二一毫邪妄_一者。本虛之體也。物

物慎_二其獨知_一而格_レ之。不_レ以_二邪妄_一自欺_上者。致_レ虛之功也。

南野文選

雙江聶先生

諱豹。字文蔚。王門高第。

曰。知者。心之體。虛靈不昧。即明德也。致者。充_二滿其虛靈之本體_一。江漢

濯_レ之。秋陽暴_レ之。致_レ知。即致_レ中也。寂然不動。先_レ天而天弗_レ違者也。格物者。致知之功。用

物各付_レ物。感而遂通_二天下之故_一。何思何慮。後_レ天而奉_二天時_一也。如_レ好_二好色_一惡_二惡臭_上之類是

也。此予之說也。格_二其不正_一以歸_二於正_一。乃是先師爲_二下學反_レ正之漸_一。故爲_二是不_レ得_レ已之詞_一。所

謂不正者。亦指_二夫意之所_一不及者_二言_一。非_二本體有_レ所_一不_レ正也。不_二善體_一者。往往賺_二入襲取窠臼_一。

無_レ故爲_二伯者_一立_二一赤幟_一。此余之所_レ憂也。

明儒學案

雙江聶先生曰。寂然不動中涵_二太虛_一。先_レ天也。千變萬化。皆由此出。可_二以合_レ明合_レ序合_レ吉凶_一。

追記
後素按
結文論
辨佛之
虛尤詳
之悉玩
之味者

虛而後爲非乎。夫以虛爲非。則在天爲太虛。在人爲虛明。又曰。程子之說有主則虛。曰君子以虛受人。曰。聖人虛之至也。今子以虛爲禪。而必以勿虛爲學。則糟粕足以醉人之魂。而弗靈矣。骨董足以膠人之柱。而勿清矣。藩籬格式。足以型人之肘。而勿神矣。曰。若然則儒釋奚辨。曰。仙釋之虛。遺世離倫。虛而虛者也。聖賢之虛。不外彝倫日用。虛而實者也。故冲漠。睽。而曰萬象森然。是故靜無勿具也。視之不見。聽之弗聞。而曰。物不遺。是故動無弗。神無方。而易無。而曰通乎晝夜而知。斯良知也。致之之極。時靡勿存。是故無方無。虛之至也。至虛而後不器。不器而後無弗能。上全

中離薛先生曰。直甫問虛無乃老釋之非。曰。吾儒亦然。終未安。曰。虛者太虛也。太虛原無一物。是虛無也。天下萬物萬事。豈能有外太虛者乎。生生化化。皆從此出。爲人子。能虛以事親。則孝。爲人臣。能虛以事君。則忠。若實之以慕少艾。私妻子。懷寵計利。則不能矣。曰。老釋之虛。虛而虛。吾儒之虛。虛而實。亦有辨。曰。如子之言。是亦虛矣。何謂不然。且虛而虛。虛而實之言。亦未明。須知離乎人倫物理。而虛無者。二氏之謬也。不離人倫日用。而虛無者。吾儒之學也。上全

中離薛先生曰。問聖愚一致。始終本末。同條共貫處何如。曰。孔子無言之教。至精者也。百姓日用飲食。至麤者也。然無言。此虛明也。日用飲食。此虛明也。故曰。人莫不飲食。鮮能知味也。食能知味。行能知步。瞬能知存。息能知養。爲子知孝。爲臣知忠。至於知化知天。一

猪飼爲校
驪。姓當
レ作レ氏。

心兩事。即火即藥。元神元氣。謂之藥物。神氣往來。謂之火候。神專一。則自能直遂。性宗也。氣翕聚。則自能發散。命宗也。真息者。動靜之機。性命合一之宗也。一切藥物老嫗浮沉。火候文武進退。皆于真息中求之。大生云者。神之馭氣也。廣生云者。氣之攝神也。天地四時日月有所不能違焉。不求養生而所養在其中。是之謂至德。盡萬卷丹經。有能出此者乎。無思無爲。非是不思不爲。念慮酬酢。變化云爲。如鑑之照物。我無容心焉。是故終日思。而未嘗有所思也。終日爲。而未嘗有所爲也。無思無爲。故其心常寂。常寂故常感。無動無靜。無前無後。而常自然不求脫離也。而自無生死可出。是之謂大易。盡三藏釋典。有能外此者乎。先師提出良知兩字。範圍三教之宗。即性即命。即寂即感。至虛而實。至無而有。千聖至此。騎不得一些精采。活佛活老子至此。弄不得一些伎倆。同此即是同德。異此即是異端。如開拳見掌。是一是二。曉然自無所遁也。不務究明本宗。而徒言詮意見之測。泥執名象。纏繞葛藤。祇益紛紛射覆耳。全上

中離薛先生曰。後儒謂釋空老無爲異。非也。二姓之蔽。在遺倫。不在虛無。著空洵無。二氏且以爲非。以是罪之。故弗服也。聖人亦曰虛明。曰以虛受人。亦曰無極。曰無聲無臭。雖至元渺。不外彝倫日用。即聖學也。安可_レ以虛無二字歸之二氏。以是歸之二氏。則必落形器。守_レ方隅。泥_レ文義。此聖學之所_レ以不明也。

明儒
學案

中離薛先生曰。或疑陽明先生之學涉虛。問曰。涉虛何謂也。對曰。子以虛爲非乎。以偏_レ於

嘗考天文。天行有常度。而無停機。天非有躋也。因星之附麗。以爲躋。天如倚蓋。南北二極相貫。北高南下。窺之。以管。極中一星。旋轉尤密。不出管中者曰紐星。所舍天之樞也。天躋不動。非不動也。旋轉不離於垣。猶樞之闔闢不離於臼。未嘗有所動也。故曰。維天之命。於穆不已。天之所以爲天也。無有遠近高深。受命如響。此造化之樞紐。千聖相傳之秘藏也。儒者諱言虛寂。夫子於感發感應之理。詳言之何也。蓋天下之感。皆生於寂。而其應也皆本於虛。虛以適變。寂以神感。何思何慮。所以一天下之動。堯之中。舜之微。文之穆。孔子之默。以至顏之愚。周之靜。皆是物也。世儒泥於典要思爲。固昧夫所謂虛寂之躋。二氏之學。外倫物之感應。溺於清虛寂滅。又豈足以立天下之有。而成天下之務。此聖學所以不明。而造化或幾乎息矣。

龍溪文集

龍溪王先生曰。楚侗子問。老佛虛無之旨。與吾儒之學。同異何如。曰。先師有言。老氏說到虛。聖人豈能于虛上加得一毫實。佛氏說到無。聖人豈能于無上加得一毫有。老氏從養生上來。佛氏從出離生死上來。却在本躋上加了些子意思。便不是他虛無的本色。吾人今日未用屑屑在二氏身分上辨別同異。先湏理會吾儒本宗明白。二氏毫釐。始可得而辨耳。聖人微言見于大易。學者多從陰陽造化上抹過。未之深究。夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。便是吾儒說虛的精髓。無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。便是吾儒說無的精髓。自今言之。乾屬心。坤屬身。心是神。身是氣。身

動則失其至靜之跡。涉於欲也。故程子曰。人生而靜以上不容說。譏說性。便已不是性矣。

謂求其性於既動之後。非性之真也。故靜之一言。實千古聖學之淵微。然非精凝湛寂自得於

神領獨悟之中者。未易以言說窮也。洪之得於所聞者若是。然先師去我久矣。亦不知昔

日所聞者。果若是否邪。姑據此心以求正耳。幸賜裁教。不吝往復。至愛至荷。王門宗旨

龍溪王先生與吳中淮書曰。區區暮年來。勘得生死一關。頗較明白。生死如晝夜。人所不免。

四時之序。成功者退。人生天地間。此身同於太虛。一切身外功名得喪。何足以動吾一念。一

日亦可百年。亦可做個活潑無依間道人。方不虛生浪死耳。惟是老師所傳究竟一脈。未得

人承領。日夜疚心。不無豪傑。明爽者。或失誠實。篤厚者。或失穎慧。所以注念於吾執

事。尤耿耿不容已。不知近來行持更復何似。知吾文愛我信我。當不以爲謬悠也。上全

龍溪王先生曰。天行健。君子以自強不息。乾。天德也。天地靈氣。結而爲心。無欲者。心之本

跡。即所謂乾也。天德之運。晝夜周天。終古不息。日月之代明。四時之錯行。不害不悖。

以其健也。聖德之運。通乎晝夜。終身不息。堯舜就業。文王緝熙。孔子不厭不倦。同乎天

也。賢人以下。不能以無欲。非強以矯之。則不能勝。故曰。自勝者強。所欲不必沈溺。

意有所向便是欲。寡之又寡。以至於無。人以天定。君子之強。以法天也。孔門好學。莫

如顏子。竭才於博約之訓。欲罷不能。不遷。不貳。三月不違。顏子之勇。所謂健也。周

子深於易者也。定之以仁義中正。主靜以立人極。無欲故靜。一者。無欲也。蓋幾之矣。

色。塞其耳。以憶天下之聲。影響測億之似。拘執固滯之迹。適足以下塞吾虛靈之真跡。礙吾順應之妙用上。其去至善也益遠矣。鑑之照物。而天下莫逃以妍媸者。以其至空也。衡之稱物。而天下莫欺以輕重者。以其至平也。衡能一天下之輕重。而不可加以錄兩之積。鑑能別天下之妍媸。而不可留夫一物之形。心能盡天下之善。而不可先存乎一善之迹。太虛之中。日月星辰風雨露雷暄霾絢繅。何物不有。而未嘗一物爲太虛之有。故曰一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。日往則月來。月往則日來。而明自生。寒往則暑來。暑往則寒來。而歲自成。往者屈也。來者伸也。屈伸相感。而利自生。故曰天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。夫既曰百慮。則所謂何思何慮者。非絕去思慮之謂也。千思萬慮。而一順乎不識不知之則。無逆吾明覺自然之跡。是千思萬慮。雖謂之何思何慮。亦可也。此心不可先有乎一善。是至善之極。雖謂之無善。亦可也。故先師曰。無善無惡者。心之跡。是對後世格物窮理之學。爲先乎善者立言也。特因時設法。不得已之辭耳。然至善本跡。本來如是。固亦未嘗有所私意撰說其間也。告子以性爲無善無不善。蓋其認義爲外。認性爲內。守其空寂之虛跡。剗制不動。以速一時之效。內外兩截。已失至善之跡矣。非先師立言之旨也。感物而動之動。即動於欲之動。非動靜之動也。動靜二字之義。有對舉而言者。亦有偏舉一字。而二義備者。周子主靜之靜。是兼動靜而言也。其自註曰。無欲故靜。夫無欲故靜。是有欲即動也。動則失其至靜之跡矣。記曰。人生而靜。天之性也。即靜一言已盡。夫性跡寂感之理。感於物而動。是

焉。則神
明終不
能用也。
宰我禮樂
之念常在
於心。此
乃善而非
惡也。然
欲恒安。
則於不忍
以安焉。
而不忍自
知。不仁
之罪。斥
於聖師。
也。其害
於善。之
害即如
此。況
乎。陽明
先生曰。
無善無
惡。心無
體。以此
拘迂者
之。所不能
知也。而
說。說。說。
之。何也。

有乎善。是耳未聽而先有乎聲。目未視而先有乎色。塞其聰明之用。而窒其虛靈之軀。非至善之謂一矣。今人乍見孺子入井。皆有怵惕惻隱之心。怵惕惻隱。是謂善矣。然未見孺子之前。先加講求之功。預有此善。以爲之則邪。抑虛靈觸發。其機自不容已邪。目患不能明。不患有色不能辨。耳患不能聽。不患有聲不能聞。心患不能虛。不患有感不能應。虛則靈。靈則因應無方。萬感萬應。萬應俱寂。是無應非善。而實未嘗有乎善也。其感也。無常形。其應也。無定迹。來無所迎。去無所將。不識不知。一順帝則者。虛靈之極也。赤子匍匐將入井。自聖人與塗人並而視之。其所謂怵惕惻隱者。聖人不能加。而塗人未嘗減也。但塗人擬議於乍見之後。已汨入於納交要譽之私矣。然則乍見之發。豈非生於不識不知之中。而汨入之私。豈非蔽於擬議之後耶。然則塗人之學聖人也。果憂怵惕惻隱之不足邪。抑去其蔽以還其乍見之初心也。凡人心之有。皆私也。程子曰。君子之學。莫若廓然而太公。物來而順應。夫所謂廓然者。不蔽其虛靈之謂也。虛靈之蔽。不但邪思惡念。雖至美之念。先橫於中。積而不化。已落將迎意必之私。而非時止時行之用矣。故自惻隱以保四海。自孩提以達天下。自赤子以至大人。實無俟取足於外。而本來真跡渾然全具。學問之功。雖自一人以至已百。人十以至已千。亦不過反其初焉已矣。真跡之上。未嘗有所增益也。後之學聖人者。不思反復其初。而但恐吾心之聰明不足。以盡聖人之知見。僣僣焉求索於外。假借影響測億之似。自信以爲吾心之真得。是瞶其目。以擬天下之

集編子

諱潤玉。字孟清。明人。

心中一窩

諱德洪。字洪甫。王門高第。

美詞。竊。

能以盡

一時之效

之能禦

方之論一〇

亦可也。

○善亦不

明之不

盡二萬物

求其所以

求其所

後案。王子之所謂心無體者。與薛文清公心中無一物二之說上一般。以三共洞一見太虛一之故。如レ此說得。而各實見也。

陽明王子曰。虛靈不昧。衆理具而萬事出。心外無理。心外無事。全

甘泉湛先生曰。天地至虛而已。虛則動靜皆虛。故能合一。恐未可。以至靜一言。明儒學案

甘泉湛先生曰。虛實。同躰也。佛氏岐而二之。已不識性。且求去根塵。非得眞虛也。世

儒以佛氏爲虛無。烏足以及此。全上

甘泉湛先生曰。孟子之言。求放心。吾疑之。孰疑之。曰。以吾之心而疑之。孰信哉。信吾心而已耳。吾常觀吾心於無物之先矣。洞然而虛。照然而靈。虛者。心之所以生也。靈者。心之所以以神也。吾常觀吾心於有物之後矣。窒然而塞。憤而昏。塞者。心之所以以死也。昏者。心之所以以物也。其虛焉靈焉。非由外來也。其本躰也。其塞焉昏焉。非由內往也。欲蔽之也。其本躰固在也。一朝而覺焉。蔽者徹。虛而靈者見矣。日月蔽於雲。非無日月也。鑑蔽於塵。非無明也。人心蔽於物。非無虛與靈也。心躰物而不遺。無內外。無終始。無所放處。亦無所放時。其本體也。信斯言也。當其放於外。何者在內。當其放於前。何者在後。何者求之。放者。一心也。求者。又一心也。以心求心。所爲憧憧往來。朋從爾思。祇益亂耳。况能有存耶。夫欲心之勿蔽。莫若寡欲。莫若主一。全上

一峯羅先生諱倫。字彝正。明人。曰。君子之學。持靜之本。以存其虛。防動之流。以守其二。虛則內有主。而不入。一則外有防。而不入。則物不交於我矣。物不交於我。則我之所爲我者。非人

之際。亦覺有甜趣。故吾妄意虛之一字。就是聖賢成終成始之道。上全

陽明王子曰。仙家說到虛。聖人豈能虛上加得一毫實。佛氏說到無。聖人豈能無上加得一毫有。

但儒家說虛。從養生上_上來。佛氏說無。從_下出離生死苦海上_上來。卻於本體上_上加_上卻這些子意思。

在。便不是他虛無的本色了。便於本體有障礙。聖人只是還他良知的本色。更不著些子意。

在上。良知之虛。便是天之太虛。良知之無。便是太虛之無形。日月風雷。山川民物。凡有_上貌象形色。

皆在太虛無形中_上發用流行。未嘗作_上得天的障礙。聖人只是順其良知的發用。天地萬物俱在_上我

良知的發用流行中。何嘗又有一物超於良知之外_上能作_上障礙。全集語錄

陽明王子答南元善書曰。夫惟有道之士。真有_上以見其良知之昭明靈覺圓融洞徹廓然與太虛而

同體。太虛之中。何物不有。而無一物能為太虛之障礙。蓋吾良知之體。本自聰明睿知。本自寬

裕溫柔。本自發強剛毅。本自齊莊中正。文理密察。本自溥博淵泉而時出之。本無富貴之可慕。

本無貧賤之可憂。本無得喪之可欣戚。愛憎之可取舍。蓋吾之耳而非良知。則不能以聽矣。

又何有於聰。目而非良知。則不能以視矣。又何有於明。心而非良知。則不能以思與覺

矣。又何有於睿智。然則又何有於寬裕溫柔乎。又何有於發強剛毅乎。又何有於齊莊中正文

理密察乎。亦何有於溥博淵泉而時出之乎。云云。全集

陽明王子曰。目無體。以萬物之色為體。耳無體。以萬物之聲為體。鼻無體。以萬物之

臭為體。口無體。以萬物之味為體。心無體。以天地萬物感應之是非為體。全集語錄

處無之所。當操存省察。不可造次顛沛之離。彼遂以爲凡其所適無非是道。故任其猖狂自恣而不顧也。上全

東岩夏先生諱尚朴。字敦夫。明人。曰。聖人定之以中正仁義。而主靜。立人極焉。自註云。無欲故靜。蓋中正仁義是理。主靜是心。惟其心無欲而靜。則此理自然動靜周流不息矣。觀通書無欲則靜。虛動直

可見矣。主靜之靜。不與動時對。乃大學定靜之靜。集註云。靜謂心不妄動。是也。明儒學案

東岩夏先生曰。爲學固要靜存動察。使此心未能力無欲。雖欲存養省察。無下手處。直須

使此心澹然無欲。則靜自然虛。動自然直。何煩人力之爲耶。程子云。識得此理。以誠敬存之。不須防檢。不須窮索。心懈則有防。心苟不懈。何防之有。理有未明。故須窮索。存久自明。安待窮索。與通書之言相表裏。上全

虛齋蔡子曰。虛而一。盡矣。蔡虛齋全集

虛齋蔡子曰。靜之一字。更須於動中驗之。動而不失其靜。乃爲得力。反覆體驗。又止是虛而已。蓋居常一念及靜字。猶覺有待於掃去煩惱之意。唯念個虛字。則自覺便安。目前縱有許多勞擾。而裏條路元自分明。無用多費力。而亦自不至懈惰也。且靜亦須虛。方是靜本色。不然形靜而心驚於外。或入於禪者何限。上全

虛齋蔡子曰。人心本是萬理之府。惟虛則無障礙。學問工夫。大抵只是要去其障礙而已。此言吾未能盡行之。但彷彿似有一二時。得此光景者。或非意之來。應之若頗間暇。至寢

追記。按。虛齋先生以經義之學。而其一也。下工夫。可謂勤矣。併看是文及下矣。可識。

重出論語
做下論語
巧言令色
及母友上
不之例已

敬軒薛子曰。心虛。有內外合一之氣象。上全

敬軒薛子曰。廣大虛明氣象。無欲則見之。上全

敬軒薛子曰。心虛。能涵萬理。上全

敬軒薛子曰。石壁上草木。最可見生物自虛中來。虛中則實氣是也。上全

敬軒薛子曰。學至於心中無一物。則有得矣。上全

白沙陳子諱獻章。字公甫。明大儒。曰。學者不但求之吾心。察於動靜有無之機。致養其在在我者。而勿以聞

見亂之。去耳目支離之用。全虛圓不測之神。一開卷盡得之矣。非得之書也。得自我

者也。白沙集

敬齋胡子曰。理無形而具於心。心具是理而無迹。故可謂之虛。不可謂之無。不可謂

之空。空則無矣。心不虛不能涵。具衆理所以心本虛也。居業錄

敬齋胡子曰。太極之虛中者。無昏塞之患。而萬理咸具也。惟其虛所以能涵具萬理。人心亦然。

老佛不知以爲真虛空無物。而萬理皆滅也。太極之虛。是無形氣之昏塞也。人心之虛。是無物

欲之蔽塞也。若以爲真虛空無物。此理具在何處。上全

敬齋胡子曰。學一差便入異教。其誤認聖賢之意者甚多。此言無爲。是無私意造作。彼遂以

爲真虛淨無爲矣。此言心虛者。是心有主。而外邪不入。故無昏塞。彼遂以爲真虛無物

矣。此言無思。是寂然不動之中。萬理咸備。彼遂以爲真無思矣。此言無適而非道。是道理無

追記
後素接。
薛文清公
學。朱子
而純者
也。其於
心。得之
餘。此非
所及。

排遣不下。心愈不悅。蓋平日但制而不行。未有拔去病根之意。反覆觀之。而後知吾近日之病在於欲得_下心氣和平_上。而惡_上夫外物之逆以害_上吾中_上。此非也。心本太虛_上。七情不可有所放。物之相接。甘辛鹹苦。萬有不齊。而吾惡其逆_上我者_上可乎。但當於萬有不齊之中。詳審其理。以應之則善矣。於是中心灑然。此殆克己復禮之一端乎。蓋制而不行者。硬苦以理處之。則順暢。因思心氣和平非絕無。於往日但未如此。八九日之無間斷。又往日家和平。多無事之時。今乃能於逆境擺脫。懼之不繼也。故特書於冊。冀日新又新。讀書窮理。從事於敬恕之間。漸進於克己復禮之地。此吾志也。效之遲速。非所敢知。

敬軒薛子曰。

諱瑄。字德溫。明大儒。

曰。聖人之心。方其靜時。至虛至明。所謂寂然不動者也。事至物來。應之

各有條理。所謂感而遂通者也。是其未應之時。初無一毫妄念之起。所謂無意也。既應之後。

隨事而休。所謂無必無固無我也。

讀書錄

敬軒薛子曰。欲淡則心虛。心虛則氣清。氣清則理明。

上全

敬軒薛子曰。自有之私。皆足爲心累。如自有其善。便爲善所累。自有其能。便爲能所累。

自有其貴。便爲貴所累。自有其富。便爲富所累。凡自有者。皆足以爲心累。惟聖人之心。

廣大光明。無一毫之私累。真與太虛同躰也。

上全

敬軒薛子曰。雷電風雨。參錯交動於下。而太虛之本躰自若。萬事萬變。紛紜膠擾於外。而吾

心之本躰自如。

上全

猪飼竊校
驟求疑
偏於剛
忿與彌
永樂庚寅
按明史
成化五年
死年七
十九
永樂五
年二十

後素案。朱註虛靈不昧。具衆理而應萬事。云。未免開後世理與事岐而爲二之獎也。似與陽明子虛靈不昧。衆理具而萬事出。心外无理。心外无事之說不合。孟子曰。舜明於庶物。察於人倫。由仁義行。非行仁義也。夫仁義者。理也。事也。由仁義行。云。則莫不隨行。心理之事也。理與事一矣。此豈但舜。古之聖人皆爲然也。至於霸者之徒。則正反之矣。天理格亡於私欲。而外假之以行。尊王拯民之事。於是乎明明理與事爲二矣。非所謂行仁義者耶。不誠無物。雖二匡九合之事功。孔子猶小其器。孟子亦不取之。皆以外理而行。事故也。外理而行。事。則霸者之僞。而非王道之誠也。大學寫王道之誠。書也。故學其道者。非端緒得失早辨之。則不無南轅北行之誤也。故宜味心外无心理心外无事之語。而反求之。則庶乎其不差矣。此某刮目中之語也。今錄焉。

魯齋許子諱衡。字仲平。元大儒。曰。合虛與氣。有性之名。虛是本然之性。氣是氣稟之性。又曰。性者即形而上

者謂之道。理一是也。氣者即形而下者謂之器。分殊是也。性理正宗

雲峰胡先生諱炳文。字仲虎。元人。曰。心之昧。本如太虛。或景星慶雲。或烈風雷雨。而太虛自若。人之一心。豈

能無喜怒憂懼。然可怒則怒。怒過不留。可喜則喜。喜已則休。喜怒憂懼。皆在物而不在我。

我雖日接乎物。而不物於物。此所以能全其本體之虛。而無不正也。古今大全

康齋吳子諱與弼。字子傳。明大儒。曰。與弼氣偏於剛。忿求樂。庚寅年二十。從洗馬楊先生學。方始覺之。

春季歸自先生官舍。紆道訪故人李原道於秦淮客館。相與攜手淮畔。共談日新。與弼深以剛

忿爲言。始欲下克之功。原道尋以告吾父。二親爲之大喜。原道吉安廬陵人。吾母姨夫中允

公從子也。厥後克之之功。雖時有之。其如鹵莽滅裂。何。十五六年之間。猖狂自恣。良心一

發。憤恨無所容身。去冬今春。用功甚力。而日用之間。覺得愈加辛苦。疑下愚終不可

希聖賢之萬一。而小人之歸無由可免矣。五六月來。覺氣象漸好。於是益加苦功。遂日有進。

心氣稍稍和平。雖時當逆境。不免少動於中。尋即排遣。而終無大害也。二十日又一逆事。

康節邵子曰。易之爲書。將以順性命之理者。循自然也。孔子絕四。從心。一以貫之。至命者也。顏子心齋。屢空。好學者也。子貢積多。以爲學。億度以求道。不能刻心滅見。委身於理。不受命者也。春秋循自然之理。而不立私意。故爲盡性之書也。全

橫渠張子曰。天地以虛爲德。至善者虛也。虛者天地之祖。天地從虛中來。張子全書

橫渠張子曰。天地之道。無非以至虛爲實。人須於虛中求出實。聖人虛之至。故擇善自精。心之不能虛者。有物棲礙。金鐵有時而腐。山嶽有時而摧。凡有形之物即易壞。惟太虛無動搖。故爲至實。詩云。德輶如毛。毛猶有倫。上天之載。無聲無臭。至矣。全

橫渠張子曰。虛則生仁。仁在理以成之。全

橫渠張子曰。虛心然後能盡心。全

延平李子諱侗。字愿中。朱子之師也。曰。虛。一而靜。心方實則物乘之。物乘之則動。心方動則氣乘之。氣乘

之則惑。惑斯不一矣。不一則喜怒哀樂。皆不中節矣。性理正宗

晦菴朱子曰。心之本體。固無時不虛。然而人欲已私汨沒久矣。安得一旦遽見此境界乎。故聖人必曰正其心。而正心必先誠意。誠意必先致知。其用力次第如此。然後可以得心之正。而復其本體之虛。亦非一日之力矣。性理正宗

晦菴朱子曰。明德者。人之所得乎天。而虛靈不昧。以具衆理。而應萬事者也。但爲氣稟所拘。人欲所蔽。則有時而昏。然其本體之明。則有未嘗息者。大學章句

追記。雖素按。學。則其。極。復。本。體。之。虛。是。可。於。何。以。耶。堪。怪。

儒門空虛聚語卷下

源後素輯點

受業生諸人全校

先儒言太虛。言虛。言空。不一而足。皆闡發人心之底蘊。天道之極至。要自孔子空空。

顏子屢空上發明來。而實踐者蓋亦多矣。人能服膺之。則必有益乎醫心病。故復以先儒之語及此者。載于下卷。而張子之語。則率收于陋撰刊記中焉。故取其二三。而餘乃略。癸巳

十一月。自記。

濂溪周子曰。聖可學乎。曰。可。曰。有要乎。曰。有。請問焉。曰。一爲要。一者。無欲也。

無欲則靜虛。動直。靜虛則明。明則通。動直則公。公則溥。明通公溥。庶幾乎通。

明道程子曰。心本至虛。心應物無迹也。蔽交於前。其中則遷。故視聽言動。必復於禮。制於

外。所以安其中也。久則誠矣。二程遺書

明道程子曰。有主則虛。無主則實。必有其所事。上

曾惺吾先生曰。問有主則虛。無主則實。何如。曰。顧所主何如耳。若道心爲主。則渾然未發中而已矣。曷嘗有喜怒哀樂一來。故虛不然。則四者皆將入心而出矣。豈不交擾而寔一耶。來復堂集理學見解。

伊川程子視箴曰。心兮本虛。應物無迹。操之有要。視爲之則。蔽交於前。其中則遷。制之

於外。以安其內。克己復禮。久而誠矣。二程遺書。及論語顏淵篇註。

康節邵子曰。心一而不分。則能應萬物。此君子所以虛心而不動也。皇極經世書。

幾乎息。乾坤毀。無以見易。此之謂也。上全

○京山郝先生曰。人生而靜。本覺虛明。與太虛同神。隨感順應。已發之和。不離未發之中。顯仁藏用。事理一。如非緣感生。不隨應滅。上故曰。天下之動。貞夫一。此大易本原。即所謂太極也。無思無爲。不測之謂神。天地日月。兩儀四象。自此生。伏羲仰觀俯察。得一所。以參天兩地而倚數。一陰一陽而爲道也。卦爻。象辭。變動。吉凶。悔吝。皆向此中發揮。故曰在中。曰此。曰者。皆指一言也。釋氏以見性成佛。爲不二法。跡襲聖人貞一之旨。上全

○念臺劉先生諱宗周。字起東。明大儒。曰。或曰。虛生氣。夫虛即氣也。何生之有。吾邇之未始有氣之先。上亦無往而非氣也。當其屈也。自無而之有。有而未始有。及其伸也。自有而之無。無而未始無也。非有非無間。而即有即無。是謂太虛。是謂太極。案學

易有_二太極_一。是生_二兩儀_一。兩儀生_二四象_一。四象生_二八卦_一。八卦定_二吉凶_一。吉凶生_二大業_一。

彖傳

○濂溪周子曰：無極而太極。周子全書

○敬齋胡子諱居仁。字叔心。明大儒。

曰：太極之虛中者。無昏塞之患。而萬理咸具也。惟其虛所以能涵具萬理。

人心亦然。老佛不知以爲真虛空無物。而萬理皆滅也。太極之虛。是無形氣之昏塞也。人心之虛。是無物欲之蔽塞也。若以爲真虛空無物。此理具在何處。居業錄

○京山郝先生曰：太極者。大之極。猶太虛也。兩儀者。儀匹也。凡兩皆儀。不問何物爲儀也。

兩兩成_二四_一。四即是象。不問何物爲象也。有象皆可爲卦。不必天地風雷水火山澤也。是故太極者。人心之象也。兩儀者。天地之象也。四象者。四時之象也。天地四時往來爲_二八卦_一。而人者。天地之心。人心神明。法象斯顯。人心死則造化不可見。八卦不成。故中_二天地_一而立極者人也。關朗曰：物不能自神。神之者人也。易行乎天地之中者人也。愚故曰：易有_二太極_一。人心之謂也。易正解

○京山郝先生曰：易者。大之極者。太虛是也。太虛本_二一_一。一分則兩。是生_二兩儀_一。凡物皆有_二兩儀_一。

天地其大也。全上

○京山郝先生曰：太極者。大之極。即太虛也。太虛無象。發揮萬象。大者無_二躰_一。人心即躰_二天地_一至神。待_二人_一而存。人心死則儀象沒。人心寂然之中。即太虛。即易。故曰：易不可見。則乾坤或

虛故也。中無私主。則無感不通。聞一善言。見一善行。沛然若決江河矣。苟有私意以實之。如有所好樂。是喜之私實于中矣。有所忿懣。是怒之私實于中矣。既有私意。則先入者為主。而感通機窒。雖有至者。將拒而不受矣。故山以虛則能受澤。心以虛則能受人。來氏周易集註

○京山郝先生曰。艮下兌上。是山上有澤也。山腴虛。澤通氣于山。山受澤潤以生物。交感爲咸。君子觀象。知天下至靜而虛者莫如山。山虛故澤氣上通。人心唯虛。則太公無我。何物不容。苟中有先入。則機窒而應不神。虛以待感。故有感斯通。來者不拒。亦如山澤之通氣也。易正解

○京山郝先生曰。卦辭言止。太象言虛。虛即止也。不虛則不止。心能虛。則無所係累。來不將迎。去不留滯。成無心之感。人能常虛其心。則恒于其德。而與天地聖人不違。顏子之屢空是也。全上

○九龍吳先生諱桂森。字叔美。明人。曰。山之氣上蒸而爲澤。澤之氣下潤而滋山。故山上有澤。二氣感應以相與之象。山腴篤實。何以爲虛。山不動而澤自通。則非至虛不能也。君子亦然。主常定寂。而感無不通。則非至虛不能也。故程子曰。有主則虛。斯爲咸之以虛受人。周易象述

○九龍吳先生曰。君子惟能下。所以能虛。人不卑躬下志以來天下之善。安得天下響應。故艮山一下。萬感皆通矣。故虛以受人。君子之咸。全上

澤通氣之象。而虛其中。以受於人。夫人中虛則能受。實則不能入矣。虛中者。無我也。中無私主。則無感不通。以量而容之。擇合而受之。非聖人有感必通之道。傳易

○白雲郭先生諱雍。字子和。宋人。

曰。山澤通氣而後萬物化生。君子法之。以虛受人。唯虛故受。受故能感。

不能感者。以不能受者故也。不能受者。以不能虛中故也。周易折衷

○白雲郭先生曰。山上有澤咸。君子以虛受人。唯虛故受。受故能感。不能感者。以不能受故也。不能受者。以不能虛故也。上全

○中溪張先生諱清子。字希獻。元人。

曰。水之性潤下。土之性受潤。土之中虛者。則於潤無所不受。心之中

虛者。則於人何所不容。實則不能相入矣。上全

○龍溪王先生曰。山上有澤咸。君子以虛受人。山澤通氣。以山之虛。配以澤之潤。惟虛故通。

實則不通矣。故曰。竅於山川。君子觀山澤通氣之象。虛其中以受人。虛者道之源也。目惟

虛。故能受天下之色。耳惟虛。故能受天下之聲。心惟虛。故能受天下之善。舜居深山。心本

虛也。一有感觸。沛然若決而莫禦。以虛而受也。目存青黃。則明眩而不能辨色。耳存清

濁。則聰瞶而不能別聲。心存典要。則心窒而不能通變。君子之學。致虛所以立本也。

集全

○瞿塘來先生諱和德。字矣鮮。明人。

曰。澤性潤下。土性受潤。澤之潤。有以感乎山。山之虛。有以受乎澤。

咸之象也。虛者。未_レ有_二私以實_一之也。受者。受_二人之善_一也。人之一心。寂然不動。感而遂通者。

猪飼翁校
驢。玄之
子。當。作。

正。則有悔也。又四說卦。居陰而應初。故戒於貞感之道。無所不通。有所私係。則害於感通。乃有悔也。聖人感天下之心。如寒暑雨暘。無不通。無不應者。亦貞而已矣。貞者。虛中無我之謂也。憧憧往來。朋從爾思。夫貞一。則所感无不通。若往來憧憧然。用其私心以感物。則思之所及者。有能感而動。所不及者不能感也。是其朋類。則從其思也。以有係之私心。既主於一隅一事。豈能廓然无所不通乎。易傳

○龍溪王先生曰。咸者。无心之感。虛中無我之謂。貞則吉而悔亡。無心之感。所謂何思何慮也。着於思慮。則爲憧憧。何思何慮。乃學者用功之節度。非指聖學之成功也。全集

○獅泉劉先生諱邦采。字君亮。王門高第。曰。感應而無起滅。太虛之流行。優優生化之學也。著察而落感應。照心之

爲用。憧憧往來之私也。優優則時止時行。擬議以成變。改過遷善。同歸於不識不知而已。學案

○玄之何先生諱楷。明人。曰。六爻之中。一言思。三言志。思何可廢。而至於朋從。則非虛。志何可無。

而末。而外。而隨人則非虛。極而言之。天地以虛而感物。聖人以虛而感人心。三才之道

盡於是矣。周易訂詁

○敬齋吳先生諱曰懷。字微仲。明人。曰。虛者。感之貞也。天地之常。以其心普萬物而無心。聖人之常。以其

情順萬事而無情者虛而已。君子之學。廓然太公。物來順應。所謂以虛受人也。周易折衷

山上有澤咸。君子以虛受人。易象傳

○伊川程子曰。澤性潤下。土性受潤。澤在山上。而其漸潤通徹。是二物之氣相感通也。君子觀山

天時。案

○一葦唐先生諱樞。字惟中。明人。曰。人之所以爲人。主之以心。而本之於性。故性是心之所以爲心。

性之本牀自然。而無聲無臭者天也。性之生生。而不容自己者道也。故自性也。無所而有而立。

天下之有。惟無所有。是爲無極之真。視不見。聽不聞。廓然寂然。故曰太虛。惟立天下之

有。是謂本然之則。網緼屈伸。摩盪兼制。日運而不滯。故曰氣化。溫縣講章

○青陽翁先生諱正春。字兆賢。明人。曰。無聲無臭。渾是太虛之牀。太虛之中。本無加損。本無動搖。既曰無

聲。則雷轟□沸。而太虛不喧。萬籟俱寂。而太虛不靜。既曰無臭。則沈檀香滿而太虛無受處。

穢惡腥聞而太虛亦無染處。吾之真性。亦是如此。言思既盡。作用俱空。自然處處潛通。事事無

碍。天上動而淵中應。飛處入而躍處出。至矣哉。聖德之化也。理解

○蘭嶠朱先生諱之善。字元价。明人。曰。篤恭而天下平。聖人功業極其盛矣。而卒歸于無聲無臭。可見萬事

萬化咸具于不睹不聞之中。天載流行。而庶類咸享。聖人盡性。而海內大治。莫非神功也。

神功皆出于至虛也。全上

咸九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。易下經

○伊川程子曰。九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。咸者。人之動也。故皆就人身取象。

拇取在下而動之微。腓取在先動。股取其隨。九四無所取。直言感之道。不言咸其心。感

乃心也。四在中而居上。當心之位。故爲感之主。而言感之道。貞正則吉而悔亡。感不以

轟沸同。
原本一字
磨滅。

故未發非無也。特不可有言也。雖由己之所獨知也。然默而識之。無形之可觀。無聲之可聞。亦廓然太虛而已矣。及一有所感。遇可喜而喜。遇可怒而怒。遇可哀而哀。遇可樂而樂。發雖在我。而一無所與。記曰。哀樂相生。正明目而視之。不可得而見也。傾耳而聽之。不可得而聞也。則是發非有也。特不可以無言也。盎然太和而已矣。是發與未發。皆自喜怒哀樂一言。雖謂未發即性之未發。發即性之發焉亦可也。若舍此而別求未發之體。則惑矣。上全

○東城林先生諱春。字子仁。明人。

曰。喜怒哀樂未發之中者。我之本體。我之太虛也。我而致其中焉。以復還

我之本體。我之太虛也。我之本體。既太虛而中矣。則和自生。和既生矣。而天地其有不位乎。萬物其有不育乎。而位而育。皆由此出。一切現成。豈其有所倚而爲之者乎。四書標 摘續卷

○霍林湯先生曰。喜怒哀樂之未發者。太虛同體也。而發皆中節。則與天地同用矣。四書 理解

○啓新錢先生諱一本。字國端。明人。

曰。凡任情徇情之夫。別無所謂未發之中。以喜言。如喜在功名。眠裡

夢裡俱功名。如喜在富貴。眠裡夢裡俱富貴。即寂然泯然之中。固不勝其偏於喜。倚於喜上。安有所謂喜之未發乎。喜怒哀樂之未發。太虛之天體也。學者殊未易有之於己。案學

詩曰。德輶如毛。毛猶有倫。上天之載。無聲無臭。至矣。中

○兩峯劉先生諱文敏。字宜充。王門高弟。

曰。上天之載。以無聲無臭爲至。君子之學。以不觀不聞爲功。知

牀常虛。則真明常止。千念萬念。總是無念。生生化化。自協天則。故先天而弗違。後天而奉

喜怒哀樂之可言。以下其四者一無所偏倚。恰在其中間。都不靠着一邊。故強名之曰中。

古今大全

○毅齋查先生諱鏞。字子警。龍溪門人。曰。功夫全在未發之中上用。性原是於穆。吾心之主宰。亦是常靜。無

一念之起。性原是不已。吾心之流行。亦是常應。無一息之間。此心空空洞洞。原不著事。然

此意綿綿密密。常若有事。如此久久習熟。舊染氣習漸忘。真性漸露。自然獨見本來面目。案學

○本清章先生諱黃。明人。曰。天命之於穆不已也。人性之淵淵浩浩。不覩不聞也。欲從而形容之。是

欲描畫虛空。而虛空何色象乎。雖然虛空不可描畫矣。而虛空萬物之有無。不可以以形容

其近似乎。彼由太虛有天之名。則太虛即天也。雷風雨雪。亦莫非天也。雷風之未動。雨雪

之未零。寂然杳然。一太虛而已矣。時乎雷之震。風之嘯。雨之潤。雪之寒。陰陽各以其時。不

其冲然太和矣乎。自雷風雨雪之藏諸寂。謂之爲太虛也。太虛本含乎太和之氣。謂其本無

此雷風雨雪不可也。何也。及其有也。由太虛而出。非自太虛之外來也。自雷風雨雪之

動以時。謂之爲太和也。太和即寓於太虛之中。謂其始有此雷風雨雪不可也。何也。方其

無也。未嘗不太和。特不可以太和名也。是太虛之中。本自有太和者在。而太和之外。

未嘗別有太虛者存。太虛太和名有不同。天則一而已矣。太虛太和亦一而已矣。可見喜怒哀

樂。一人性之雷風雨雪也。喜怒哀樂之未發謂之中。非人之太虛乎。發皆中節。非人之太和

乎。太虛之中。睽兆莫窺。而無一不包。無一非天。未發之中。冲漠無朕。而何一非性乎。

太公。物來順應。乃可謂之正心。孟子謂存心。亦只存此本體而已。

世經堂集

○九我李先生曰。人心如太虛。元不着一物。纔有所著。便非太虛本體。故唯無所忿懣也。

一有所忿懣。則心着於忿懣。不得其正矣。恐悞等皆然。

古今大全

○霍林湯先生諱賓尹。字喜賓。明人。曰。心是空的。如何有所。凡喜怒哀樂。俱從身起。身有所而此心本然之

體失其初也。故必物來順應。不着一分意思。外雖紛擾。而此心寂然。如風過樹。如月行

空。依然喜怒哀樂未發之中。方纔是正。

全上

○京山郝先生曰。心非土木。豈得無情。能太公順應。則有情若無情耳。非枯槁然後謂無。

非應感遂謂之有。人有喜怒哀樂。心虛則靈。不虛則不靈。虛者。有而非有。無而非無。有

所者。以有爲有也。不在者。以無爲無也。有無。無有。虛靈之妙用也。

大學解

喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。

中庸

○唐孔氏曰。喜怒哀樂。緣事而生。未發之時。澹然虛靜。心無所慮。而當於理。故謂之中。

喜怒哀樂。雖復動發。皆中節限。猶如鹽梅相得。性行諧和。故謂之和。

禮記集說

○晦菴朱子曰。當其未發。此心至虛。如鏡之明。如水之止。則但當敬以存之。而不使其小

有偏倚。至於事物之來。此心發見。喜怒哀樂。各有攸當。則又當敬以察。而不使其小有

差忒而已。

全上

○次厓林先生諱希元。字思獻。明人。曰。喜怒哀樂之未發。這時心下無一物。雖有喜怒哀樂之理在。初未有一

○南軒張先生諱栻。字敬夫。宋大儒。曰。夫子當可則可。當不可一則不可。其曰無者。言其不存乎心也。微言

○岩泉徐先生曰。可出而不可處。雖如伊尹。終身有迹。可處而不可出。伯夷不免於隘

焉。夫子所以異於逸民者。造化與時。物物而不物於物也。聖而不可知之之神也。心
跡至潔而淨。至虛而融。原無一毫染着。有可。有不可。是染着。夫子無染着也。則其心跡
如故。超然物表焉耳。知新日錄

○石簀陶先生諱望齡。字周望。明人。曰。仕止久速。合來總看。□付之無心。若分看。便似偏有一邊了。古今大全

所謂脩身。在正其心者。身有所忿懣。則不得其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。大學

○東廓鄒先生諱守益。字謙之。王門高第。曰。學聖人之要。濂溪先生所以發孔孟之蘊也。一也者。良知之真純

而無雜者也。有欲以雜之。則二三矣。無欲也者。非自然而無也。無也者。對有而言也。有
所忿懣好樂。則實而不能虛。親愛賤惡而辟。則曲而不能直。故定性之教曰。君子學。莫

若廓然而太公。物來而順應。太公者。以言乎靜虛也。順應者。以言乎動直也。自私用智。
皆欲之別名也。君子之學。將以何爲也。學以去其欲。而全其本體而已矣。學者由濂溪明道

而學。則紛紛支離之說。若奏黃鍾以破蟋蟀之音也。東廓全集

○存齋徐先生諱階。字子明。曰。人心惟至虛。故至靈。若着一物。便窒而不能應。只如好善惡惡。

本所當誠。然一留滯於胸中。便是有所忿懣好樂。將流入於親愛賤惡而辟。故須是廓然

肱。湖南

子曰。君子之於天下也。無適也。無莫也。義之與比。論語里仁篇

○慈湖楊先生諱簡。字敬仲。象山陸子高第。曰。子曰。君子之於天下也。無適也。無莫也。義之與比。無適無莫。

非學而至者也。君子之心本如此也。豈獨君子之心如此。舉天下人心皆本如此也。本如此

而或者蔽之。故有偏倚。有適莫。若曰我欲如此。我不欲如此。吾方寸中。窒矣。礙矣。

安能惟義之從。君子之心如太虛。安得有適莫也。人心皆然。識我心。則識君子之心。揚慈湖全集

○雙峯饒先生諱魯。字仲元。宋人。曰。心不可先有所主。當於事至物來。虛心觀理。惟是從而已。老主

虛。佛主空。自謂無所住著。似乎無適莫。然無義爲之據依。故至於猖狂自恣。問吾儒

異於二氏者何在。曰。吾儒則見虛空中辭塞皆是實理。故未應。則無思無爲。而此理已具。

應則無適莫。而惟義之從。異同條辨

○虛齋蔡子諱清。字介夫。明人。曰。無適無莫。總言無心。無心言無私心也。惟義是從者。從公理也。

上全

○晚村呂先生曰。義從事物見。而其根具於心。說在天下。在君子。都不得事物之義。雖具

于吾心。而不辨擇。則不明。故古人于義上著箇精字。而知附之以見。然必先虛其心。無所

執滯。而後能辨擇。而至子精。此比義之所以必先說無適莫也。上全

子曰。我則異於是。無可。無不可。論語微子篇

心本無惡。有何善。意有善可爲。是謂義襲。非慊于心。誠僞之所由分也。或以母意爲立說過高。非學所能及。亦非也。初學與聖人之學。只有生熟安逸。原無一致。及其知之成。功一也。文集

○九我李先生

諱廷機。字爾張。明人。

曰。意必固我。似只四平說。心跡中本無此四者。如太虛中元無一物。聖

人之心。無意無必無固無我。便似太虛之中。無雲無霞無烟無霧。似無起止。似無事

前事後。事前事後太泥。心中偶有意念初動。豈必意動時便去作事。

四書披雲

○弇州王先生

諱世貞。字元美。明人。

曰。聖人完全此心跡。不知有四者。約言之只一虛而已。然此四者。聖人

無之。凡人亦未嘗有一也。聖人大覺。故渾于無。凡人迷之。故無爲有。聖凡之辨微矣。

古今大全

○毛伯丘先生曰。只是一個太虛。物來順應。蓋聖人之心。渾然天理。而無一毫人欲之私。只是一

片虛明境界。記者不過此四件形容聖人之無心而順應耳。非截然真有四樣之不同也。

上全

○岩泉徐先生曰。意必固我。四者皆無。原是心跡。聖人則完全此心跡。曾不知有四者。至虛至

公。至靜至定。約言之只一虛而已。上全

○肥瞻葛先生曰。夫子心如太虛。無可名象。特借常情所有。以形聖人之所無。絕。乃斷絕。

所謂前後際斷者也。意。是起簡思想。主意要如此。必。是斯必有毅然決往之勢。不可挽回。

固。是膠固。有確然不拔之形。不可動搖。我。是認作是我。而不下以吾身公之天下。

四者。似有輕重語氣。却是平開。這不指惡念。即好念亦着不得。惟絕此。方爲廓然太公之

追記
洞撰洗心
意必心固
我則非虛
而見四虛
書五經
則一行不
可也
無意必心
固我則必
歸于虛
一見行則
焉者心貴
是放心貴
虛也

能安貧。析一句作二句解說。成何文理。且言屢空。是言貧。貨殖。是言富。則是以貧

富論二賢矣。世烏有造詣如顏淵子貢。而可以貧富定其優劣。世亦烏有大聖人如孔子。

論列門弟子。而區區與之較貧富也哉。又云。孔子之空空。如天地之無不包羅。却又

無一物可得而形容之者。非如下釋教并五倫而空之者可也。達巷黨人稱孔子。博學

而無所成名。正是空空二字絕妙註脚。言如天之空空。民無能名之也。孔子之空空如此。

識得孔子之空空。則顏子之屢空。可無煩贅也已。又云。孔子空空。顏子屢空。子貢屢中。

聖賢學門造詣。絲毫假借不得如此。此皆聖門秘密之事。秘密之言。千百年來。今始試為拈出。

庶無負讀吾先師之書也已。

二十七
松堂集

子絕四。母意。母必。母固。母我。

論語子罕篇

○龍溪王先生曰。意。是本心自然之用。如冰鑑之應物。變化云為。萬物畢照。未嘗有所動也。

惟離心而起。意則為妄。千過萬惡。皆從意生。而必固我盡從意成。母意。是塞其過惡之原。

所謂防未萌之欲也。母意則本心自清自明。不假思為。虛靈變化之妙用固自若也。空洞無

昧。廣大無際。天地萬物。有象有形。皆在吾無昧無際之中。範圍發育之妙。固自若也。其覺為

仁。其裁制為義。其節文為禮。其是非為知。即視聽言動。即事親從兄。即喜怒哀樂之發。

隨感而應。未始不妙。固自若也。而實不離于本心自然之用。或以母意為滅意。非也。

滅者。有意而後滅。母意。原未嘗動。何有于滅。或以母意為惡意。亦非也。善與惡對。

心本無_レ惡。有_二何善_一。意有_二善可_レ爲_一。是謂_二義襲_一。非_レ慊_二于心_一。誠僞之所_二由分_一也。或以_レ母意爲_二立_一。說過高。非_二學所_一能及_二亦非也_一。初學與_二聖人之學_一。只有_二生熟安逸_一。原無_二一致_一。及_二其知_レ之成_一功一也。文集

○九我李先生

諱廷機。字爾張。明人。

曰。意必固我。似_二只四平說_一。心跡中本無_二此四者_一。如_二太虛中元無_一一物。聖

人之心。無_レ意無_レ必無_レ固無_レ我。便似_二太虛之中_一。無_レ雲無_レ霞無_レ烟無_レ霧。似_レ無_レ起止。似_レ無_レ事

前事後。事前事後太泥。心中偶有_二意念初動_一。豈必意動時便去_レ作事。四書披雲

○弇州王先生

諱世貞。字元美。明人。

曰。聖人完_二全此心跡_一。不_レ知有_二四者_一。約言_レ之只_二一虛而已_一。然此四者。聖人

無_レ之。凡人亦未_レ嘗有_一也。聖人大覺。故渾_二于無_一。凡人迷_レ之。故無_レ爲_レ有_レ。聖凡之辨微矣。古今大全

○毛伯丘先生曰。只是一個太虛。物來順應。蓋聖人之心。渾然天理。而無_二一毫人欲之私_一。只是一

片虛明境界。記者不_レ過_二此四件形_一容聖人之無心而順應耳。非_二截然真有_二四樣之不同_一也。上全

○岩泉徐先生曰。意必固我。四者皆無。原是心跡。聖人則完_二全此心跡_一。曾不_レ知有_二四者_一。至虛至

公。至靜至定。約言_レ之只_二一虛而已_一。上全

○杞瞻葛先生曰。夫子心如_二太虛_一。無_レ可_二名象_一。特借_二常情所_一有。以形_二聖人之所_一無。絕。乃斷絕。

所謂前後際斷者也。意。是起_二箇思想_一。主_レ意要_レ如_レ此。必。是斯必有_二毅然決往之勢_一。不_レ可_二挽

回。固。是膠固。有_二確然不_レ拔之形_一。不_レ可_二動搖_一。我。是認_二作是我_一。而不_レ以_二吾身_一公之天下。

四者。似_レ有_二輕重語氣_一。却是平開。這不_レ指_二惡念_一。即好念亦着不得。惟絕_レ此。方爲_二廓然太公_一之

能安貧。析一句作二句解說。成何文理。且言屢空。是言貧。貨殖。是言富。則是以貧

富論二賢一矣。世烏有造詣如顏淵子貢。而可以貧富定其優劣。世亦烏有大聖人如孔子。

論列門弟子。而區區與之較貧富也哉。又云。孔子之空空。如天地之無不包羅。却又

無一物可得而形容之者。非如下釋教并五倫而空之者可也。達巷黨人稱孔子。博學

而無所成名。正是空空二字絕妙註脚。言如天之空空。民無能名之也。孔子之空空如此。

識得孔子之空空。則顏子之屢空。可無煩贅也已。又云。孔子空空。顏子屢空。子貢屢中。

聖賢學門造詣。絲毫假借不得如此。此皆聖門秘密之事。秘密之言。千百年來。今始試為拈出。

庶無負讀吾先師之書也已。二十七 松堂集

子絕四。毋意。毋必。毋固。毋我。論語子罕篇

○龍溪王先生曰。意。是本心自然之用。如冰鑑之應物。變化云為。萬物畢照。未嘗有所動也。

惟離心而起。意則為妄。千過萬惡。皆從意生。而必固我盡從意成。毋意。是塞其過惡之原。

所謂防未萌之欲也。毋意則本心自清自明。不假思為。虛靈變化之妙用固自若也。空洞無

昧。廣大無際。天地萬物。有象有形。皆在吾無昧無際之中。範圍發育之妙。固自若也。其覺為

仁。其裁制為義。其節文為禮。其是非為知。即視聽言動。即事親從兄。即喜怒哀樂之發。

隨感而應。未始不妙。固自若也。而實不離于本心自然之用。或以母意為滅意。非也。

滅者。有意而後滅。母意。原未嘗動。何有于滅。或以母意為惡意。亦非也。善與惡對。

追記 洞澈洗心 意必心固 我則非虛 而見四虛 書五經 則一行不 可也 無意必 固我則必 歸于虛 而見一行 是故心貴 虛也

取。所謂割聖道奉二氏者也。若作貧解。貧何足盡道。子路原思。非不貧。夫子不知其仁。奈何貧足。以目顏子乎。其庶乎屢空。作一句讀。命者。於穆之神。詩曰。不識不知。順帝之則。無言默識。乃爲受命。易云。不耕穫。未富也。禮云。積而能散。是賜所短。告往知來。聞一知二。何異貨殖。猶後世知囊書簞之譬。聖言蘊藉。解者直遂。所以不達。億。意度也。屢中。偶合也。不以虛合。而以億測。多一意見。增一障礙。所以不能清虛脫然。終爲貨殖之家而已。舊註据史貨殖傳。謂子貢爲賈人。與馬醫。販脂。賣漿輩同。司馬遷之謬。何足据乎。全上

○柴舟廖先生曰。予嘗言從來三教所宗。皆不出一空字。釋氏云。色即是空。空即是色。老子云。玄之又玄。衆妙之門。玄之又玄者。蓋言空之又空也。孔子亦自言空空如也。豈不彰明較著也哉。微獨三教。即天地亦是空空的。惟其能空。所以能爲萬物宰。今以屢空稱顏子。蓋深幸之也。惜乎雖庶幾屢空。而尙未至空空。使其年不早夭。則造至空空。何難。傳稱顏子未達一間。殆以是歟。若子貢。則不_レ受命而貨殖焉。不_レ但_レ不能空。諸所_レ有。直透_レ天人性命之原。而且欲_レ實諸所_レ無。如下商賈之聚百貨。以_レ多爲貴。故雖有屢中之能。要皆不_レ出於億度推測之學。依然一多學而識之賜也。依然一聞一知二之賜也。較之屢空之回。豈不_レ大相逕庭耶。蓋夫子評品二人造詣之深淺。如此。今朱註云。庶。近也。謂近道也。空。置也。屢空數至空置也。若如所_レ云。庶字下添一近字。又添一道字。言其近道。屢空二字上添一安字。言其又

命而貨殖。則其胸中憧憧。純是一團物念。外境不空。內境亦滓。所以雖多億中之智。總是計算餘術。知識張多。真性彌滑。于道何居。視庶幾之回遠矣。然回第曰庶于道。猶未一也。一則不止于庶矣。所以回亦自謂曰雖欲從之末由也已。從則一。庶則未一也。夫子他日論回亦曰。三月不違。回亡而夫子又曰。吾見其進。未見其止。止者。至善之止也。然則回之未止于善。又可知矣。此回之所以稱庶也夫。四書合編

○京山郝先生曰。此章即二子貧富。借喻二子心跡。道以虛爲牀。顏子克己。四勿。不遷。不貳。漸與虛合。庶近也。屢無也。空虛也。其庶乎屢者。皆未盡之辭。非絕無。而亦非常有也。回之心。殆猶回之室。幾于無物。可謂君子不多者矣。多莫如賜。未能不識不知順帝之則。以人貪天。所謂不受命也。賜之學亦猶賜之富于財也。貨財也。殖生也。喻多識也。有時乎億度。則亦屢中焉。如文章本即性天。賜以爲可聞。又以爲不可聞。似而非也。一貫非學識。賜以爲是。又以爲非。非而亦似也。是謂之屢中。億則不空。雖中偶爾。不及若無若虛者自然明覺也。九經解

○京山郝先生曰。屢空。即曾子所稱有若無。實若虛。犯而不校。莊周云。心齋坐忘之類。夫子亦自謂空空。無可無不可。絕四之類。皆空也。空者。太虛之名。唯道集虛。天地聖人所以神。唯其無思無爲也。易卦坎爲險陷。惟其滿也。離爲文明。惟其虛也。滿則露。虛則藏。聖人退藏于密。此也。儒者嫌空似佛語。不知夫子語空時。佛氏安在。盜竊主人財。主人不敢

皆同竊校
驪人當
作然交
戰於天
人之思
慮而中
之。此意
說。此意
以中爲
虛之反
即思慮
滿心中
之意。

本然矣。屢中與屢空正相反。無物爲空。有物爲中。上全

○靜觀鄭先生曰。朱子只嫌他空字。與佛家類。因貨殖二字。牽就解作空匱。晉何晏。宋陸象

山。陳君舉。解作心跡。后人又因此牽就貨殖作多識。俱不是。貨殖二字甚明。何必曲說。或

曰。書中大抵多借喻。如升堂入室等。亦是借喻。何必作實解乎。上全

○肥瞻葛先生諱寅亮。曰。庶乎。謂庶幾相近也。所近者何物。聖門惟有求道一事。不必明言。而自

可知。屢空。正是庶乎處。在心跡上看。觀他無伐善無施勞。是能空善勞。若無若虛。

犯而不校。是能空人我。一日克己復禮。天下歸仁。是能空己私。但在聖人絕四。更無

起滅。如太空然。顏子三月不違。略有起滅。故云屢空耳。屢空不與貨殖對。乃與屢中

對。貨殖者於貨財未免生殖。此本非學者所宜。然他心中若有億度。却時常多中。乃是聰

明的人。見道不難。則字語氣甚緊。因上句貶他。而以此亟稱之。蓋夫子平時所注意者。

止一顏子。即一貫之參。猶不敢方。乃獨將賜與回每每並較。是豈欲貶賜。正以可造回者

唯一賜。故深有意外於其人。而爲之相形激發耳。講湖南

○漸菴錢先生曰。夫子評回之學。既曰庶乎。又曰。屢空。評賜既曰貨殖。又曰。屢中。頭緒雖似

太多。其實一空不空盡之矣。屢空照下貨殖。豈必在心上說。然簞瓢陋巷。人不堪憂。而

回獨泰不以介意。試于此想。其中私欲淨盡。洞然無物。幾希坐忘之域。則心境之空。可知

未嘗復行也。不善非其動於躬也。自其未兆易謀。其脆而破之。自其微而散之。則力

少而功倍。老子曰。未兆易謀。其脆易破。其微易散。顏氏散之於微。故曰庶幾。知新日錄

○承菴姚先生曰。論語一書。空字凡二字。吾有知乎哉。空空如也。此章曰屢空。人心同出於太虛。

空然無物者。只緣一着知慮。便自不空。夫子無知而空空。不必說了。顏子克己復禮。三月不違。其庶乎屢空者。子貢不受命而貨殖。此心便有物累在。億則屢中。雖聰明却多一層意見了。此賜之所以及不及回處。誠去此意見。掃此物累。而潛養心跡。未必不若回也。上全

○岩泉徐先生諱燭曰。屢空。不覩不聞本跡也。無聲無臭之妙也。屢字處。正是近道。夫子則全是空了。上全

是空了。上全

○岩泉徐先生曰。心跡本空如鏡然。虛而能明。一物不累。是空處纔着一毫物累。便不是空。子絕四。純空矣。屢空從克己來。上全

○宛陵杜先生諱實曰。孔子空中無一物。即天載之空。顏子屢空。猶有空未盡處。使空得盡

即孔子矣。故賢希聖。聖希天。后儒以顏子惟能安貧近道。失其旨矣。此處先輩言之已詳

矣。惟賜不受命一節。則未之及也。命即於穆不已之命。貨殖。喻言多聞多見。賜不默。

悟於穆之命。而專在多學而識。以億爲中。猶商賈專廣殖以應四方。正與顏子屢空之學相

反。后儒謂子貢不安貧富之命。而直以貨殖爲務。失其旨矣。上全

○南黎李先生曰。子貢未忘生殖之念。蓋愼然交戰於天人外。求之思。億屢人而中之。非復空之

能忘之耳。夫君子不億不信。一於誠。而億雖屢中。非所善也。言屢中。則其中亦多矣。上全

○龜山楊先生曰。或問。空必謂之屢何如。曰。其心三月不違仁。則蓋有時而違也。然而其復不遠。則其空也屢矣。空也者。不以一物置其胸中也。子貢貨殖。未能忘物也。孔門所謂貨殖者。豈若世之營營者耶。特于物未能忘焉耳。上全

○龍溪王先生曰。人心無一物。原是空空之狀。形生以后。被種種世情牽引填塞。始不能空。吾人欲復此空空之體。更無巧法。只在一念知處用力。一切世情念頭在。牽扯放不下。皆謂之妄。皆是不善之動。顏子不違復。復者。復其無不善之動而已。先師云。吾人只求日減。不求日增。減得盡。便是聖人。全

○龍溪王先生曰。子曰。回也。其庶乎。屢空。空者。道之體也。愚魯辟。皆滯於氣質。故未能空。顏子氣質消融。渣滓渾化。心中不留一物。故能屢空。石居謂湛然虛明。三月不違時也。不能無違。於三月之後。故屢空。聖人則爲全粹之空。仁之至也。上全

○中離薛先生諱侃。字尚謙。王門高第。曰。屢空者。常空也。非空而又空。不空而又空也。知命之學也。

賜之貨殖億見。便是有物。非空矣。便是不受命也。明儒學案

○漪園焦先生曰。空空如者。孔子也。庶乎屢空者。顏子也。屢空則有不空矣。蓋其信解雖深。不無微心之起也。有微心之起。即覺而歸于空。顏子之不違復也。有不善未嘗不知。知之

子貢始時事。至於言性與天道。不可得而聞。乃後來事。其言如此。則必不至於不受命而貨殖也。論語精義

○伊川程子曰。屢空兼兩意。唯其能虛中所以能屢空。貨殖便生計校。才計校便是不受命。不受命者。不能順受正命也。上全

○伊川程子曰。或問。顏子如何學孔子。到此深邃處。曰。顏子所以大過人者。只是得一善。拳拳服膺。與能屢空耳。去驕吝。可以爲屢空否。曰。然。驕吝最是不善之總要。驕只是爲有己。吝如不能改過。上全

○藍田呂先生曰。貨殖之學。聚所聞見。而聞見有數。故從億。億度可以屢中。而不能悉中。空空無知。則無所不達。自得自生。豈見聞之比乎。不受命者。貨殖之學。聚聞見以度物。以己知求中。而不受命於天。空空無知。則未始有己。所以應物如響。一受於天而已。吾何與乎。然屢空而未能常空。所以幾聖而未至。上全

○藍田呂先生曰。貨殖之學。不殖則窮。空空無知。則道所由出。雖屢而未久。亦庶乎前定而不窮矣。上全

○龜山楊先生諱時。字中立。曰。大而化之。形色天性無二致也。無物不空矣。顏淵大而未化。而其復不遠。則其空也屢而已。故止於殆庶幾也。知存心養性以事天。然後能受命。未能受命。則物或累之。故有至於貨殖焉。然孔門所謂貨殖。豈若世之營營者耶。特於物未

猪飼翁校
何人斯。
翁自解
詩經語。

猪飼翁校
驕。空。空。
空。與。空。
空。相。合。
行。又。其。
說。曰。恐。
說。曰。無。
古。之。空。
與。之。空。
合。也。

足。皆作端詳鄭重之詞。今夫子自况。亦用此二字。則此空空一句。正是夫子當日自寫影照。留

與天下萬世人一觀看。他人如。何假冒得來。時講乃以此句。屬鄙夫一說。不知。夫子自謙。無知是

已若鄙夫。不過偶然借來做個話頭之人。尙不知其何姓何名。何由知其空空。况彼何人。斯

豈足辱我夫子齒頰。予不敢妄解也已。又云。譬如鏡然。空空乃其本體。即夫子自

照。即有鄙夫。其中不無妍媸之分。即叩其。若已照過。則其空空如故也。叩而竭。豈空空亦屬之照

鏡之人耶。則空空一句。專。又云。須知章內叩字。竭字。俱從空空二字。生來。譬如鐘然。鐘

原是空的。一叩便鳴。一鳴便竭。竭後依舊空空也。又云。前無古曰空。後無今日曰空空。空空

與空空相合。故曰如也。非夫子曷足當之。又云。吾有知乎哉一句。是夫子自問。無知

也一句。是夫子自答。有鄙夫問於我三句。是夫子自解。通章全是夫子一人文字。何暇旁

及其他。彼以空空屬鄙夫說者。真不足一噓已。上

子曰。回也其庶乎。屢空。賜不受命而貨殖焉。億則屢中。論語先

○平叔何先生諱晏。魏註曰。屢。猶每也。空。猶虛中也。以聖人之善道。教數子之庶幾。猶不至

於知道者。各內有此害。其於庶幾。每能虛中者唯回。懷道深遠。不虛心。不能知道。子貢

雖無數子之病。然亦不知道者。雖不窮理而幸中。雖非天命而偶富。亦所以不以不虛心。

也。論語
合纂

○明道程子曰。顏子屢空。空心受道。子貢不受天命而貨殖。億則屢中。役聰明億度而知。此

尙有「一物出於天地之外」也哉。惟聖人亦然。聖人者繼天地而立極者也。天地一大聖人。聖人一小天地。與日月同其晦明。與鬼神合其吉凶。信之如四時五行。威之若雷霆風雨。故萬物雖多。皆能一以貫之而無遺。無有一物滯聖人度量之中。亦無有一物出於聖人度量之外。豈有以異於人乎。亦惟與天地同其空空而已矣。空故大。大則無所不包。功被天下而莫知其功。德及萬世而不見其德。極其神化之所至。亦猶天之不可得而名狀者焉。非聖人曷足以當之。雖然易曰。先天而天不違。後天而奉天時。則惟聖人有焉。子思子曰。萬物並育而不相害。道並行而不相悖。小德川流。大德敦化。此天地之所以為大也。則惟孔子有焉。孔子亦自言空空如也。豈非以天地自況之明驗也耶。他日稱顏子亦曰。回也其庶乎屢空。屢空云者。言將至於空空之謂也。若子貢則不然。其學問如高賈之聚百貨以多為貴。究其所自得。亦不過億則屢中。而欲求其屢空。得乎。甚矣空空之難也。此孔子所以為千古大聖人也。或曰。誠如子言。豈不淪五儒於釋教乎。予曰。不然。釋氏以寂滅為空。吾儒則以包羅萬象為空。風馬牛之不相及。又安得藉口釋教。而反掩吾儒之大也哉。

說。二十七
松堂集

○柴舟廖先生曰。此章祇是發明無知二字。空空一句。緊頂一我字言。此雖夫子自為無知二字作一註解。然其實意中明以天地太虛自況。使非夫子自言。誰敢當此二字。不特此也。論語一書。記者形容夫子盡處。便用如也二字傳神。如申申如也。天天如也之類。不一而足。

心如空鑒。無見聞知解先主于中。學者以多識窺聖人。挾見聞知解求正。非莫逆之契。曾不_レ如_レ椎然。鄙夫不失其赤子之心。易于開發也。空本聖心無知_レ之天。鄙夫亦復無知。空與空遇。是謂空空。如兩燭交映。同體無礙。擊空曰叩。如叩鐘叩戶。鐘實無響。室喧無聞。靜自聞聲。虛自生響。其指鄙夫凡空。有微舍。兩兩中藏端。當斯空空之際。我彼各有兩端。鄙夫來問。兩端方閉。所謂知其_レ一。不知其_レ二也。聖心一。神化兩。彼叩我空。我以空遇。還復叩彼。所謂啓其憤。發其悱。舉一反三。便是兩端。開如齊王不能解。于孟子何擇之難。是靈局暫閉。孟子語以仁術。王心戚戚。則兩端立見。兩者。虛之郭甲也。果實甲皆兩。以令生蒸。未叩如秋冬堅合。生幾未達。既叩如雷始發聲。孚破甲拆。混沌遂分。此是非之心。人皆有之。人有知愚。覺無先後。不慮之良。聖凡非殊。但能虛以待虛。其應自妙。以慮投虛。其語自神。教者非能捐一物補問者。而以虛應。教斯竭矣。問者未嘗受一物于教者。而以虛受。聽斯竭矣。所貴無知空空。以此。蓋聖人雖爲凡夫師。而良知一竅。同爲道義之門。闔則失兩。啓則見端。抱空而來。天牖不發。乘空往。叩靈鑰自啓。教學所以相與于無相與也。陸子靜云。與有意見一人說話最難入。游夏諸子見解多。而中各有鄙夫之空。聖人皆叩其牝。而不能虛受。反謂聖人多知有隱。據此無知既歸夫子。則此鄙夫合屬顏淵。其愚不可_レ及也。故其鄙不可_レ及也。

九經解

○柴舟廖先生

諱燕。字人。也。清人。

曰。天曰太空。又曰虛空。惟其空。所以天下之物無不爲其所包羅。豈

豬飼翁咬
驢。故無
知即空。
々則無
レ不知。

識一纏繞其中。本來光明性體却爲掩蔽。所以良知遂亡。聖人不以一毫知識蔽其性體。則此中空空洞洞。純是一片虛明境界。譬之日月。然日月所以不能光。照四表者。以雲翳爲之遮蔽也。若雲翳撤去。太虛中無所不空。則日月無所不照。故無知即空。則無不知。混而爲一不可。析而爲二不可。以空屬無知不可。屬有知不可。此際境界。須自理會。上全

○漸菴錢先生曰。問聖人有所不知。與知同否。曰。此聖人所未知。不及知者也。或不必知者也。以下所不及知不必知者。而聖人必欲求知。便非無知。便爲聖人良知之累矣。蓋聖人性體之知。徹天徹地。徹古徹今。即大學明德。太甲明命。此中一片靈瑩無不了照。誠如太空中雲翳淨盡。光無不燭。彼其夫婦之知。不過從雲翳中透出一點光明來。此一點光明。不可謂非日月全體光明。要之顯現者少。蒙蔽者多矣。若夫婦能致其良致。則何不與聖人同。上全

○惇吾曾先生譯維倫。明人。曰。吾有知乎哉。無知也。無知所以有知。此道生於無之說。亦真知之說也。就真知一言。則鄙夫與孔子同一空。同一無知。就有問言。則鄙夫不空而孔子空也。孔子不空。如何又叩鄙夫之兩端。有兩端之可叩。可見鄙夫不空矣。乃曰竭者。固見無知生。出有知來。亦見有知復致無知云。上。來復堂集

○京山郝先生譯敬。字仲興。明人。曰。此章言道本易知。聖人所未知。即愚夫所可知。教者與學者。脉脉相證。自然神契。見聞知解。虛靈之障也。聖人無知非謙。是實語。即上章不多不試之意。聖

其亦漸藏。試觀諸子百家之言。汗牛充棟。人人自謂有知。乃道日益岐。而知日益龐雜。其有知也。政其所爲無知也。然則聖人之無知。從可知已。蓋知從德性來者。知之上。從聞見悟入者。知之次。若竟從聞見立脚。而全無返本歸元之意。是爲知之下。諸子百家之知。從聞見立脚者也。顏曾之知。繇博入約。繇精察力行。而至一貫。以聞見返本者也。聖人之知。直從德性中出。雖未嘗廢聞見。而不可以聞見名。即聞即性。即見即性。融而化之。渾無痕迹。欲求其知之端倪。了不可得。非但人不得而窺。即夫子亦惡得而覺。蓋其知一。一則罔所於混。其知神。神則罔所于執。其知深。深則罔所于洩。其知大。大則罔所于著。故曰無知。聖人無知之云。豈其故爲謙謙哉。空空洞洞。直自覺其無知耳。不憂。不感。不懼。夫子曰。無能。聖心直自覺其無能。非謙也。自志學以至從心。夫子復諄諄自叙聖心。亦自覺其不已。非誇也。聖人真實之語。類如此。四書合編

○漸菴錢先生曰。空空如。即是無知二字。俱夫子指自家心跡言。蓋最瑩徹者此心。最虛洞者亦此心。故良知之跡。即是無知。無知則不以一毫知識纏擾其中。無所不照。亦無所不應。故有鄙夫一問我。空空如也。無知之跡。只自若耳。我何用役吾之聰明知慮以開發之。只須就彼之兩端叩而竭耳。其在鄙夫之知無減于吾。其在我之知亦無加于鄙夫。隨物順應。如是止耳。全上

○漸菴錢先生曰。問空字屬在無知乎。屬在有知乎。曰。無知云者。無知識之謂也。人有知

失却空明之本_上。全

○毛伯丘先生_{諱兆麟。明人。}曰。此章以無知二字爲主。大抵聖人說話。都是自謙。而心_上可_上想。吾夫子

心_上。空空洞洞。一片無碍境界。其寔何嘗有一毫知識藏于胸中。故自謂返照靈源。吾豈有

知。實無知也。鄙夫兩字。見只是個易知的理。且非實有鄙夫來問。只是設言。_{上全}

○靜觀鄭先生_{諱維嶽。字中甫。明人。}曰。人心中。原無一物。原是虛_上。虛中含_上靈。理義之有。如人問一件

事。此事我雖未曾_上。會經考究過。自有道理。可以理會。兩端俱在_上我。即叩而竭之。豈必平日

素知。故人心靈。最要打疊得好。不必徒於聞見識知上用_上工。聖人還鄙夫問了。依舊空

心_上。不曾加一毫。_{上全}

○具區馮先生_{諱夢禎。明人。}曰。聖人之無知。便是無思無爲。寂然不動也。鄙夫問。而叩兩端以竭。便

是感而遂通天下之故也。張子曰。聖人未嘗有知。由問乃有知。朱子曰。聖人之心。至虛至

明。萬理畢具。一有感觸。其應甚速。無所不_上通。最得其旨。_{古今大全}

○漸菴錢先生_{諱大復。字肇陽。明人。}曰。孔子自謂無知。即中庸亦云。雖聖人有_上所不知。乃先儒謂聖人天聰

明之盡。即夫子亦以多聞多見自居。然則聖人果無知乎哉。聖人而果無知。聖人亦一鄙夫耳。

何貴聖人。聖人無知。非真無知。不自有其知也。人心虛靈。萬理具備。乃其_上寂然。冥然。

淵然。廓然。毫無有也。一發而爲情識。則知芽矣。再發而爲意見。則知蔓矣。又發而爲耳目

之所牽引。紛紜膠牒。不可勝應。則知于是乎多旁竇矣。從此千機萬械。知之_上益漓。知之

豬鬃校
所照見
研嬾自

則懂懂往來。朋從爾思者。莫賢矣。必以無知爲賢。則吾有知乎哉。無知也。真不識不知。緝熙敬止之家法也。吾方病其知之欲空而不得也。又何避嫌之有。書要

○游園焦先生諱竑。字弱侯。明人。

曰。孔子言知之爲知之。不知爲不知。是知也。又言吾有知乎哉。無

知也。有鄙夫問於我。空空如也。其言異矣。要之知即無知。語非冰炭。蓋知體虛玄。民

絕無寄居。言思之地。非言所及處。知解之中。非解所到。故曰。明目而視之。不可得而

見也。傾耳而聽之。不可得而聽也。非空空何以狀之。故子思謂之不觀不聞。又謂之

之無聲無臭。

知新日錄

○春字牛先生諱應元。明人。

曰。鄙夫一段。總是形容得個空虛順應的景象。雖有答問。而總歸于無知

也。上全

○承菴姚先生諱舜牧。字虞佐。明人。

曰。此不是夫子謙辭。聖人之心虛虛朗朗。原無一物在於其中。吾有知乎

哉。無知也。鄙夫問於我。我只空空焉耳矣。未嘗先有知以應之。但就其所問者。自有個

恰好道理在。我叩其兩端而竭焉。所叩者。叩其所自有者耳。所竭者。竭其所可言者

耳。我原一空空如也。上全

○承菴姚先生曰。人心空然洞然。原無一物。如明鑑懸於空中。隨所照見妍媸自別。而一任

其去來。此本躰也。本躰空常明。即忿懣恐懼好樂憂患之用。亦何害其正。唯是未來而將迎。已

往而留滯。便有方所。落在一邊。便有染著。過中失正。所以不得其正。不得其正者。

雖聖人聰明。如_レ何可_二與增減一毫_一。他只不能自信耳。若夫子與鄒夫一言時。尙留得些子知識。便是不能竭_レ他的良知。可見鄒夫之良知。即夫子之良知。非有二也。傳習錄

○龍溪王先生諱畿字汝中王門高第曰。空空原是道體。象山云。與_レ有意見一人說話最難入。以_レ其不空也。

鄒夫之空與聖人同。故能叩其兩端而竭。蓋是非本心。人所固有。雖聖人亦增減他一毫不得。若有_二一毫意見填實_一。即不能叩而竭矣。心口耳目。皆以空爲體。空空即是虛寂。此

學脉也。王門宗旨

○甘泉湛先生諱若水字元明陳白沙先生高第曰。夫婦之可與知。惟其愚。鄙夫之可與言。惟其空。一問則空中之端

倪起矣。因問而聖心之端亦起矣。鐘惟空。叩之則鳴。復歸于無聲。從空有端可叩。一叩復

還于空。故曰竭。至于竭。而夫婦之與知。總爲聖人所不知矣。曰叩。見凡心觸聖心。曰

竭。見聖心了凡心。聖心無能。能以暇而游。聖心無知。知以迫而起。古今大全

○見羅李先生諱材字子孟明人曰。孔子曰。吾有知乎哉。無知也。此豈謙謙之語。抑豈漫爲之辭。蓋實

也。實功也。信其無知。則必諒其常止。不然這無知。何處得來。惟能無知。所以能無不知。

蓋有不知而作_レ之者。我無是也。孔子又以_レ之自信也。不然這鄒夫有問。兩端畢竭。何處得

來。空空如也。不是說鄒夫。正是說無知之狀。自夫子外。庶幾乎空者一顏子。後儒忌說

空。謂恐近禪。孔子不忌之矣。吾何避嫌之有。其寔空者。正是止之景狀。止者。即是空之

功夫。無知則空。有知不空矣。世之人果以無知者爲賢乎。有知者賢乎。若以有知爲賢。

儒門空虛聚語卷上

源後素輯點

受業生諸人仝校

空空。孔子自言心也。屢空。孔子獨稱顏子之心同乎太虛也。有意必固我者。有克伐怨慾者。而爲忿懣恐懼好樂憂患所害心者。若欲療其心病。而不下以孔顏之心藥之。則至死而不愈矣。故以下空空屢空。及心歸乎虛之經語。置於上卷。諸儒之註疏解釋各叙列焉。病者服之可也。余先自服之。無毒與弊。故敢告。癸巳十一月。自記。

子曰。吾有知乎哉。無知也。有鄙夫問於我。空空如也。我叩其兩端而竭焉。論語子罕篇

○橫渠張子曰。有不知則有知。無不知則無知。是以鄙夫有問。仲尼叩兩端而空空。易無思無爲。受命乃如響。論語精義

○藍田呂先生諱大臨。字與叔。程門高第。曰。空空無知。有感必應。鄙夫有問。無不盡焉。同上

○瓊山丘先生諱濬。字仲深。明人。曰。聖心空空。萬物皆通。而實一物不着。無物以涵天下之物。物來而應。

卒亦歸于無物。故曰無知。古今大全

○陽明王子曰。夫子之知。不識不知。有鄙夫來問。其心只空空而已。未嘗先有知識以應之。但叩他是非兩端自知的。與之一剖決便已了然。竭盡無餘。鄙夫自知的是非。便是他本來天則。

代跋楊龜山王龍溪郝京山之文三條
追鐫猪飼敬所校讎之目記一條

儒門空虛聚語目錄

卷首

自序

序後附載自記一條
跋藤樹先生真蹟一文一條

上卷

自記一條

經語十一則

註疏九十七條

下卷

自記一條

諸儒論說一百一十一條

細註二條

按語二條

自識一條

故說_三到先生之學之所_二淵源_一。乃如_レ此。終書_レ之以還_二此卷於石黑君_一。癸巳十二月浪華大鹽後素。

心之爲崇乎。且雖忌之。其日用各不能逃乎良知之發見。是又非行之而不著焉。習矣而不察焉者乎。嗟乎。可謂惑矣。然遺孝以語良知者。決非王子之旨也。隆萬以還。私淑後學之輩。或有背馳者焉。於是其學荒矣。豈圖先生遠生乎東方之異域。獨得良知之蘊。躬行心得。反勝乎其親傳之弟子過高者。就年譜見之則彰然。先生嘗仕大洲侯。而身在豫。其母老而在小川村。東西相隔數百里。無昆弟可養之者。然不欲往大洲受先生之養。而要先生之就養。於是先生之哀慕。徹髓刻骨。乃上歸田養親之疏數四。其大夫沮而不允。不得已決然自斲其俸祿。以竊歸故里。在母膝下。得遂其奉養溫清之誠。是豈非不失孩提之愛。而實心大舜之心。而善學王子之學者矣乎。故富貴憂虞。少艾妻子。何能得奪其良心哉。而其波及於鄉隣之老幼。而老幼各成孝慈之風。以至于今。亦惟此一副真誠之孝而已矣。故先生之學。化天下國家以孝。是其本意也。母沒後。縱有用之者。聘之以千鍾之祿。萬室之邑。必不復起矣。以錢穀獄訟之司。固不復起矣。以禮樂制度之任。若文學掌故之官。亦復然矣。只以孝弟之道任之。而不掣肘焉。則雖一命之士。一縣之令。必復起而仕矣。是豈可與下世之管糟粕弄筆墨。而遺孝殉物者上論之也哉。石黑君珍秘其三大字。蓋非徒愛其墨痕。亦慕其善致良知也。慕而真致其良知。則居處必莊。事君必忠。蒞官必敬。與朋友交必信。不幸而臨戰陣。則必勇。及其細也。伐樹以時。殺獸以時。如此則如與先生相反。而善學先生者也。於石黑君。蓋必所不難焉也。今應其需。徒亦論其字跡筆勢之工拙濃淡而已。則豈學致良知者之所爲也哉。是

識。問。諸其門人之遠孫志村周二曰。是誰筆乎。答以先生之真蹟。因諳得其筆勢墨色矣。而今觀此卷之三大字。頗相類焉。故徑信是爲其心畫也。嗚呼。先生之書此三字。非徒筆之。真躬行心得焉者也。然而世儒惡王子致良知之說。以併駁先生者間有之。故余請辨之。夫道者載於四書五經。似太散漫而無要。而有至要者在。至要者何。喜怒哀樂而已。喜怒哀樂者。亦惟仁義禮智而已。仁義禮智者。亦惟仁義而已。仁義者。亦惟孝弟而已。孝弟者。亦惟孝而已矣。而孝非外鑠者。不學不慮之知能。而孩提之童。無不知愛其親之良也。其良者非他。天之太虛靈明焉耳。善致其良知。則情性皆得其正。舜是也。不善致其良知。則情性皆不得其正。深山野人是也。故野人遇富貴利欲。值憂虞禍害。則棄其父母而趨避焉。與鹿豕無異矣。雖學士大夫。好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不得於君則熱中。於是其孩提知愛父母之良心將何在。故孟子曰。大孝修身慕父母。予於大舜見之矣。又曰。天下大悅而將歸己。天下悅而歸己。猶草芥也。惟舜爲然。不得乎親。不可以爲人。不順乎親。不可以爲子。盡事親之道。而瞽瞍底豫。瞽瞍底豫而天下化。又曰。舜視棄天下。猶棄敝屣也。竊負而逃。遵海濱而處。終身訢然樂。而又終結放勳重華之要曰。堯舜之道。孝弟而已矣。陽明王子亦初開發於有子孝弟章。悟不忘父于其懷之所自來。盡其愛乎父而孝矣。又移之其君而忠矣。至於討叛藩之大勳勞。要從其孝生出來也。故自以爲千變萬化皆徼乎一孝矣。其立致良知之學以此也。真是孔孟之血脉。而堯舜之嫡傳也。然而世儒不深察其要。謾忌之。豈非意見勝

序 後 附 載

後素曰。人心之奧。以太虛爲本。而人之務。則以孝爲本矣。道由此生焉。塞乎天地。橫乎四海。無物不載也。然而余竊恐聰明者之讀斯書。誤認太虛。而暗乎人道之要也。是故以我曾所裁藤樹先生致良知三大字真蹟之跋。復附載于自序後。嗚呼。人心之太虛。雖無際無量。人能以孝爲本。則庶不叛乎孔門不出家而成教於國之心傳者也歟。故冀讀斯書者。先了釋此文。然後從事焉。則其孝終亦自太虛中出。而爲舜之徒矣。然雖知以孝爲務。不心歸乎太虛。則其孝也。必有作輟。而或有不免僞孝之行。然則其所道之他道。亦不得。不謂之僞也。是以太虛至矣。盡矣。

跋葉樹先生致良知三大字真蹟

備藩之石黑君。余未嘗相識。頃介人見需余跋于其所藏中江藤樹先生致良知三大字之真蹟。因展觀之。徑信是爲其心畫矣。何以徑信是爲其心畫乎。余狂愚而亦竊從事陽明王子致良知之學。初聞其學於東方者乃先生也。徵先生余安得與聞斯學。故受其賜亦厚矣。向聞側先生之墳墓與書院猶存於江州小川村焉。小川村者。先生之桑梓也。想像之久矣。致仕後。天保壬辰夏六月。泛湖往小川村。謁其墳墓。上其書院。而奠于神主。其事略載於陋撰洗心洞割記中。今不贅。以故得觀書院所傳之其舊衣裳及書畫。中有致良知三大字之橫幅。而無款

之異耳。譬之果實。我空則尋常人家之李實也。其仁雖固空。然活而不死。埋之地而時至。則生芽焉。生幹焉。生枝葉焉。收生花實焉。生機次第發出即如此。彼空乃王家經讚之李實也。其仁固亦空。然死而不活。雖埋之地而時至。不生芽焉。不生幹焉。不生枝葉焉。安收生花實焉。生機槁寂斷滅如此。是故儒中之聖賢。古皆有克己復禮。以全乎本然之空。而中也仁也。皆無恙焉。孝弟忠信喜怒哀樂。齊家治國平天下之事。盡自此空中出。以獲遂位育之功。著矣。佛氏之徒侶。大抵鑿心剝性。終爲槁寂之空。而中也。仁也。皆滅矣。故孝弟忠信。喜怒哀樂。齊家治國平天下之事。不能發出。豈亦獲遂位育之功也哉。於是乎可見我空與彼空。相去千萬里。而儒者昧斯義。概忌言空。遂以之奉佛氏。而其所爲則纔止於方策文字間。不期躋聖賢之域矣。故終身淪溺義襲外飾之翳學。可謂惑矣。雖惑之極。若亦各反求之。則其理固明々。心空無論。耳目爲空。口鼻爲空。運用身軀所亦爲空。造築家室處亦爲空。無一不空者。而不之覺何也。世適有言之者。目之以佛。是豈非反爲頑愚乎。嗚呼。儒者曾割空虛以奉佛氏。而佛氏固槁寂其空。則彼此共失焉者也。故空虛之實學。依然只在於上帝而不湮而已矣。嗚呼。孰學孔子之空々顏子之屢空。不失上帝所賜之太虛。而執中安仁。以遂位育之功哉。天下之廣。四海之大。而來世之遠。必有儒門有其人矣。余是以有斯編之輯。非子等之所知也。遂名曰儒門空虛聚語。天保四癸巳冬十二月大鹽後素題于洗心洞。

儒門空虛聚語自序

張南軒先生嘗類聚論語中言仁處爲言仁錄。眞西山先生嘗亦撫取聖賢格言爲心經一篇。仁之理。心之德。於是詳且盡矣。然心有入心道心之別。不下精一之功。則安能去其危。入其微。以執其中也哉。而中者果爲何物乎。仁者子貢子路之所未易至焉。而中心安之者天下一人而已矣。則又安能得遽安仁也哉。而仁者果爲何物乎。嗚呼。執中之難亦如彼。安仁之難亦如此。是無佗。以太虛故也。夫太虛無形而靈明。包括萬理萬有。而播賦流行。人稟之以爲心。心即虛而靈。中於是乎在焉。仁於是乎存焉。而萬事出矣。故橫渠張子曰。虛生仁。東坡林子曰。中者我之本體。我之太虛也。然則中也。仁也。皆太虛而不可捕捉者也。宜哉。執其中安仁之難矣。故不悟中與仁之所由然。而謾從事於執中安仁之業。則不知其源而斃者。蓋不尠矣。故若悟焉而修。則往々窺得其髣髴。不悟焉而修。則後進猶如旣斃人。空送此生。豈非可惜乎。余故於陋撰劄記中。每々僭述太虛之理。而今收以孔子空々顏子屢空等之經文。與先儒之註釋論說係之者。萃編斯書。而示諸一友。其友曰。空虛二字。佛氏之學。而儒者之所忌也。然子不唯口之。萃編斯書。獨何心哉。縱雖欲令後進知中與仁之所由然也。受百世之誅。貽萬代之笑。必其所不免。豈非頑愚之至矣乎。曰。佛氏不入中國已前。孔子旣空々。顏子屢空。佛氏入中國後。其亦言空。於是是我空。與彼眞混焉。而論其極。則我空與彼空本一物。只有死活

能敬其長也。故大學雖有許多工夫。然實落處。只是上老老而民興孝。上長長而民興弟。故上老老。上長長。便是脩身。以立天下之本。民興孝。民興弟。便是齊治平。而畢脩身之用也。天德王道。一併打合。便是孔子平生所志之學。其從心不踰之矩。即此個絜矩之道。是也。統而言之。却不只是是一個致良知耶。故曰。古之欲明明德於天下。大學之道備矣。王子傍訓曰。又說到脩身上工夫。只是誠意。

後素按。胡氏至陽明先生。即此一節。以通論全經之義也。學者細讀之。聖學之本領可見矣。齊治平之本。在一脩身而已矣。又其本在一誠意而已矣。意誠則明德明。而民親。故誠一字。天人合一。學庸不二之道也。若了之。則非聖必賢。吾輩宜勉行之焉。

知_レ其美。所_レ令反_レ其所_レ好。平天下章。說_レ民之所_レ好好_レ之所_レ惡惡_レ之。與_レ好_レ人所_レ惡惡_レ人所_レ好。畢竟天下道理。不_レ過_レ善惡兩端。初言_レ格物致知時。便要_レ分別此二件_レ分明。自_レ誠意章以後。只是好_レ其所_レ當_レ好。惡_レ其所_レ當_レ惡而已。

張侗初曰。平_レ天下_レ說_レ絜矩。絜矩說_レ平_レ其惡。所_レ惡平。則所_レ好平。而天下平矣。然有_レ兩件大事。曰理財。曰用人。而理財又係_レ乎用人。理_レ財而勿_レ奪_レ民財貨。平_レ其好惡也。用_レ人而進_レ賢退_レ不賢。平_レ其好惡也。講_レ生_レ財之大道。而無_レ悞_レ于聚斂之小人。亦平_レ其好惡也。得_レ衆則得_レ失_レ衆則失。善則得。不善則失。忠信則得。驕泰則失。夫善與_レ忠信之能得_レ衆者。豈有_レ他哉。不_レ過_レ存_レ此老_レ老幼_レ幼恤_レ孤之真心。而無_レ失_レ吾好惡誠意之初而已。

李榕村曰。德字。仁字。忠信字。仁義字。但在_レ絜矩之前_レ一層。所_レ謂王道本_レ於誠意。

錢漸庵曰。問。誠意正心脩身齊家治國平天下。俱是格物。俱是致知實地。彼誠意章。有_レ自欺自慊。掩_レ不善_レ著_レ善等語。謂爲民知所_レ在致_レ之可矣。乃正心後五章。安得_レ有_レ良知話頭在_レ內。謂亦是致知實地。可乎。曰。誠讀_レ有_レ所_レ忿懣等語之所_レ親愛等語。與_レ夫所_レ好所_レ令之相反。若_レ好若_レ惡之公私。彼其良知。豈不_レ一一分明。于此之際。實落下_レ手做去。詎非却是格物。而是致知。若謂_レ此際無_レ良知。必謂_レ此際無_レ明德而後可。

羅近溪曰。或問。大道以_レ脩身爲_レ天下國家之本。如何方是脩身。曰。致_レ良知。則脩_レ其身矣。曰。如_レ斯而已乎。曰。致_レ良知則家齊國治。而天下平矣。夫良知者。不_レ慮不_レ學。而能憂_レ其親。

胡牘明曰。大學之釋治平也。一切制度文。爲潤色太平之具。皆在所緩。唯以孝弟慈之道。脩身以教家。使民有所觀感而興起。因制爲養民之政。俾得仰事俯育。以遂其孝弟慈之願。而又進君子退小人。與民同欲。不專其利。使天下之人皆得終遂其孝弟慈之願。而治平之能事畢矣。有國者。不此之務。而泛及其他。則雖周禮三百六十官。事事脩舉。亦徒文具。不可以致治。而適足以召亂。故曰。堯舜之知不偏物。而急先務。堯舜之仁。不偏愛人。而急親賢。古之明明德於天下者。無二道也。眞西山大學衍義。不及治平。以其要具在格致目中耳。邱文莊之補衍。終落第二義。

牛春宇曰。合齊家治國平天下三章觀之。曰孝弟慈。曰如保赤子。曰絜矩同欲。大人視國與天下。的民。恰與自家骨肉一般。是何等相親。經文在親民。親字端的有味。雖有親々而仁民之說。不過自其分殊處別之耳。至其理一處。則仁之所以親之也。故曰。仁者與天地萬物爲一體。曰。克己復禮。天下歸仁焉。蓋天命無私。吾人性分上道理。原是如此。聖賢盡性無私。其體道作用處。亦自是如此。

張還白曰。身修而後家齊。故齊家專論一身好惡。然至於治國。又云。有諸己。無諸己。藏身不怨。是治國本於修身也。於平天下云。同好惡。先慎乎德。忠信以得之。是平天下本於修身也。故曰。自天子以至庶人。壹是皆以修身为本。

饒雙峰曰。大學一書。多說好惡。誠意章。說如好。好色。惡。惡臭。齊家章。說好。好知。其惡。惡。

重慶有_二名木_一。湖口長江有_二船稅_一。荊州有_二店稅_一。又有_二門攤商稅油布襪稅_一。莫_レ不_二設_レ璫分_レ職_一。橫肆誅求。有司得_レ罪。立繫_二檻車_一。百姓奉行。若_レ驅_二駝馬_一。雖_二漢室牢盆桑孔乘_レ傳_一。熙豐_二乎_一。寔雞豚悉空。曾未_二若_レ斯之酷_一也。至_二乃國法恣睢_一。人懷_二痛憤_一。反_レ爾之誠。覆_レ舟之禍。亦間有_レ之。以_レ故高淮激_二變遼東_一。梁永激_二變陝西_一。陳奉激_二變江夏_一。李鳳激_二變新會_一。孫隆激_二變蘇州_一。楊榮激_二變雲南_一。劉成激_二變常鎮_一。潘相激_二變江西_一。當_二斯時_一也。瓦解土崩。民流政散。其不_レ亡者幸耳。而深宮不_レ省。疏入留_レ中。其始因_二礦稅_一而說_レ璫者。繼則璫瑩而託_レ命。在_二礦稅_一。其始因_二璫媚_一而迎合。在_二礦稅_一者。繼則璫肥。而交結在_二宮闈_一。植_レ根深固。未_レ易_二卒拔_一故也。善乎侍郎馮琦之疏曰。皇上之心。但欲_レ裕_レ國。不欲_レ病_レ民。群小之心。必自瘠_レ民。方能肥_レ己。逮_二至三十三年_一。而稅歸_二有司_一。礦使停罷。輪臺之悔。不_二亦晚_一乎。然且兩載以還。稅監不_レ革。七年之後。珠池復開。比_二之衛武飲酒之悔_一。秦穆臨河之誓。抑何習與_レ性成也。

後素按。右諸說。皆能闡_二發此一節之精蘊_一。以_二禍敗吉福之實事_一者也。如_二陸氏說_一尤痛快。洞徹媚疾小人之心胸。而谷氏之說。則本論_二萬曆年間礦稅之蔽_一。而雖_レ非_二大學此節之解_一。然以_二張芑山說_一觀_レ之。則二祖照_二小人媚_一上浚_レ民之奸情。以不_レ許_二聚財專利_一。而猶保_二子孫黎民_一者。雖_レ未_二必皆協_二大學聖人之仁_一。聖人而在。安有_レ不_レ取_二其惠民之政_一也。而神宗繼_二其統_一。子_二育億兆_一。不_レ遵_二仁祖之成轍_一。乃爲_二閣璫所_一惑溺培克。遂召_二崇禎之亂_一。取_二谷氏說_一。置_二諸張說後_一。以此也。嗚呼。有_二天下國家之責_一者。宜_二以此爲_二殷監_一矣。

請徵之。太祖謂侍臣曰。此人蓋欲剝下益上。以覬恩寵。所謂聚斂之臣。是也。民既遇旱。後雖有收。僅足給食。况朝廷既已免租。豈可復徵。昔孔子論治國。寧去食。不可無信。若復徵之。豈不失信。夫違理而得財。義者所恥。厲民以從欲。仁者不爲。遂不聽。永樂十年。廣西河池縣民言。縣有銀鑛。長沙府民言。臣鄉產銅。發民採煉。可獲厚利。成祖曰。獻利以圖僥倖者。小人也。國家所重在民安。不在於利。皆斥之。愚按。古今聚斂之臣。得行其私者。皆人主好利有以致之。信如下太祖成祖之薄賦稅。屏僥倖。彼培植者。何自而入哉。

谷氏應泰曰。聞之。銀鑛金品。列之禹貢。甘入瓊貝。載在周禮。國有常經。非可以無藝征之也。况王者。藏富于閭閻。天子不下求金車。良以多欲者。仁義難施。黷貨者。亂源斯久。有天下者。不可以不致謹也。神宗奕葉昇平。邊圉封貢。海內人安家給。人足而乃苞桑之憂。不繫于慮。日中之昃。弗虞于懷。遠賢士大夫。親宦官宮妾。女謁苞苴。陰性吝嗇。華々所談。利之所萌耳。逮至萬曆二十四年。張位主謀。仲春建策。而礦稅始起。于是命張忠往山西。曹金往兩浙。趙欽往陝西。陳增駐山東。高宋領福建。楊榮辨雲南。丘乘雲駐四川。李敬坦廣東。郝隆劉朝用乘池州。陳奉領湖廣。魯坤開彰德衛輝。大璫襍出諸道。紛然。而民生其間。富者編爲礦頭。貧者驅之墾采。繹騷凋敝。若草菅然。又不特此也。礦務之外。天津有店租。廣州有珠權。兩淮有餘鹽。京口有供用。浙江有市舶。成都有鹽茶。

小人聚斂。以佐人主之欲。人主不悟。以爲有_レ利於國。而不_レ知其終爲_レ害也。賞其納忠。而不_レ知其大不忠也。嘉其任怨。而不_レ知其怨歸於上也。嗚呼。若二公之言。則可謂深得此章之旨者矣。有國家者。可不_レ監哉。

張子韶曰。漢武財用桑弘羊。孔僅咸陽啓之。明皇財用宇文融。王鉞楊慎矜楊國忠啓之。德宗財用盧杞。皇甫鐸啓之。彼數君者。以桑弘羊宇文融盧杞等。爲善使。爲國家。然而漢武晚年。盜賊四起。明皇晚年。有祿山之難。德宗晚年。有奉天之難。菑害並起。然則國當以利爲利乎。以義爲利乎。

陸稼書曰。小人之沮絕賢路。其力最猛。其術最巧。外結群僚。以多其黨。內結宮闈。以固其根。或托於愛惜人材。慎重名器。以陰除異己者。或托于興復古典。建立功名。以陰成其私。或爲君子用。而使人不覺其奸。如蔡京之於司馬。或能用君子。而使_レ人得指爲名。如蔡京之子龜山。千態萬狀。不可測識。其所驅斥者。猶有限。而使高人以廉恥自引。當官以牽制自畏。

張卓庵曰。王安石初與劉恕友善。及行新法。欲引恕置三司條例。恕以不諳金穀爲辭。且曰。天子方屬公以大政。宜_レ恢張堯舜之道。以副明主。不應以利爲先。安石遂與之絕。愚按。劉恕之言。深得遺意。惜安石不從耳。蓋言利者。必不_レ知義。此聖賢所以深斥也。張芑山曰。明洪武六年。山西汾州官上言。今歲本處旱。朝廷已免民租。秋種足收。民願入賦。

小人。尤莫病於聚斂之小人。有國家者。慎勿誤用之耳。如使惑於所誘也。委之以國焉。而出納之權。爲其所統。甘於所投也。授之以政焉。而予奪之柄。爲其所專。則必剝民之膏。以充君之欲。而不顧其危之所伏。屈物之力。以供上之求。而不慮其禍之將生。上焉天厭之。而薄其陰陽之和。山川草木。皆足以爲吾災也。下焉民厭之。而恣其愁苦之氣。匹夫匹婦。皆足以爲吾害也。當斯時也。雖有絜矩之君子出焉。奮然爲國請罪於天。一洗其既穢之政。而薦之以馨香。有慎德之君子出焉。毅然爲君釋憾於民。盡轉其已悴之生。而沃之以膏澤。天命則已去矣。而順之者之方殷。固不若逆之者之既重也。善人雖有回天之力。亦安能施於小人當國之後哉。人心則已離矣。而仁之者之方切。固不若虐之者之既深也。善人雖有多助之報。亦安能自效於小人專國之餘哉。惡之事敗於小人。則永無復成之理。禍起於培克。則世無回福之機。長國家者。可不慎所使哉。

後素按。右二說。通解長國家一節之經義。而胡子之說尤盡矣。而絜矩之君子。與慎德之君

子。天命之去。與人心之離。皆非有二也。行文之勢。不能不如此。勿以辭害意而可。

朱子曰。此其言。舊害並至。無如之何。何也。曰。怨已結於民心。則非一朝一夕之可解矣。聖賢深探其實。而極言之。欲人有以審於未然。而不爲。無及於事之悔也。以此爲防。人猶有用。桑弘羊僅字文融。楊愼於陳京裴延齡之徒。以敗其國者。故陸宣公之言曰。民者邦之本。財者民之心。其心傷。則其本傷。其本傷。則枝幹凋瘵。而根本驟拔矣。呂正獻公之言曰。

蘇緊溪曰。君子小人之辨嚴矣。慎獨者君子。而得大道者亦君子。爲不善者小人。而蓄害並至者亦小人。易始于一陽之復。而極於六陽之乾。始於一陰之姤。而極於六陰之坤。故曰。不遠復。謹其幾也。曰繫于金柅。戒其動也。誠意之關。復姤之介。微乎微乎。

湛甘泉曰。小人柄國。將國家事。弄得大壞。到得覺悟。而別用君子。以挽之。則釀禍之根。雖非自今日。而禍之交作。始見於今日。擔事之人。已非如昔日。而事之難處。更甚於昔日。雖有善者。其奈之何。

後素按。右二說。解用君子小人之利害。而湛氏之說。於雖有受害者。亦無如何之旨也。尤明白。

胡雲峯曰。義利之辨。大學之書。以此終。孟子之書。以此始。道學之傳。有自來矣。張惟適曰。結語兩言治國。不復及平天下字。正見平天下在治國耳。

後素按。右二說。解此結語也。

黃貞父曰。即獻子痛惡聚斂之臣。而究國家之害。必自小人。小人者利之媒。禍之種也。蓋人主非生而嗜利。國家亦未遽至敗亡者。小人百計巧中。以開其欲竇。令入主深善其策。而信之不已。以故財聚則怨聚。怨聚則上千天和。下叢人憤。而害乃甚痛。主即不動心。於是非獨不惕然於利害乎。此謂國不以利爲利。以義爲利。

胡思泉曰。夫專利之小人。無所不至也。苟一用之。而其禍可勝言哉。今夫天下莫病於

則直解之。一不可闕。故並收。因竊考。使有國天下者。常存心乎獻子之所期。則德明而民親。民親。則欲喪國天下。豈得乎。利莫大焉。而天子諸侯之孝。亦莫踰焉。故孝經曰。一人有慶。兆民賴之。又曰。富貴不離其身。夫其兆民之賴。其有慶其身。守其富貴。是皆民歸其德。而利在其中矣。利在其中。則益悟義者利之和之旨矣。

長國家。而務財用者。必自小人矣。彼爲善之。小人之使爲國家。菑害並至。雖有善者。亦無如之何矣。此謂國不以利爲利。以義爲利也。

朱子曰。自由也。言出小人導之也。鄭康成曰。彼君也。許東陽曰。菑如日食星變水旱蝗疫。皆是。害如三民心怨叛寇賊姦究兵戈變亂。皆是。

黃東發曰。彼爲善之。疑有闕文。愚意。彼指用小人者言。善之。謂利爲有益。善其說而行之也。文意似亦自全。

或問。彼爲善之。說上賞其納忠。喜其任其怨。然否。周繩玉曰。此說極是。但亦要下粘人君身上。說上蓋彼爲善之者。實則培克。而托于美名。以濟其主之私欲。亦緣人君內多欲。而外欲蓋之。故甘受其欺罔。而善之。

尤西川曰。彼爲善之。不止能其事。又善其說。使人易感心。

後素按。右三說。解彼爲善之之義也。朱註曰。彼爲善之。此三句。上下疑有闕文。而或問引呂晦叔所云賞其納忠嘉任其怨之言。則似亦不無全舍乙以小人爲善之之說。而今以此三說觀之。則非闕文益分曉。

朱子曰。雞豚牛羊。民之所畜養以爲利者也。既已食君之祿。而享民之奉矣。則不當復與之爭。此公儀子所以拔園葵去織婦。而董子固有與之齒者去其角。傅之翼者兩其足之喻。皆絜矩之義也。聚斂之臣。剝民之膏血。以奉上。而民被其殃。盜臣竊君之府庫。以自私。而禍不及下。仁者之心至誠惻怛。寧亡己之財而不忍傷民之力。所以與其有聚斂之臣。寧有盜臣。亦絜矩之義也。昔孔子以臧文仲之妾織蒲。而直斥其不仁。以冉求聚斂於季氏。而欲鳴鼓以聲其罪。以聖人之宏大兼容溫良博愛。而所以責二子者。疾痛深切。不少假借。如此。其意亦可見矣。

吳季氏曰。問大夫之富。數馬以對。畜馬乘。則身爲大夫矣。而復察察於雞豚。是較小利而失大體。真可鄙也。大夫以上。喪祭用水。謂之伐冰之家。有厚祿。可以已矣。而乃畜牛羊。以謀孳息之利。其貪孰甚焉。雖然。害未及民也。至於用一聚斂之臣。則剝下以奉上。殘民以奉君。箕斂之禍。及于雞豚。傷殘之害。甚于牛羊。凡可以圖便者。靡所不至矣。百乘卿家也。又非畜馬乘伐冰者之比。而可用一聚斂之臣乎。盜臣竊主之財。以自私者耳。能貧家。而不能破家。能蠹國。而不能亡國。乃若聚斂之臣。則挾利進身。爲主歛怨。用之家必破國必亡。擇禍莫若輕。故與其有聚斂之臣。寧有盜臣。獻子之見。可謂加於人數等一矢。

後素按。右五說。通解此一節之經義也。方呂二說。簡而明。葉朱二說。詳而周。而吳子說。

李圖陵曰。以義爲利。不是爲義。以求義中之利。易所謂利者。義之和。利便是義之和處。有以字。只認義不認利。兩以字。只縮在兩以字內作一層看。若將爲字。多作一折。則是因利而後好義。爲病正不淺也。

後素按。右二說。解義利之義也。愚謂。聚斂之臣利也。非義也。君不畜聚斂之臣。則義矣。故爲人君者。誠明義利之解。而後自然之利在其中。雖不求必得之矣。如此則與因利而後好義者。霄壤。

方性夫曰。或不察於雞豚。或不畜於牛羊。或不畜聚斂之臣者。言受祿於公者。不宜爭利於私也。

呂與叔曰。雞豚牛羊。庶民之所畜也。卿士大夫既食於人。又與之爭食。則專利矣。專利。則以利爲利。盜者失財於一旦矣。聚斂者誅求而無厭。此所以寧有盜臣也。

葉石林曰。勞心者治人。治人者食於人。故以義爲主。勞力者治於人。治於人者食人。故以利爲主。百乘之家。非備貴也。然其職在於治人。故不畜聚斂之臣。則以培克於民。而民困。雖有粟。安得而食諸。有國者。不以利爲利。以義爲利也。然則。正德利用厚生。惟和。先王猶用以爲治。必曰義者。何也。蓋以利爲利。則民所知者利而已。故不奪不饗。以義爲利。則民知義矣。利自存乎其間。故三代盛時。以義事上。則曰雨我公田。遂及我私。上以義恤民。則曰駿發爾私。終三十里。上下相待如此。豈爭奪而厭者乎。

義爲重。

邵仁中曰。孟獻子在春秋時。以賢稱。方獻子之未也。有是言也。孰不曰盜臣竊吾之貨賄。是不可有也。聚斂之臣。能爲吾生財。是不可無也。自獻子之言一出。然後知盜臣竊吾之什百。是什百而已也。竊吾之千萬。是千萬而已也。若聚斂之臣爲吾罔利。以召怨。怨積而不可解。則其禍有不可勝言者。是盜竊之害猶小。而聚斂之害甚大也。二者不可俱有。權輕重而論。則與其有聚斂之臣。寧有盜臣耳。異時尹鐸保障繭絲之論。蓋有見於斯也。丘瓊山曰。聚斂之臣。欲剝下媚上。必於常式之外。多增數月。常賦之外。別立科名。日久歲深。歲入既豐。用度益侈。侈者不可復節。增者不可復減。一時作俑。遂爲生民無窮之禍。王荊石曰。寧有盜臣。甚言聚斂之臣不可有耳。非取盜臣也。獻子言有家而說到國上。見家國一理也。

後素按。右三說。解聚斂臣之義也。而邵仁中所云。是不可有。是不可無之言。乃的中古今自私殖貨財者之病矣。王氏非取盜臣之說。不須其解。而其義人所易知也。猶家語曰。天下有大惡者五。而竊盜不與焉。雖竊盜不與。非不罪之。特較心逆而險等五等之奸人。則其爲害也小。而有有限。故曰。不與云。寧有盜臣之意。蓋亦如此也歟。

朱子曰。以利爲利。則上下交征。不奪不厭。以義爲利。則不遺其親。不後其君。蓋惟義之安。而自無所不利矣。程子曰。聖人以義爲利。義之所安。即利之所在。正謂此也。

歛之臣。與其有聚歛之臣。寧有盜臣。此謂國不以利爲利。以義爲利也。

朱子曰。孟獻子魯之賢大夫。仲孫麗也。○鄭康成曰。畜。馬乘。謂以士初試爲大夫也。○又曰。伐冰之家。卿大夫以上。喪祭用冰。○又曰。百乘之家。有三采地者。○又曰。鷄豚牛羊。民之所養以爲財利者也。○朱子曰。此謂以下。釋獻子之言也。

陳臥子曰。獻子此節。以義理一言。

陸稼書曰。孟獻子節。只就心術上說。非以聚散得失。而驗利不利。○獻子之言。純是正誼明道之言。絕不從效驗起見。故大學中取以爲平天下法。下節所言。乃是爲中人已下說耳。

後素按。右二說。解此一節之大意。而陸說則并及下節也。愚序所云。陸氏陶治乎陽明子者。皆指此等說而言。而陽明子訓此節。曰。只是誠意。誠意非心術而何。

施羽玉曰。或問。獻子所惡在聚歛之臣。奈何從雞豚牛羊說起。曰。此說有味。雞豚牛羊。皆侵民利者也。利端漸不可長。一染必浸淫。其勢必至聚歛。

後素按。施氏說。解孟獻子從雞豚說起之義也。

湯潛庵曰。不畜聚歛之臣。看上文畜馬乘。不畜牛羊。下一畜字。聖賢分明。把聚歛之臣。以異類待之。

鮮大紳曰。三不字。皆以義言。蓋食民之祿。不當侵民之利。不察不畜。不過起下之詞。重聚歛上去。蓋臣能聚歛。則筭歛之禍。及於雞豚。傷殘之害。甚於牛馬。故斷不宜畜。與其二句。是其甚言不可畜也。

後素按。右二說。解不畜之義也。湯說更有味。愚謂。不察不畜。乃義也。此一節。只以

胡牘明曰。府庫財者。周禮大府云。萬民之貢。以充_二府庫_一。鄭註曰。此九職之財。是若悖入以充_二府庫_一。如_二鹿臺瓊林之類_一。即不可_レ謂_二之府庫財_一。

後素按。胡氏說。解_二府庫之義_一也。

李九我曰。能行_二絜矩之道_一。便是好_レ仁。民感_二其仁_一。而不_レ忍_レ忘_レ報。便是好_レ義。既好_レ義。則上有_レ事。必出_レ力以終_二其事_一。彼以爲義之所_レ宜然也。夫終_レ事之力。出_二于民_一者也。尙不_二敢自愛_一。而忘_二上之事_一。况府庫之財。屬_二于上_一者也。又豈有_二悖_レ義。而利_レ上之財者_一哉。語意相聯。歸_二重財上_一對講。不是。

後素按。李氏說。通_二解此一節之經義_一也。愚謂。上好_レ仁。便是人之所_レ好好_レ之者。而上誠好_レ仁。則下有_レ仁焉者。所謂其機如_レ此者。而就_二其事不_レ終_一。與_中未_中有_二府庫財非_二其財_一看_レ之。則豈非_レ利乎。孟子曰。未_レ有_レ仁而遺_二其親_一者_上也。未_レ有_レ義而後_二其君_一者_上也。王亦曰_二仁義而已矣_一。何必曰_レ利。亦只此意。雖不_レ計_レ利。利在_二其中_一。而親_レ民之實功。於是乎益顯也。或曰。解_レ經。則不_レ如_レ言_二仁義_一。而不_レ言_レ利也。曰否。元亨利貞。在天既然。人亦從_レ天來。心具_二其理_一。則豈有_二仁義_一。而無_レ利哉。要利與_二四德_一兼言。則可。單言_レ利。則不可。若只言_二仁義_一。而不_レ言_レ利。乃迂腐之套語。決不可_レ治_レ國平_二天下_一也。故孟子亦嘗言_レ利。今具在_二其書_一矣。乞熟讀焉。疑亦冰釋。

孟獻子曰。畜_二馬乘_一。不_レ察_二於雞豚_一。伐冰之家。不_レ畜_二牛羊_一。百乘之家。不_レ畜_二聚

財非其財者也。

徐倣弦曰。未_レ有上好仁節。見_二以財發之效_一也。孟獻子兩節。示_二以身發財之戒_一也。

後素按。徐氏說。解_二此一節之大意_一。而併及_二下段孟獻子之一節_一也。

李岱雲曰。朱子謂。仁義只是一箇。在_レ上便喚_二做仁_一。在_レ下便喚_二做義_一。是因_二上下易名_一。非_二理有_二一也_一。蓋能恤_レ下。重愛底意思多。故曰_レ仁。下能忠_レ上。重敬底意思多。故曰_レ義。

後素按。李氏說。因_二朱子以解_二仁義字_一也。請看_二朱子之本來與道一而已矣_一。乃相對而無_二支離語_一也。

吳季子曰。世有_レ好行_二小惠_一。以干_二百姓之譽_一者。事久論定。人知_二其心_一。則愛戴之情弛。是以不_レ終。

後素按。吳氏說。解_二上不_レ好_レ仁而下不_レ好_レ義其事不_レ終之所_二由也_一。

蔡虛齋曰。好_レ仁既有_二絜矩_一。則亦兼有_二事在_一矣。好_レ義亦然。故戴_レ之爲_レ君。親_レ之如_二父母_一。車乘芻粟。民爲_レ之出。版幹力役。民爲_レ之供。是好_レ義也。民既如_レ此好_レ義。吾見_二事必有_レ終_一。爲_レ臺爲_レ沼。則不_レ日成_レ之。鑿_レ池築_レ城。則效_レ死守_レ之。以戰則勝。以攻則舉。無_レ不_レ如_二吾願_一矣。其字皆指_二在_レ上者_一言。姚承庵曰。上好_レ仁仁字。是天地父母之仁。下好_レ義義字。是愛戴歸往之義。總_レ之此一心相感通。非有_二一也_一。有_二終_レ事守_レ財。正見_二其好_レ義用_レ情處_一。

後素按。蔡氏及小註姚氏說。解_二上好_レ仁而下好_レ義_一。以_二其事終之効_一也。愚謂。事終乃民親也。故王子曰。明_レ德則民親。

饒雙峯曰。財散民聚。此以財發身。財聚民散。此以身發財。

陳新安曰。紂聚鹿臺之財以亡。武散之以興。即其證也。

後素按。右二說。解此一節之大意也。

朱子曰。仁者不是特地散財買人歸己。只是不私其有。人自歸之。而身自尊。是言散財之

效如此。不仁者只是務聚財。不管身危亡也。

楊克之曰。仁者以財發身。不是有心散財買人來奉己。人君以天下爲身者也。財者天下之血脉。仁者恩澤遍關

閭。則血脉流通。而吾身滋潤。且不欲天下怨之氣於身。則身益尊榮。若以財而發之也。

後素按。朱子說及小註。通解此一節之經義也。竊謂。人君有。人有。土有。財有用。而無

誠意之學。則必流乎驕泰。而墮於聚斂。故不可不誠意以講用財之道也。漢武帝唐玄

宗德宗。雖各有出衆之才。而誠意則闕如。故武帝罷黜百家。表章六經。雖美事。然不

知用財之道。故算及舟車。權及鹽鐵。以資淫侈之費。玄宗平定內難。委任賢相。雖雄

略。然不知用財之道。括田騷擾。六使掊克。亦以資淫侈之費。德宗初即位。放象豸出

宮人。雖善政。然不知用財之道。大盈瓊林間架除陌之貪。其聚斂無所不到。是皆以不

知大學誠意用財之道。乃至是極也。而民怨起于下。而國危矣。是故。仁者之以財發身之

見。非英武之人之所能及也。故王子曰。能明德者。則能親民。親民之工夫。非誠意

不可。

未_レ有_下上好_レ仁。而_下不好_レ義者也。未_レ有_下好_レ義。其_上事不_レ終者也。未_レ有_下府庫

利之徒。不得乘此以投其隙矣。不然窘於調度。則雖財聚民散。不遑卹也。迫於費用。則雖悻悻入悻出。不暇問也。大抵崇本節用。乃百王不易之常道也。

高中玄曰。問。大學何以言生財。曰。此王聖賢有用之學。夫洪範八政。首諸食貨。禹謨一事。終于厚生。理財王政之要務也。後世迂腐。好名者流。不識義利。不辨公私。徒以不言利爲高。乃至使人不可以爲國。殊不知聚人曰財。理財曰義。又曰。義者利之和。則義固末嘗不利也。義利之分。惟在公私之判。苟出於義。則利皆義也。苟出乎利。則義亦利也。而徒以不言利爲高。使人不可以爲國。是亦以名爲利者耳。而豈所謂義哉。既極言聚財之不可矣。以爲聚財之不可也者。豈遂使國家之無財乎。生財自有大道。苟得其道。則財用自足。正不必外本內末。而後財可聚也。夫生財自有大道。則聚財斷不可爲。務財用之小人。斷不可用。彼後世言利之徒。如桑弘羊裴延齡輩。徒培植以奉迎。而歛怨於民。國事日去。誠所謂災害並至者。人君不可不深察而痛絕之也。

後素按。右一說。通解此一節之經義也。吳氏以三十耜舉趾。釋爲之者疾。是乃襲舊說也。而愚取或說。此爲言貨而不言食。雖微有異同。而其通解之全文。明暢無滯滯。故不能不錄焉。今作下節化八材治絲枲等看。則固無妨。且謂大道亦不在于誠意之外也。

故陽明先生傍註曰。只是誠意。

仁者以財發身。不仁者以身發財。

鄭康成曰。發起也。

後素按。右三說。解食之者衆四句一也。然細論之。則生之衆。三農生九穀。園圃毓草木。虞衡作山澤之材。等之類也。爲之疾。百工飾化八材。商賈阜通貨財。嬪婦治絲枲。等之類也。食之寡。與用之舒。謂皆有節制法度也。愚故常謂一部周官。便是大學之細註也。

呂晚村曰。管商桑孔。其道何嘗不能足財。却不可恒也。惟此四者。不見有餘。自無不足。雖凶荒患害。皆不能貧。此方是恒足。此便是大道。

柯賓明曰。或問。解醒篇說財恒足句。只作百姓足一說。又有說國用充足。作君足一說。又時文有說下藏富於民。即藏富於國。諸說孰是。曰。財恒足。只渾渾說箇公私上下財貨充溢。便是不必云國用充足。亦不必云藏富於民。凡此等語得。但非上乘之文。

後素按。右二說。解財恒足矣之義。

吳季子曰。聖賢議論。雖高而不虛。雖正而不迂。大學卒章。深以聚斂爲戒。使他人言此。則但知財之不可聚。而不知財之不可無。議論激。而趨於一偏。天下後世。始病其難行矣。聖賢則不然。既聞聚財之非財。必曉之以生財之道。蓋民生日用。有不容一日闕者。顧聖賢自有生財之道。非若暴君汙吏。浚民以自殖。四民各服其業。而一國無遊惰。是謂生之者衆。百官各守其職。而在位無冗員。是謂食之者寡。十指舉趾。無作輟也。爲之者疾矣。大用小用。無侈靡也。用之者舒矣。其來無窮。其去有限。自然殷積如丘山。不竭如泉源。豈非足國之道乎。知正大之道。自可以生財。則所憂者不在乎財匱。而言

之說。則重在財。而大道却輕。是乃管商之道。而非聖人大學之道也。

蘇紫溪曰。生財者。非生國家之財也。生民間之財也。

王宇泰曰。生財。正與聚財相反。生者生生不窮也。有自然生息之意。如木有根本而生。

枝葉。從內本上。來。有德有財天道。反聚斂小術看。乃上節大道中之一道。

沈蛟門曰。生財正與聚財相反。生

者生生不窮也。生生不窮。則不必有所與於下。而下自足。不必有所過三取於下。而上下自足矣。即此便是惠而不費。便是萬世經久之計。故曰大道。若聚財而專之於己。則下竭。而上亦竭矣。故能生財。必不聚財。既聚財。必不能生財。此仁不仁之所。以相反也。

後素按。右二說及小註沈氏。俱解生財之義也。蘇氏所云。生民間之財。夫生民間之財。

則生國家之財。國在其中。故有子曰。百姓足。君孰與不足。此之謂也。而後世只以富國

家之財爲事。故先儒曰。後世聚財。不過兩件。一則橫征暴斂。以剝斯民之命。一則巧取

陰奪。以傷天地之和。此皆所謂私智小術也。均之非大道。愚豈此均之非大道云哉。直

謂之暴矣。

或曰。生之者衆。食之者寡。此言食也。爲之者疾。用之者舒。此言貨也。

金仁山曰。天地之間。自有無窮之利。有國家者。亦本有無窮之財。但勤者得之。怠者失

之。儉者裕之。奪者耗之。故四語萬世理財之大法也。

蘇紫溪曰。生之衆。民自生也。食之寡。不冗食耗民也。爲之疾。民自爲也。用之舒。不

以冗用疲民也。

身。而墜_二七世之廟_一。遂爲_二天下戮_一。由_レ是觀_レ之。則拂_レ吾性_一之禍。豈非_レ可_レ畏哉。如_二堯舜_一正反_レ之。惟不_レ拂_レ吾性_一。是其一生之工夫。故忠信存_二于心_一。而仁政施_二于世_一。天下億兆之人。亦皆不_レ拂_レ其性_一。得_レ遂_二乎孝弟慈之願_一。而不_レ識_レ不_レ知順_レ帝之則_一。戴以爲_二其父母_一。爲_二其父母_一。則得_レ衆得_レ國得_レ命矣。而非_レ得_レ衆得_レ國得_レ命也。惟不_レ拂_レ吾性_一。而得_レ之而已矣。是故。爲_二世主_一者鑒_二斯兩者之得失_一。慎_二乎德_一。則忠信而不_レ拂_レ吾性_一。不_レ慎_二乎德_一。則驕泰而拂_レ吾性_一。不_レ拂_レ吾性_一之効。如_二堯舜_一。而亦得_レ之。拂_レ吾性_一之報。如_二桀紂_一。而亦失_レ之。總_レ之了_二一性_一之外。無_二大學_一也。無_二聖人_一也。無_二天命_一也。而性也者矩也。矩也者良知也。絜矩即致良知之異名。而致良知乃絜矩真面目也。嗚呼致良知至矣。

生財有_二大道_一。生_レ之者衆。食_レ之者寡。爲_レ之者疾。用_レ之者舒。則財恒足矣。

黃洵饒曰。此大道字。是君子有_二大道_一之道中之一事。

倪正甫曰。君子有_二大道_一。可也。生_レ財亦曰_二大道_一者。以見_二道之無_レ所_レ不通也。以_レ生_レ財言_レ之。

不_レ以_レ利爲_レ利。以_レ義爲_レ利者。是生_レ財之大道也。若以_レ利爲_レ利。就使_レ有_レ得。不_レ過_二小道_一耳。

後素按。右二說。解_二大道二字_一。皆當矣。呂晚村曰。此大道。止是生_レ財中大道理。與_二上大道_一。

毫無_二交涉_一。人多云。大道不_レ止_レ生_レ財。而生_レ財亦有_二大道_一。如_レ此乃是大道以生_レ財。非_二生_レ財有_二大道_一也。愚謂。晚村泥_レ字之癖。與_二支離之病_一故。以_二前後之大道_一分開。亦以泥_二一有_レ字_一也。此經如曰_二有_二大道_一而生_レ財_一。則財生_二乎仁義忠信_一。乃自然_レ然而然。如泥_二有字_一。而從_二晚村

後素按。饒氏說。解得失之義及忠信爲誠意。驕泰非誠意之義也。小註三說。又解忠信驕泰之一得一失也。愚謂。饒氏之所見。以誠意爲一編之骨子。乃與王子不相反。可謂高眼卓識矣。

李九我曰。忠信是一點真心實意。至誠惻怛。肫肫懇至。此心便與天下相通。必有此心。方能量度天下。察其好惡之情。而體悉周旋。無所弗盡。故得絜矩之道。一有驕泰之心。自視不勝其大。視人不勝其小。閭閻之疾苦。小民之怨恚。藐然略不動於其中。方將拂百姓。以從己之慾。奪其所好。而與之以其所惡。所用者培克之徒。所行者橫征之政。安有不失絜矩之道。要尋思忠信如何。而得驕泰如何而失。不然而徒曰。發己自盡爲忠。循物無違爲信。惟誠則明。明則能知千萬人之心。即己之心。惟誠則公。公則能以己之心爲千萬人之心。理是不是。然不知誠是如何而誠。誠何以明。誠何以公。則雖藻繪其詞。而終不中肯綮矣。

後素按。李氏說。上半截通解此一節之經義。而下半截論朱註及宋儒之舊說也。愚謂。忠信者吉德。即人之性也。驕泰者凶德。乃非人之性也。蓄及身者。驕泰存乎心。而先拂吾性矣。拂吾性。則既拂了天下億兆人之性矣。故失衆失國失命。本只在拂吾性而已矣。非失衆失國失命也。拂吾性乃桀紂爲甚。民之墜塗炭。民之爲世讐。皆從桀紂之昏德穢德來。昏德穢德便是凶德。而驕泰之積也。驕泰之積。既拂吾性而失之矣。湯武之天討逮其

或問。舊註以「發」已循物二句分貼。然否。秦他石曰。忠信二字分不開。總只是一箇心。盡心爲忠。實心爲信。實實落落盡了。此心純是真好真惡的本體。則好惡自與人同。而無處不是絜矩。故曰。忠信以得之。

或問。說書者必忠信了。方得大道。然否。董澤陽曰。非也。即此忠信一念。便是得處。不是忠信了。方得大道也。

徐巖泉曰。試以眞實之心視民。則疾痛痾癢。何所不知。即此便能絜矩。就是得大道。

後素按。右三說。解忠信之義也。程子曰。盡己之謂忠。以實之謂信。無支離之病。秦氏之說從此來。

徐巖泉曰。矜高者。必欲勝人。侈肆者。放于禮法。是全然有_二我之私_一。只曉得箇我更不_レ管別人。所以不能通_二人心_一。民之所好所惡。自然不知。故失之。

後素按。徐氏說。以_二矜高侈肆_一解_二驕泰二字_一也。

饒雙峯曰。此得失字。又串前兩段得失字而言。由_二上文_一觀之。則固知得_レ衆得_レ國。而又知_レ善。則得_レ之矣。所以得_二此善_一者。亦曰。忠信則得_レ善之道。驕泰則失_レ善之道矣。忠信是誠意。驕泰乃忠信之反也。以此觀之。則可見誠意不_二特爲_二正心修身之要_一。而又爲_二治國平天下之要_一。王心齋信使能以_レ心體_レ心。視人猶已。驕泰此心便自縱肆。不知_レ有人。絜矩得失。全在此這箇心上分路。○徐巖泉曰。忠信驕泰。只在_二誠僞間_一。天理存亡。決于此矣。故曰。王道本_二於誠意_一。其要只在_二慎獨_一。○唐荊川曰。大抵國之得失。一列_二於衆之得失_一而已耳。衆之得失。又列_二於一人之善不善而已耳。一人之善不善。又列_二於一念之忠信驕泰而已耳。則有_二天下國家_一者。可不_レ知_レ所_レ務哉。

情欲熾。而失天性。失天性。則其好惡一人之好惡。而非天下大道之好惡也。猶奚絜矩之責。當字下文當害並至之當。而雖賢如三仁者。再生彌之。又遂無如之何一矣。是故。君人者。以不拂逆天下之人之良知。爲守富貴社稷之至要上矣。

又按。先儒曰。大學言心而不言性。性在其中。中庸言性而不言心。心在其中。然曰。拂人之性。則大學亦明言性。而能了此所拂之性。則一性而足。猶奚了幾性爲一。

是故。君子有大道。必忠信以得之。驕泰以失之。

許東陽曰。此段以得失結之。忠信則能絜矩者也。驕泰則不能絜矩者也。

後素按。許氏說。解此一節之大意也。

王觀濤曰。是故二字。總承上好惡理財用人一來。

蔡虛齋曰。大道正指絜矩之道。乃天下之所以平者也。故謂之大道。又曰。大道是絜矩之尊稱。楊復所曰。大道只承上好惡字爲妙。好以天下。惡以天下。故曰大道。且說好惡。亦兼得絜矩字面。

後素按。右三說。解是故二字與大道之義也。而楊氏之說。大道。稍爲勝乎蔡氏。然蔡氏之說。不可無也。故並存。

王子傍註曰。只是誠意。

後素按。王子註。解下君子有大道之義也。非誠意。安得踐大道。

然在_レ上者。亦有未_レ見_レ知_レ於下_一者也。故古之人君。政令有所未_レ孚。人心或有未_レ服。則反_レ身脩_レ德。而不下_レ以_レ愠怒_一加之。如下_レ舜之誕敷_レ文德。文王之皇自敬_レ德。是也。夫呂氏之所_レ釋。雖非_レ經之正義。甚有_レ裨_レ益于聽者。如_レ呂氏。能通_レ所謂只變所_レ適之旨_一者也。愚每講_レ經典_一時。亦師_レ呂氏之講。故其載_レ諸此_一。亦惟是意。

好_レ人之所_レ惡。惡_レ人之所_レ好。是謂_レ拂_レ人之性。菑必逮_レ夫身_一。

張彥陵曰。身正點_レ醒世主_一語。夫世主好惡頗僻。專爲_レ自家_一圖_レ快活_一。乃至_レ身之禍。即在_レ目前_一。言及_レ於此_一者。天下者即不下_レ爲_レ子孫黎民_一計。獨不_レ爲_レ身計_一乎。信乎。不_レ可_レ不_レ繫矩以公_レ好惡_一矣。

後素按。張氏說。解_レ菑必逮_レ夫身_一之義_上也。

胡牘明曰。申言_レ好惡公私之極_一者。蓋仁人公之極。拂_レ人性_一者。私之極。菑必逮_レ其身_一。所謂甚則身弑國亡。不_レ甚則身危國削者。吁好惡用舍之際。可不_レ慎哉。

後素按。胡氏說。通_レ解此一節之經義_一也。愚謂。此節正與_レ樂只君子之意相反。彼則與_レ民同_一好惡。而舉_レ賢措_レ小人_一。故民以爲_レ父母_一。此則不_レ與_レ民同_レ好惡。而舉_レ小人_一措_レ君子_一。其小人者。上文媚疾之重臣也。忌_レ才德_一以排_レ擠之_一。媚_レ君罔_レ上_一。蠹_レ國害_レ民_一。乃與_レ人性_一拂逆。不_レ惟菑及_レ己身_一。遂使_レ君爲_レ獨夫_一也。君始有_レ所_レ好樂_一。故之_レ所_レ親愛_一而辟焉。舉_レ媚疾小人_一。遂共嬰_レ菑。以亡_レ家國_一。豈非_レ愚哉。嗚呼。天性良知好_レ善惡_レ惡。無_レ賢愚_一一矣。心有_レ所_レ着_一。則

之人。堯之聖德。而知其賢。不能舉。則不能先可知矣。是命也。可謂慢怠哉。夷齊不仕于周。而食商山之薇。武王豈欲遺棄之哉。然二子遂飢而死。則武王之不能舉以先之。亦命。而非慢怠也。漢高之於四皎。光武之於嚴光。王霸皆知其賢。而不能舉之。固不可奪其志也。嗚呼。雖天子之貴。英明之主。不得羅致之。則命。而非慢怠也。推之以至唐宋元明之盛時。不仕于天子之人。不可勝算。於是愚益信此命字非慢怠。而決不可易也。然先儒作慢若怠。讀此一節。以所解之說。亦不少。而益于學者。乃載諸說於左。遵義疏存疑之例云。

鄭康成曰。命讀爲慢。聲之誤也。舉賢而不使君以先。已是輕慢於舉人也。

○程子曰。命當作忘。字之誤也。先

猶早遠。謂進諸四夷之類。自古用賢人。而不能早退小人。而不能遠。以陷於禍敗者多矣。○朱子曰。命。鄭氏云。當作慢。程氏云。當作忘。未詳孰是。或問曰。命之爲慢與其爲忘也。孰得。曰。於義則皆通矣。然無他書而證一焉。則兩存以俟知者。可也。○又曰。若此者。知所愛惡。而未能盡愛惡之道。蓋君子而未仁者。○饒雙峯曰。見賢而不能舉。見不善而不能退。漢元帝知蕭望之之賢。而不能任用。知弘恭石顯之姦。而不能去。是也。○薛敬軒曰。知賢而不能知用。知惡而不能知退。不若不知之爲愈。何也。不知賢。則人猶冀其能知。而有進用之時。不知惡。則人猶冀其能知。而有退遠之望。若知賢。而不知用。知其惡。一不知去。則知其必不能去矣。是使賢者終無以行其志。惡者得以肆其惡也。○張遵白曰。此等病根。從不能誠意來。若有如惡惡臭。如好色之誠。則雖欲不先不遠。不可得矣。○胡臚明曰。慢是輕忽怠緩之意。過乃包容隱忍之失。然上四句。亦當分三兩等。不能舉不能退。則郭公善善而不能用。惡惡而不能去。以亡其國二者。漢元帝亦是此類。其不亡者幸耳。不能先不能不遠。猶愈於不舉不退者。然小人不進四夷。則退猶未退。終必起。而爲君子害。其爲致亂則一也。

後素按。鄭康成以下諸說。大抵皆作慢怠而說來。亦皆大有理致。或曰。吾子取命讀如字

之說。而不取慢怠之解。則諸說雖有。理致宜刪去而不載焉而可。曰。昔呂公著每進講。

多傳經義。以進規。會講論語。至人不知而不愠。公著言。在下而不見知於上者多矣。

明之弊。則愛惡得其道。必矣。故慎獨大學一篇之要領。學者以鄙說。勿忽。

見賢而不能舉。舉而不能先。命也。見不善而不能退。退而不能遠。過也。

姚承庵曰。命字作慢字。無謂。愚謂。君相造命。見賢不能舉。舉不能先。是一聽於命了。故下個命字。未知是否。過字照後彼爲善之者。一味優容不肖。豈不是君人之過。

後素按。姚氏說。解命字與道義也。

陸農師曰。孟子曰。莫非命也。命讀如字。見賢而不能舉。舉而不能先。雖過也。自天觀之。命也。見不善而不能退。退而不能遠。雖命也。自人觀之。則過也。舉賢好先。退不肖惡近。葉石林曰。在下位。而見賢。有不能舉。舉賢而有不能先。猶可歸之命。苦夫居上位。而見不善。不能退。雖退而不遠之。則不可歸之命。亦過矣哉。○倪正甫曰。前言去惡。此言舉賢。欲去惡。必舉賢可也。此章本爲去聚歛之臣。兼言舉賢者。相況取義也。言舉賢不能先。此其權在他人。尙可以命言。若見不善不能退。退而不能遠。此在我。不能無過。不可言命也。○郝仲興曰。見賢不能舉。力不能也。如樂克薦孟子之類。先謂加諸上位。不能先。如禹薦益之類。命謂時數遭逢非人所不能也。此雖子孫黎民未得利。而未至于殆。猶可言也。若見不善。而優柔不能退。退又姑息。不能遠。此謂之過。過差也。不能聚矩。故至差謬。

後素按。陸農師及小註諸家說。通解見賢而不能舉之一節經義一也。先儒論命字。而有異同。由來久矣。今雖如不可遽定其是非。而因姚氏及陸氏諸子之解。以觀之。則於經旨。無留礙。就中郝說殊簡切。而愚謂。命無奈何之謂。而與慢怠不相通。誠舉實事徵焉。失許由之事。雖屬不經。然瞻灸人口。古人間載諸言。以頌箕山之高風。則堯代亦有賓賓。

多竄逐之臣。宰相奏請。經赦日。欲令歸闕。責其後効。帝不許曰。此輩務行檢讎。若小得志。即復結朋植黨。恣其毀譽。如害群之馬。豈宜輕議哉。斯言得仁人愛惡之正。其後子孫臣庶。鮮有知此意者。元祐中朝議貶蔡確于嶺南。范純仁謂呂大防曰。此路自乾興以來。荆棘近七十年。吾輩開之。恐自不免。及確新州命下。又於宣仁簾前言。以重刑除惡。如以猛藥治病。其過也不能無損。此言全是私意。不爲國家起見。乃人臣之利。非社稷之福也。只因忠宣錯認恕字之義。常欲以恕己之心。恕人。故有此紕繆。信如所言。舜誅四凶。亦爲刻薄而少恩耶。况元豐之末。確與邢恕謀廢立。其罪不止於妨賢病國。但蹤跡詭秘。未行顯戮。至是以車蓋亭詩。比宣仁於武后。實諸重典。亦不爲過。何必曲爲營救。宋之人主優柔不斷。卒以小人亡其國。皆此等議論爲之害也。

後素按。常胡二說。雖屬餘論。而其所引之往迹。皆叛此經仁人能愛能惡之意。是以禍亂相繼。以流害于無窮。然二說共論處置於窮凶極惡之徒。而非論尋常宵小可改圖者也。縱雖處置窮凶極惡。非慎獨洗心。而良知之明與日月一般之聖主賢臣。決不當其罪也。蔡虛齋曰。媚疾之人。雖未到至公無私者。亦或知惡之。但必放流之。至進諸四夷。方爲至公無私之人。方爲能惡人也。大學翼真載此說。以爲是矣。然愚則以此說爲危矣。何者。以昏鏡照物。安能分別其妍媸。未到至公無私。而放流媚疾。則却非媚疾者乃嬰其害矣。大愛惡之根源在於心。在於心。則不可不洗之。以歸乎至明之跡也。歸乎至

萬端。其可惡者。不但媚疾一事而已。仁人不深惡乎彼。而獨惡乎此者。以下其有害於善人。使下民不得被其澤。而其流禍之長。及於後世。而未已也。然非殺于人貨之盜。則罪不至死。故亦放流之而已。然又念。夫彼此之勢雖殊。而苦樂之情則一。今惡人放而不遠。則其爲害。雖得不施於此。而彼所放之地。其民復何罪焉。故不敢以己之所惡。施之於人。而必遠。而置無人之境。以禦魑魅。而後已。蓋不惟保安善人。使不蒙其害。亦所以禁伏凶人。使不得稔其惡。雖因彼之善惡。而有好惡之殊。然所以仁之意。亦未嘗不行乎其間也。其爲禦亂之術。至矣。而何故亂之有。

後素按。朱子說。通解唯仁人放流一節之經義也。且解釋言語雖多端。本如惡惡臭。如好色好色之事。而此亦誠意之實驗也。故王子仁人之傍註曰。仁是全其心之本帥者。豈不信然乎。

常安民曰。去小人。不爲難。而勝少人。爲難。陳蕃竇武協心同力。選用名賢。天下相望。太平。然卒死。曹節之手。遂成黨錮之禍。張柬之等五王中興唐室。以謂慶流萬世。及武三思一得志。至於竄移淪沒。凡此皆前世已然之禍也。今用賢如倚孤棟。拔士如轉巨石。雖有奇特瓊異之才。不得一行其志。甚可嘆也。

胡牘明曰。此妨賢病國之人。仁人必進諸四夷者。一是暴其迹於天下。使知惡極罪大。不可。以復用。一是防其夤緣黨與。爲死灰復燃之計。其所下以爲子孫黎民慮者至深遠矣。宋太宗時。瓊崖

李旰江曰。術於仁者。皆知愛人矣。而或不得愛之。說彼善者愛善不愛惡。愛衆不愛寡。而愛惡恐其害善也。不愛寡。恐其妨衆也。如便愛惡而害善。愛寡而妨衆。則是仁者天下之賊也。安得聖賢之號哉。舜去四凶。而謚以仁聖。仁者固嘗殺矣。世俗之仁。則諱刑而忌戮。欲以全安罪人。此釋之慈悲。墨之兼愛。非吾聖人所謂仁也。

陸象山曰。爲國家者。見惡如農夫之務去草焉。則善者信矣。四裔之罪。兩觀之誅。此大舜孔子寬仁之實也。不然而徒欲爲容姦度隱之地。殆所謂以不禁姦邪爲寬大。縱釋有罪爲不苛。則爲傷善。爲長惡。殆非先王之政也。

高中玄曰。蓋仁人不惟愛必善。而又爲之維持保護。使不爲人所中傷。而長爲國家之利。不惟所惡必惡。而又爲之迸絕黜逐。使不得中傷善類。以禍國家。是愛固愛也。然必能惡。而後成其能愛。則惡亦愛也。故曰。仁者能之。曰。先儒蝸子銘曰。殺之則傷仁。放之則害義。然歟。曰。若然是。仁則不義。義則不仁。仁義不相爲用也。是放流娼疾之人。亦有傷於仁也。而可乎。故知殺之則所全者衆義也。所以爲仁也。放之則所傷者多不義也。亦不可。以爲仁也。

後素按。右四說。解唯仁人爲能愛人二句。而各又述經外之意者也。

朱子曰。言好善之利。及其子孫。不好善之害。流於後世。亦由絜矩與否之異也。曰娼疾之人誠可惡矣。然仁人惡之之深。至於如此。得無疾之已甚之亂邪。曰。小人爲惡。千條

朱子曰。進逐也。○靈氣曰。中國者。聰明睿智之所居也。萬物財貨之所聚也。聖賢之所施教也。仁義之所施也。詩書禮樂之所用也。異敏我藝之所試也。遠方之所觀赴一也。蠻夷之所義也。○胡牘明曰。四夷是放流之宅。禹貢要服之三百里。荒服之三百里。

皆在三九州之內者。舜流三工于幽州。放驩兜于崇山。竄三苗于三危。殛鯀于羽山。一
如其地也。後案按。胡說駁下。黃說以此四夷爲蠻夷狄狄之非上也。其說最長。

盧玉溪曰。此承_二上節下截_一而言。娼疾之人。待_レ之宜_レ如_レ此。

陳北溪曰。此能_二其好惡_一。而能_二絜矩_一者也。

後素按。右二說。解_二惟仁人放流_一二截之大意_一也。

鄭康成曰。放_二去惡人娼疾之類_一者。獨仁人能_レ之。舜放_二四罪_一。而天下咸服。

鄭申甫曰。進_二諸夷_一。分明是恐_二其他日復進用_一之意。

周用齋曰。不與小人同中國。必與君子共朝廷。禁伏兇人。止以保安善類也。

余持國曰。不與同。猶下投二獺於河一。逐虎豹於山上。各安其所。不相患害。亦仁也。愛與惡。所

レ謂道並行不レ悖也。

後素按。右四說。鄭氏解_二放流_{之一}之_二句_{之一}。鄭申甫解_下進_二諸四夷_{之一}之_二句_{之一}。周氏余氏解_下不_三與同_二中國_{之一}之_二句_{之一}。

一句上○皆能盡經之精微一矣。雖有解者。不能加之。

徐巖泉曰。仁者能愛人。能惡人。是能愼乎德者也。無好無惡之全軀。凝然不動。炯然不昧。

至無。全全是良知之不_レ蔽。

下以開元初爲法。以天寶末爲戒。實社稷無疆之福。按群此語。爲皇甫鏞言也。然古今治亂之本。莫不由此。穆公思一个臣。深識此意。

張芑山曰。唐貞元三年。德宗謂李泌曰。自今凡軍旅糧儲事。卿主之。吏部委張延。賞刑法委柳渾。泌曰。陛下不以臣不才。使待罪宰相。宰相之職。天下之事。咸共平章。不可分也。若各有所主。是乃有司。非宰相也。上笑曰。朕適失辭。卿言是也。胡氏曰。上古一相。專任賢也。漢置二人。存交修之意。唐自武后以來。乃有數宰相。然亦無救於李林甫楊國忠元載盧杞之專權。故以擇人爲要。不以多員爲善也。夫聖王之法。關盛衰。必欲網舉而紀從。莫若下法古置一相。而考慎其人。置左右丞。或參知政務各二人。分轄六曹。守成法。督稽滯。察姦欺。決訟牒。有疑事。應更革。則以告於宰相。而宰相者。不得親細故。署文案。專與人主講道勸義。廣求賢才。列於庶職。下酌民言。旁通幽隱。如此則上下詳略之任。各得其宜。而治道成矣。愚按。宰相不問錢穀。非也。以軍旅糧儲。專責宰相。亦非也。泌論相職。是矣。然擇相之法。不可不慎。得其人。則一相足以致理。非其人。則數相適以害政。胡氏論甚正。後世不慎擇相。旅進旅退。相日益多。事日益弊。安得如秦誓所稱一个臣者哉。

後素按。二張說。雖屬此節之餘論。而舉事實以徵秦誓之言。乃有益乎天下後世矣。故

抄諸大全辨。以附錄焉。

薛方山曰。人主不能論相。則一人用舍之誤。足以自禍其子孫。宰相不能好賢。則一念愛惡之偏。足以空人之國。秦誓之言。足爲萬世鑑。

羅念庵曰。容賢利國之臣。不惟子孫。而抑且福黎民。妨賢病國之臣。不惟禍子孫。而抑且始黎氏。則是黎民所共好者。此在休休一箇臣。而所共惡者。在此媚疾之小人矣。

李圖陵曰。國家治亂。皆人爲之。故大臣惟以開誠布公。汲引善類。爲最賢。而其爲利亦最薄。大臣妨賢嫉能。引用羣小。則衆陰盤固。爲禍非一世二世已也。自古興國非一端。而衆正盈朝。罔不興。亡國非一事。而驅除善類。罔不亡。就人主用人上。申言好惡公私。而所舉可好可惡之人。却容賢妨賢二種。此真要領獨得之言。足爲千古龜鑑。

張卓庵曰。平天下一章。徵引詩書衆矣。旁及於秦晉楚之誓詞。雖不以人廢言。亦見夷裔君長。與出亡之公子。猶知寶善仁親。擇相任賢。則夫有天下之責者。當何如哉。須得借證取鑒之意。專就秦晉楚發論者非。

後素按。右諸說。合論秦誓之君子小人。而卓庵張氏之說。又辨載秦誓及晉楚之語于大學之旨上也。

張卓庵曰。唐憲宗問宰相。玄宗之政。先理後亂。何也。崔群對曰。玄宗用姚崇宋璟盧懷慎蘇頲韓休張九齡。則理。用宇文融李林甫楊國忠。則亂。故用人得失所繫非輕。人皆以天寶十四年安祿山反。爲亂之始。臣獨以下開元二十四年罷張九齡相。專任李林甫。此理亂之所分也。願陛

非伊呂周召。決不可當矣。而畢竟亦誠意之事也。

王子曰。古之謂大臣者。更不稱他有甚知謀才畧。只是一個更斷斷無他技。休休如有容而已。學者須克去己私。致得自己良知。全得斷斷休休。而真能以天地萬物爲一。始康濟天下。挽回三代之治矣。

後素按。王子說。雖屬餘論。然治大學者。宜玩其言矣。

呂東萊曰。小人之於君子。不惟病之惡之。違之而已。必左右沮遏。千慮百圖。非使君子不能自達其心。不厭。

王明遠曰。凡人以材自結於君。則惟恐他人形己之短。妨己之進。此媚疾之所以生也。

高中玄曰。媚疾之人。其害不可勝窮也。世或曲爲容庇。以爲厚德。及其奸惡既稔。至於殘害忠良。流毒萬姓。所謂厚德者安在。

後素按。右三說。解媚疾之流毒也。可謂盡小人之情狀矣。

申文定曰。此言小人之有害于國家。與上節相反。媚疾以惡之。則不能容天下之才。違之。則不能容天下之德。所以不能保子孫黎民。而危殆國家也。

後素按。申氏說。通解人之有技至黎民亦曰殆哉之義也。愚謂。至不能保子孫。而危

黎民。自患得患失之一利心。以招之來也。可畏哉。爲人君者。不可不鑒於秦誓之書也。

不_レ足_二以盡_二其心_一也。

董思白曰。君相之心。俱要_下游_二于虛_一。而不_レ着_二于一物_一。心不_レ虛。則好惡有_レ所_レ着。何以平_二天下_一。相心不_レ虛。則才能有_レ所_レ着。何以容_二天下_一。寔字根_二誠意_一說來。虛_二飾于外_一者。名爲_レ容。而非_二實能容_一也。能左_二右之_一曰_二以保_一。以保與_レ不_レ保。皆由_二此一个臣_一致_レ之也。

薛方山曰。其心其口。即大臣之心口也。心好_レ之。口必稱_二揚之_一。然口之稱揚有_レ限。而心之羨慕無_レ窮。故曰。其心好_レ之。不_下但若_二自_二其口_一出_上也。極_二言好_一之深意。寔能容_レ之。

後素按。右三說。解_下其如_レ有_レ容已下至_二寔能容_一之義_上。而董氏細論_二寔字_一也。

徐巖泉曰。斷斷分無_二他技_一。是渾厚長者。不_レ露_二些才能_一。是大臣之德器。休休易直子諒也。有_レ寬大優閒意思在_一。其如_レ有_レ容。不_レ可_レ說_レ如_二物之有_レ容_一。只休休然。寬大優閒意思。難_二以名狀_一。不_レ得_レ已。而強_レ以有_レ容狀_レ之耳。見_二人有_レ技_一。若_二己有_レ之_一。是何等寬大平正好人。彥聖不_レ啻口出_一。是何等樣好。既如_レ此好。豈有_レ不_下汲汲薦揚_上。而使_レ得_レ畢_二盡其用_一者。此其貽_二利于子孫黎民_一者。窮有_レ窮也。余每_下讀_二大學_一至此。輒嘆曰。大臣哉。大臣哉。真廟堂之量。天地之心。日月之明。盛時得_レ此輔佐。則豪傑並出。各盡_二其才_一。各輸_二其能_一。王者可_二以端冕凝旒_一。而坐觀_二其成功_一。乾坤清寧海內晏如矣。其利溥哉。

後素按。徐氏說。通_下解秦誓曰至_二黎民尙亦有_レ利哉_一之義_上也。愚謂。其心休休焉。如_レ有_レ容。其心好_レ之。有_レ容之心虛。而好_レ之心靈也。非_下盡_二虛靈之妙_一者_上。孰能容_レ之。而好_レ之如_レ此哉。

屠粹石曰。其心更無功利之私。物我之見。知識意見之累。只是湛然在中。是何等休休。即此休休之意。空洞無外。

後素按。右四說。推下明斷斷休休之所。以爲斷斷休休之由也。愚謂。斷絕其才識。休罷其情思。便是夫子之無意必固我之體也。故淡然無欲。粹然至善。是以內外表裏誠一。而空洞無外。與太虛之量一般。斷斷休休四字。兼諸家之說而始全矣。何則。以說心之粹也。心粹即天也。豈有一說可了之理哉。前云。蹇叔雖智者。不足當之。以此也。

或曰。無他技。他。外之詞。然否。李卓吾曰。非也。最妙。是這個是他字。蓋不曰無技。而曰無他技。他字重看。謂斷斷。大臣惟有此忠君愛國之心耳。別無他長。

李圖陵曰。他字宜玩。大臣稍有露才揚己意。譬如身上反添了箇贅瘤。無他技。只是善藏其用。盛德若愚之意。

李圖陵曰。蓋無他技。是真正有才。小有才者。沾沾自喜。臨大事而輒亂。是何才之有。

後素按。三說。解無他技之義也。或之說。有斷斷無他技。德有餘而才不足之解。然才不足。豈其然乎。故以三說爲定說矣。

盧玉溪曰。如有容。其量之大。不可得而測。亦不可得而名言也。有技。已有之。能容天下有才之人。則天下之才。皆其才也。若已有之。不特不媚疾而已。彥聖心好。不雷若。自其口出。能容天下有德之人。則天下之德。皆其德也。不雷若。自其口出。好善有誠。而口

褚元泉曰。此節專言大臣好賢。見一善一惡也。下文三致意。正言人君不可不下公好惡。去惡而用善。以貽國家無窮之福。其亦寶善人之意也。

濮貞菴曰。舊說以楚書二節結理財。以秦誓起用人。此雖注意。實欠貫串。二寶字及一利字。分明是一氣相承。有容之臣。即仁善。子孫黎民之利。正所以爲寶也。

後素按。褚濮二說。說秦誓之大意也。確乎不可易。

金似直曰。若有者。望其有。而猶恐其未必有。乃慎重之詞。

王罕皆曰。味若有二字。與下文一洛想像之神直貫。注以能二句。自合。就休休有容一面說。至媚疾一面。乃是與上說。正反相形。

後素按。金王二說。看破如有二字之意。尤的確矣。愚因考秦國未嘗有此樣人。若有之。乃伊呂周召之德。而蹇叔雖智者。不足當之矣。

王子傍註曰。此是能誠意者。

後素按。王子註。解一个臣之心術也。

董思白曰。斷者絕也。斷絕其才識。而一無所有也。休者罷也。休罷其情思。毫不起念以望其衷也。

牛春宇曰。休罷也。一切私念俱都罷休。所謂咸虛以受人也。

廬玉溪曰。休休二字。其意深長。有淡然無欲之意。又有粹然至善之意。

誠無物。蓋無一物非誠。水之在地中。蓋無一處而非水。必曰大海。而後爲水。可乎。况楚昭晉文雖弱。而卓群之器。可謂無一行一言之誠意哉。其無以爲實。是非惡不善之誠意。而何。惟善以爲實。仁親以爲實。是非好善之誠意。而何。若此二節。僞而無實。則孔門安取之。以續于詩書之末哉。愚故不取郝氏之說也。

吳季子曰。常情之所謂寶者。非明月之珠。必夜光之璧。而晉楚之君臣。一則曰善。二則曰仁親。疑若迂闊。而至寶卒無以易此。則貨之不足貴。信矣。泛觀前代之君。多溺意聚斂。而不知紀極。漢之武帝。惟以大農少府之藏爲重。故算舟車。權鹽鐵。雖海內虛耗。不恤也。唐之德宗。惟以瓊林大盈之積爲重。故稅間架。征竹木。雖京師怨嗟。不顧也。是豈二君獨無絜矩之心哉。一蔽於利。則明知絜矩之爲善。亦不能行矣。傳大學者。分別本末。辨明得失。反覆於是非利害之間。而力言貨之不足貴。凡皆欲以解其蔽而已。後素按。吳氏說。雖此兩節之餘論。而有益于治國者。故不得不錄焉。

秦誓曰。若有一个臣。斷斷兮無他技。其心休休焉。其如有容焉。人之有技。若已有之。人之彥聖。其心好之。不啻若自其口出。寔能容之。以能保我子孫。黎民尙亦有利哉。人之有技。媚疾以惡之。彥聖而違之。俾不通。寔不能容。以不能保我子孫。黎民亦曰。殆哉。鄭康成曰。秦誓周書。尙書篇名也。○黃洵饒曰。一个尙書作二介。介即獨也。○鄭康成曰。斷々誠一貌也。有技才藝士也。美士曰彥。○朱子曰。聖通明也。○三山陳氏曰。聖字專言之。則爲衆善至極。對衆善而言。則止於通明之一端。○鄭康成曰。黎衆也。尙庶幾也。媚妬也。○朱子曰。媚忌也。○鄭康成曰。違猶戾也。殆危也。

後素按。李氏說。通解楚書。鼻犯兩節之經義也。小註三家。特衍李氏之意耳。可謂皆能盡此二節之精蘊矣。然郝京山乃論此二節。曰。王道本乎明德。而明德本乎誠意也。世主不能誠意。內懷貪利之心。外襲慎德之迹。以德爲聲音笑貌。欺世罔民。而以利爲精神命脉。貪黷自恣。於是聚斂政行。掊尅之小人進。爭奪起。而大命去矣。此所謂假之也。是謂霸術。如楚晉秦君臣。不可以治國。其可以平天下乎哉。或謂仁爲寶。或謂進賢退不肖爲利。聽其說。皆道德之公。而察其意。皆功利之私。此所謂外本內末。爭民施奪。國不治。天下所以不平也。唯仁者能誠意。見賢必舉。云云。又曰。引晉楚秦霸國事。不以人廢言。亦王霸誠僞之分也。欲平天下者。先治國。五霸假仁。諸大夫以義爲利。人心壞。爭奪起。國不治。天下何由平。以仲尼之聖。而舉世莫宗。所謂善者無如之何矣。故舉叔季之事。寓春秋之義。不然。豈無詩書帝王顯謨足稱。而屑屑引五霸三桓。附誠正之後。爲治平之軌乎。其說刻矣。以愚考之。則無以爲字有味。言無以財利爲寶也。以財利爲寶者。必內末而聚財。內末而聚財。則民怨而散。滅亡尋至。以財利爲寶之不善。於是乎可見矣。故惡之如惡臭。然後可謂無以爲寶矣。惟善以爲寶。其爲寶之心。非好善如好色者。何得到如此地位哉。仁親以爲寶。亦同焉。是故。此二節。全自其誠意來。而霸者僞也。非誠也。然如此立說。何歟。曰。吳臨川曰。誠者天道。非聖人。不當是。則固然。然誠者實之謂也。全軀之實誠也。一行之實。一言之實。亦誠。不

或曰。玩以爲二字。兩寶字。俱作珍寶看。下寶字。從上寶字生也。以爲寶。只是重視之意。下同。

後素按。右諸說。解惟善以爲寶之義也。

舅犯曰。亡人無以爲寶。仁親以爲寶。

鄭康成曰。舅犯晉文公之舅狐偃也。亡人謂文公也。時辟驪姬之譏。亡在翟。而獻公薨。秦穆公使子顯吊。因勤之復國。舅犯爲之對此辭也。

檀弓曰。晉獻公之喪。秦穆公使人吊公子重耳。且曰。寡人聞之。亡國恒於斯。得國恒於斯。雖吾子儼然在憂服之中。喪亦不可久也。時亦不可失也。孺子其圖之。以告舅犯。舅犯曰。孺子其辭焉。喪人無寶。仁親以爲寶。父死。之謂何。又因以爲利。而天下其孰能說之。孺子其辭焉。

後素按。鄭氏說。解舅犯曰一節之名義也。檀弓所云。乃仁親以爲寶之全文也。愚謂。仁愛也。親指獻公而言。

李四明曰。楚爲春秋所惡。舅犯特霸主之佐耳。大學參摯格言。以垂訓萬世。乃于此乎取。

何歟。蓋天下之善無窮。君子之取善。亦無窮。猶書記帝王。而繼之以秦誓。故下文及之。

蔡虛齋曰。觀楚書之言。則以善人爲本。而金玉爲末。觀舅犯之言。則以親爲本。而國爲末矣。平天下者。豈可以外本而內末乎。楚爲春秋所惡。舅犯特伯者之佐耳。取之以其知有本末之辨也。薛方山曰。此二節。是明平天下。本而內末之意。晉楚皆霸者。且一則輕財重寶。一則輕國重親。于內本外末之意。猶有合焉。況平天下者乎。黃貞父曰。惟善爲寶。仁親爲寶。此亦見其心之合矩。是知天下至可寶者德也。王霸不能越也。

後素按。張氏說。通解康誥之一節也。或曰。善承慎德來。不善承外本來。得承有人有

土來。失承民散悖出來。雖非結上文。亦不離上文。此說分疏明白。然以愚觀之。則慎

德則意誠。意誠則善。不慎德則意不誠。意不誠則不善。然則。民心之得失。全在意誠意

不誠而已矣。故此節亦外誠意而解之。則支離了。故王子解之曰。惟在此心之善否。

楚書曰。楚國無以爲寶。惟善以爲寶。

朱子曰。楚書楚語。

國語。楚王孫圉聘於晉。定公饗之。趙簡子鳴玉以相。問於王孫圉曰。楚之白珩猶在乎。對

曰。然。簡子曰。其爲寶也。幾何矣。曰。未嘗爲寶。楚之所寶者。曰。觀射父。能作訓辭。以行

事於諸侯。使無以寡君爲口實。又有左史倚相。能道訓典。以叙百物。以朝夕獻善敗於寡

君。使寡君無忘先王之業。又能上下說乎鬼神。順道其欲惡。使神無有怨痛于楚國。又有

數曰雲。連徒洲。金木竹箭之所生也。龜珠齒角皮革羽毛。所以備賦用以戒不虞者也。

所以共幣帛以賓享於諸侯者也。若諸侯之好幣具。而導之以訓辭。有不虞之備。而皇神相

之。寡君其可以免罪於諸侯。而國民保焉。此楚國之寶也。若夫白珩。先王之玩也。何寶焉。

後素按。國語之云云。此經楚國無以爲寶之全文也。

鄭康成曰。言以善人爲寶。

王子傍註曰。善人只是全其心之本骸者。

饒雙峰曰。寶者指財而言。此就財上說來。却接用人說去。蓋天下惟理財用人二事最大。

奪出。

後素按。葛氏說。通解詩云。殷之未喪師。一節之義也。愚謂。殷紂不修身。故喪師。周武修身。故得衆。故王子曰。身修。則得衆。而至失衆。則失國之句。又解之曰。又說歸身。上言不修身。則雖天子必失其國。由是論之。則修身爲本之聖言。爲人君者。不可不須叟離也。故王子乃解。是故君子先慎乎德。句曰。修身爲本。其指示後人深矣。

康誥曰。惟命不于常。道善則得之。不善則失之矣。

鄭康成曰。于於也。

鄭康成曰。天命不於常。言不專祐一家也。

鄒嶧山曰。不常全在二則字上。有倏忽轉移之意。

陳臥子曰。善字根慎德一來。慎德。而與民同好惡。是即善也。

王觀濤曰。二之字指天命。究天命之所爲。得失者只在民心得失上見。

胡臚明曰。兩之字指天命。人心之所與。即天命之所歸。善則得

衆。而命亦隨之。不善則失衆。而命亦去之矣。命之不常。乃所以爲有常也。

後素按。右諸說。解天命不常之義。與善字之義也。愚謂。此命字。與上段峻命。而非有

二。不于常。與不易同。而非有異。只反覆叮嚀之意。而說者或謂。此命與彼命。此不于常與彼不易異。是皆不知古本大學之旨者也。不足辨矣。

張還白曰。康誥節。結上之善與不善。就是慎德與不慎德。命之得失。多人譏之于天。以爲

一定而不可逃。而不知皆自人爲之。可無愼歟。

在天。而民謂。時日曷喪。是也。貨悖而入者。亦悖而出。秦人頭會箕歛。而府庫卒爲漢有。是也。

黃貞父曰。悖出。如仰天而睡。々仍至面。悖入。如激水而上。水仍歸地。此際君王不得言貴。祇識不得言賤。出乎爾者。反乎爾者也。故君子言慎出。貨慎入。

後素按。右三說。解言悖而出四句一也。別有王觀濤之說。曰。言悖二句。據或問。作下有逆命。則民有逆詞。第恐民之于君。未必敢以悖逆之言入也。其說溫厚。則溫厚矣。然桀之民。報其悖言。以逆詞如彼。則王氏之說。不當於下民也。但君子。則何相報之有。故以王氏之說。道君子之情。則不可易也。

葛屺瞻曰。詩言。殷之未喪師衆。曾克配乎上帝。繼此。宜監視於殷。天之峻命。不易保守。此言好惡同民。而得此師衆。則爲民父母。即以得國。好惡一辟。而失此師衆。則爲天下僂。即以失國。民心之向背。其關係有如此者。是故。君子他務未遑。先慎乎絜矩之德。有德則得衆。此有人。有人。則得國。此有土。有土。則任土作貢。此有財。有財。則量入爲出。此有用。繇斯以觀。德者。能致乎財。乃財之根本也。財者惟因乎德。乃德之末節也。若外本內末。舍德而財是務。是爭利於民。施之以奪矣。民其肯係心我哉。是故。財積聚於上。則民解體。而散於下。財布散於下。則民歸心。而聚於上。究竟民既散矣。財亦豈能獨聚。是故。言以悖理而出者。亦以悖理而入。貨以悖理而橫征入者。亦以悖理而却。

然初學讀「文字」。而誤入「德之門」。則害莫甚焉。故錄「湛氏之說」。以此也。然小註葛氏張氏之說。解「本末」備矣。決不可廢也。

王觀濤曰。德在「性分內」。反外之。財是身外物。反內之。外是置之度外。內是存在「心裏」。

高中玄曰。章句爭「鬪其民」。而施之以「劫奪之教」。非也。蓋謂「爭民之財」。而先施「其奪於民」也。民豈不以「奪報我乎」。故下文即曰。貨悖而入者。亦悖而出。

後素按。王高二說。解「外本內末」二句也。爭「民施奪」之說。高氏加「諸說」一等。然朱註。財者人之所「同欲」。不能「絜矩」。而欲「專之」。則民亦起而爭奪矣之解。渾然能通。並觀而可。

夏古汭曰。散財。不「是要上之人把財與人」。只是所「其當得者」。而不「過」。蓋土地所「生」。只有「許多數目」。上取之多。則在下少。民聚。止是不「離散」耳。

徐徹弦曰。財在「天地間」。猶「人血脉周流」。而不「使積於一隅」。則無「壅滯之病」。苟聚而不「行」。病且不「測」矣。財亦然。聚「之一處」。未有不「耗散」者。如「隋之口洛唐之大盈」是。

後素按。夏徐二說。解「財聚則民散」二句也。愚謂。君子豈爲「聚民」。而慎乎德哉。只誠意以慎乎德。則貢賦繇役。皆得「道矣」。自然民聚。而不「離散」。其機如此。而下之愛上。猶如「子事父母」然。是謂「親民」。

鄭申甫曰。言悖出悖入。何也。人君欲「橫斂」。出「個令」。民傲令出「怨言」。是悖出悖入而已矣。

吳季子曰。天地間。惟感與「應」。出「乎爾」者。反「乎爾」。故言悖而出者。亦悖而入。桀自言。如「日

量入爲出。斯有用矣。此有云者。猶言即此便有。不待他求也。曰人曰土曰財用。無一而不出於德。則德爲本。而財爲末。昭々矣。

後素按。右三說。解下是故先慎乎德。至此有用之義也。先王有一德。則人土財用一齊有了。而後之人傑。不先慎乎德。而欲有之。故行不義。殺不辜。不可勝數。實大學之罪人也。

淇甘泉曰。德者本節。承上起下也。不是德爲財之本。財爲德之末。只是說下德爲平天下之本。

財爲平天下之末。重德邊。要從上文看來。葛岷瞻曰。德者本也二句。舊說德爲平天下根本。所當重務。財爲平天下末節。不足計較。乃重德輕財之意。今謂德爲財

本。財爲德末。似說敵一致的。不甚有低昂了。曰此是好看話。其實未真。心去休貼。今如平天下者。要慎德。慎些甚。不。不過二緊矩。即緊矩。緊些甚麼。不過三以財爲公之於民。而不要其所。即此便謂之德。是知本與末。雖有三重輕。其實不是兩個。○張芭山大全辨或曰。本末二字。從上文看出。人土財用。皆因德而有。可見德爲平天下之本。領。財爲平天下之末務。不必說兩德爲二財本。財爲乙德末。明說本。便含當慎意。說末。便含不必聚意。然葛岷瞻直作德者財之本。財者德之末。看出。一脉相生處。按此說亦可從。○本者木之幹。末者木之標。原是一物。惟一物。不相離。故本不可不重耳。說作二物。謂財不必然生者。非只着三下文說兩生財有大道。便見財不可忽。但不宜聚耳。

後素按。湛氏說。解德者本也財者末也之二句。竊考此本末。與前章物有本末之本末上一

矣。故德與財截然爲二物。不可。傳習錄問聲色貨利。恐良知亦不能無。先生曰。固然。但初

學用功。却須掃除蕩滌。勿使留積。則適然來遇。始不爲累。自然順而應之。良知只在

聲色貨利上。用工能致得良知。精々明々。毫髮無弊。則聲色貨利之交。無非天則流行

矣。夫其貨利之交。無非天則流行。則德與財非二物。明矣。况孟子曰。萬物皆備於我。是

不但萬理備於我心。而已之謂。只能致良知。以慎德。則萬事萬物皆自我太虛之天一生出來也。

劫奪之情也。悖猶逆也。言君有逆命。則民有逆辭也。

孔氏曰。此一經。明治國之道。在貴德賤財。此大雅文王之篇。美文王之詩。言殷自紂父帝乙之前。未失師衆之時。所行政教。皆能配上天而行也。今成王宜監視于殷之存亡。奉此天之大命。誠爲不易。言其難也。詩所云者。言帝乙以上。得衆則得國。言殷紂失衆。則失國也。

後素按。孔疏解詩與所釋詩之義也。說者言。得衆得國。失衆失國。乃衍上文此謂民之父母。與爲天下之戮二條之意。蔡虛齋以不爲然。曰。必非全是說上二條也。正意還是釋是詩本文。其說是矣。故載孔疏。而不舉諸說。然其克配上帝。以殷先王能絜矩。而爲民之父母也。至紂不能克配上常。以下不能絜矩。而喪爲民之父母也。故又細玩詩意。則民之父母。與天下之戮。皆在其中。要不拘滯而可。

又按。監于殷。監者何。非以目。非以耳。而以心之謂。以心則良知無蔽。嗚呼。成王亦授真知之學於周公矣乎。

徐巖泉曰。先慎乎德。々は明德。便能通天下爲一人。所以有人。慎字慎獨也。

袁了凡曰。慎字直從慎獨處生來。蓋念頭隱微處。收攝得乾淨。而所好惡處。無不自慊。

吳季子曰。君天下者。非無財之足思。々吾德之不修耳。古之君子。先謹乎德。有德則天下歸仁。斯有人也。有人則莫非王土。斯有土矣。有土則任土作貢。斯有財矣。有財則

以處。

胡牘明曰。南山刺幽王用尹氏以致亂也。引詩意。不重師尹。重在用師尹者。觀此節。則上文好惡。主用舍而言。更無可疑。赫々師尹。民具爾瞻。言其望重責深。後章所謂秉國之均。四方是維。天子是毗者。是也。有國者。即有天下者。辟則爲天下僇。即是好人之所惡。蓄必建夫身。幽王用尹氏。卒致驪山之禍。可監也。用舍當慎。而所重尤在一相。故秦誓亦稱一个臣。春秋胡傳云。人主之職。在論相而已矣。蓋相得其人。則其餘用舍無不當。此大學引節南山秦誓之旨也。

後素按。右二說。通解引詩與所以釋詩之義也。愚謂。不可以不慎。慎字雖慎。好惡。然非澄其源。焉能得清末流。故此慎字。亦慎獨也。如不慎獨。而好惡。則必殉於一己之私。殉於一己之私。則民作亂。身弑國亡。要以不誠意也。故欲公好惡者。必不可不慎獨也。

詩云。殷之未喪師。克配上帝。儀監于殷。峻命不易。道得衆則得國。失衆則失國。是故。君子先慎乎德。有德此有人。有人此有土。有土此有財。有財此有用。德者本也。財者末也。外本內末。爭民施奪。是故。財聚則民散。財散則民聚。是故。言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而出。

朱子曰。詩文王之篇。鄭康成曰。師衆也。克能也。孔氏曰。儀宜也。監視也。鄭康成曰。峻大也。朱子曰。不易言雖保也。鄭康成曰。道猶言用。謂國用也。朱子曰。德即所謂明德。有人謂得衆。有土謂得國。鄭康成曰。施奪施其

凡引詩書。皆是斷章取義。此却不然。

後素按。右二說。解此引詩之大意也。解此詩。則看全文可。大要有二事。爲政不平。而委在小人也。

屠赤水曰。有國者。不可不以不慎。註云。民所瞻仰。謂望其能權己以及人也。惟望重。則責深。故曰。不可不慎。

姜鳳阿曰。慎字定指好惡。不可泛說。此句重不可以不四字。而不可以不四字。又從一瞻字。討出。要理會內澄好惡之原。外廣好惡之用。而一念不敢偏。方謂之慎。辟則與上民之所好。二句相反。

黃洵饒曰。此辟字。即八章辟字。血脉貫通處。

後素按。右三說。解慎字。與不可以不四字。與辟字之義。皆精切。

王子有國者之傍註曰。惟係一人之身。

後素按。係一人之身。乃係用大臣之人。故呂東萊於節南山之卒章曰。篇終矣。故窮其亂本。而歸之王心焉。致亂者雖尹氏。而用尹氏者。則王心之蔽也。愚謂。天下古今。在其末葉。亦皆然。奚必一幽王哉。

邵二泉曰。赫々師尹。民具爾瞻。好惡之私於人者大矣。用之者誰哉。故曰。有國者。不可不慎。慎之何如。好惡如仁人而已矣。讀節南山之詩。則知所以監。讀秦誓之書。則知

治亂之所由。孰有_下大_上於用舍者乎。凡人之性。莫不_レ好善而惡_レ惡。君子者。民之所_レ好也。小人者。民之所_レ惡也。君子用。則所_レ欲與聚。所_レ惡勿_レ施矣。小人用。則奪_レ其所_レ欲。施_レ其所_レ惡矣。與聚勿_レ施者。政也。進_レ君子_レ退_レ小人_レ者。出_レ政之本也。言_レ用舍。可_レ以該_レ施聚。而言_レ施聚。則不_レ可_レ以該_レ用舍。故於_レ繫矩中。抽出言_レ之也。

後素按。右二說。爲_レ此一經解_レ引_レ詩之正義通解。而胡氏之說。明悉而無_レ餘蘊_レ矣。因竊考。其說雖_レ固本_レ乎二泉邵氏之言。而其肺肝。則祖_レ述前所_レ舉鄒東廓先生之實踐_レ來。然胡氏擠_レ王學之癖。共蟠_レ于心胸。故雖_レ王學諸賢之嘉言善行。皆埋殺而不_レ取焉。此不_レ獨胡氏。清朝之官儒阿_レ世者。大抵皆然。嗚呼。其徒之於_レ好惡也。常私勝而偏。公亡而頗。實有_レ恥_レ乎大學聖人之旨矣。愚鑒_レ之。以却採_レ其徒之嘉言善行。每佩_レ服之。况載_レ于書_レ乎。要欲_レ不_レ恥_レ乎大學好惡之說_レ也而已矣。

詩云。節彼南山。維石巖巖。赫々師尹。民具爾瞻。有國者。不_レ可_レ以不_レ慎。辟則爲_レ天下僂_レ矣。

朱子曰。詩小雅節南山之篇。○又曰。節。截然高大貌。○孔氏曰。赫。赫顯盛貌。○朱子曰。師尹。周大師尹氏也。○孔氏曰。具。共也。爾。汝也。○朱子曰。辟。偏也。○孔氏曰。僂。謂_レ刑戮_レ也。君若邪辟。則爲_レ天下之民共所_レ誅討。若_レ桀紂是也。

孔氏曰。上經說_レ怨_レ已待_レ民。此經明_レ已須_レ戒慎_レ也。此小雅節南山之篇。刺_レ幽王之詩。言幽王所_レ任。大臣非_レ其人_レ也。

許東陽曰。四段言_レ不_レ能_レ繫矩_レ之害。節南山家父所作。只引_レ上四句。下四句。意亦在_レ其中。

賜貧窮。賑乏絕。是也。民之所惡惡之者。謂苛政重賦。是人之所惡。己亦惡之而不行也。

朱子曰。君子有絜矩之道。故能以己之好惡。知民之好惡。又能以民之好惡。爲己之好惡也。夫好其所好。而與之聚之。惡其所惡。而不以施焉。則上之愛下。真猶父母之愛其子矣。彼民之親其上。豈不亦猶子之愛其父母歟。

許東陽曰。此段言能絜矩之道。言上之人。能如愛子之道。愛其民。則下民愛其上。如愛父母然。愛民之道。不過順其好惡之心而已矣。約言之。所好者飽煖安樂。所惡者饑寒勞苦。使民常得其所好。而不以所惡之事加之。則愛民之道也。

後素按。右三說。通解民之所好好之。民之所惡惡之之義。而其事善政恩惠。除苛政重賦。與之聚之。不以施焉。使民遂飽煖安樂。脫饑寒勞苦之類。雖堯舜不舉禹皐陶。則不可。愚故又取邵胡之二說。以爲正義通解。

邵二泉曰。秦誓所稱。前一人。民之所好也。好其所好。是爲能好。後一人。民之所惡也。惡其所惡。是爲能惡。

胡艸明曰。孟子故國章。以用舍皆因國人。可爲民父母。則此節之好惡。主用舍而言。即孟子本文明證矣。如舊說。以飽煖安樂。爲民之所好。當與之聚之。饑寒勞苦。爲民之所惡。則勿以施之。此仍是仰事俯育一派話。上節已足以盡之。何必更煩推廣乎。夫天下之

有作好。無有作惡。而以民心爲心。

後素按。右三說。解引詩中父母之二字也。孔所云。從民所欲。便是絜矩也。陳所云。生養教誨。亦絜矩也。羅所云。心誠求之者。亦絜矩也。原乎其所以能絜矩。義全在記者所解。好之惡之之親切而已。而民之所好。民之所惡。何者尤大且要。今就其詩以考之。自了然。小序曰。南山有臺。樂得賢也。得賢。則能爲邦家。立太平之基矣。范氏釋其首章曰。君用賢。則天下頌之。賢人必爲國行善政。不賢人必爲國行惡政。故用賢則榮。用不賢則辱。用賢則有福。用不賢則有禍。用賢則壽。用不賢則夭。此天下之通道也。然則。用賢則善政舉矣。舍賢則惡政行矣。善政行。則民遂生。惡政行。則民無聊。故民之好惡。莫甚乎賢人之用舍也。人君與之同好惡。則民奉之如父母。斷乎無疑矣。五帝三王。其人也。斯義也。胡牘明闡發之。其說載于下條。治大學者。三復之而可。

王子民之所好好之民之所惡惡之之傍註曰。只是誠意。

後素按。誠意則能恕己以中民之情。而民親。雖不欲爲父母。豈得乎。

王子此之謂民之父母之傍註曰。親民。

後素按。明明德以親民。則明明德於天下者也。民戴之以爲父母。宜矣。王子親民之說。從此等處覷破來。其淵源深矣遠矣。

孔氏曰。民之所好好之者。謂善政恩惠是民之願好。己亦好之。以施於民。若發倉庫。

之。此即君使臣以禮。臣事君以忠也。上下非君臣而何。莫爲於善。後將何述。莫爲於後。雖美弗彰。論幹蠱曰。克蓋前愆。論傳家曰。垂裕後昆。前後非父子而何。至於左右。則內而弟兄長幼也。外而交鄰寮友也。五倫盡於是矣。或曰。何以遺夫婦。曰。夫婦不可下以絜矩一言也。婦有惡。禮有七去。夫有惡。則曰。夫之不幸。妻之不幸。奈何去之。婦死。有再聚之禮。夫死。無再嫁之義。夫婦豈可下以絜矩一言乎。大學之絜矩。即中庸之自修也。子臣弟友。五倫盡矣。亦不言夫婦。何也。豈可云下所求乎婦。以事夫未能乎。是知大學中庸相傳之轍如一也。

後索按。楊氏此說。雖奇而如有理。姑備存疑。然不如孔氏朱子鄉氏平實之解也。焉得爲正義之解哉。

詩云。樂只君子。民之父母。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父

母。

朱子曰。詩小雅南山有臺之篇。○又曰。只講助辭。

孔氏曰。詩云。樂只君子。民之父母。此記者引之。又申明絜矩之道。言能以己化民。從民所欲。則可爲民父母矣。

陳白沙曰。聖人者。民之父母也。母能生之。能養之。父能教之。能誨之也。故書曰。作民父母。以爲天下王。

羅一峯曰。能絜矩者。從意誠心正而來。民之父母。所謂若保赤子。心誠求之者也。故能無

鄒東廓曰。聖門之志學。以不踰矩爲極則。而平天下之至德要道。不出於絜矩。所惡於上。即使下之矩。所惡於下。即事上之矩。語有之。閉門造車。出門合轍。言矩之一也。矩行於家。曰齊。矩行於國。曰治。矩行於天下。曰平。若工師之建清廟。門堂寢室。棟宇桁櫨。巨細長短。殊制異態。無一不協於軌則。而主宰綱維。舉自吾矩。時措之。

後素按。右三說。通解所惡於上之經義也。愚謂。上下前後左右。姑就一身言之。則首者上。足者下。腹者前。背者後。左手者左。右手者右。心爲中央矣。而心便是首足腹背手臂之主也。故傷首。則心誠惡之。然未嘗欲移之于足。傷足。則心誠惡之。然未嘗欲移之于首。傷腹。則心誠惡之。而未嘗欲移之于背。傷背。則心誠惡之。而未嘗欲移之于腹。傷左手。則心誠惡之。而未嘗欲移之于右手。傷右手。則心誠惡之。而未嘗欲移之于右手。傷右手。則心誠惡之。而未嘗欲移之于左手。是即吾心之仁也。聖人以天地萬物爲一體。其視人物。猶如吾首足腹背手臂。故人物之病痛。即我病痛也。是以吾心之所惡者。不肯一毫於乎人。是之謂以天地萬物爲一體也。後之學者。亦只學復吾一體之仁而已矣。學復吾一體之仁之工夫。便是絜矩之道是矣。故致良知之外。更無學可講也。陽明先生曰。惡於上。知。毋使於下。致知也。豈不信然乎。

楊升菴曰。大學論絜矩之道。曰上下。曰前後。曰左右。經生講師。皆朦朧其說。不知爲何等人也。有問於余。余曰。此五倫也。上下君臣也。註曰。不以無禮使之。不以不忠事

衍其師說。簡易直截。不費許多之解釋。而工夫下手處甚明。故刪却諸家蕪說。以不入焉。

孔氏曰。所惡於上。毋以使下者。此以下。皆是絜矩之道也。譬諸侯有天子在於上。有不善之事加己。己惡之。則不可下廻持此惡事。使己下者爲之也。所惡於下。毋以事上者。言臣下不善事己。己所有惡。則己不可持此無事。廻以事己之君上也。所惡於前。毋以先後者。前謂在己之前。不以善事施己。己所憎惡。則無以持惡事。施於後人也。所惡於後。毋以從前者。後謂在己之後。不以善事施己。己則無以惡事。施於前行之人也。所惡於右。毋以交於左者。謂與己平敵。或在己右。或在己左。若右以惡加己。己所憎惡。則無以此惡事。施於左人。舉此一隅。餘可知也。此之謂絜矩之道者。上經云。君子有絜矩之道也。其絜矩之義未明。故此經中說能持其所有以待於人。恕己接物。即絜矩道也。

朱子曰。此覆解上文絜矩二字之義。如不欲上之無禮於我。則必以此度下之心。而亦不敢以此無禮使之。不欲下之不忠於我。則必以此度上之心。而亦不敢以此不忠事之。至於前後左右。無不皆然。則身之所處。上下四旁。長短廣狹。彼此如一。而無不方矣。彼同有是心。而興起焉者。又豈有一夫之不獲哉。所操者約。而所及者廣。此平天下之要道也。故章句之意。皆自是而推之。

故。盡_二絜矩之道_一。便是致_二良知_一也。便是格物也。便是誠意也。故齊家治國平天下之事。盡_二於絜矩之道_一矣。盡_二於絜矩之道_一。則致知格物誠意。串_二通於齊治平_一之功夫。而一部之大學。括_二乎誠意_一。益可_レ信矣。

鄉東廊曰。往爲_二諸生_一肄業。至_二平天下_一之章。曰。上老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民不_レ倍。夷考_二其條理_一。則反_二覆于用人理財_一。而老老長長。若_二闕略_一然者。恒以疑_レ之。及_二升仕版_一。歷_二試民宜土俗_一。然後釋然以信。使用得_二其人_一。以_二樂只爲父母_一。則同_二民好惡_一。以_二義爲利_一。豐源節流。生_レ財有道。故老有所終。幼有所養。鰥寡孤獨有所歸。則老老長長恤孤。舉在_二其中_一矣。

後素按。東廊先生之說。雖_レ屬_二此節之餘論_一。然其實體真修之學。可_レ窺_二其一斑_一焉。王門諸英之所_レ得。非_二俗儒之所_二彷彿_一也。

所惡_二於上_一。母_二以使_レ下_一。所惡_二於下_一。母_二以事_レ上_一。所惡_二於前_一。母_二以先後_一。所惡_二於後_一。母_二以從前_一。所惡_二於右_一。母_二以交_レ於左_一。所惡_二於左_一。母_二以交_レ於右_一。此之謂_二絜矩之道_一。

王子曰。惡_二於上_一。知_二母_一使_二於下_一。致_レ知也。魏水洲曰。己所_レ不欲。吾心之知也。勿施_二於人_一。致_二吾心之良知_一也。母_二以事_レ上_一。絜_二吾心之矩_一也。誠母_二以事_レ上_一焉。則吾心所_レ惡_二於下_一之矩絜矣。

後素按。王子說。解_二所惡_一於上。母_二以使_レ下之義_一也。餘例_レ之。小註魏氏。王子親炙之人。而

其所欲。此皆所謂絜矩也。

張還白曰。首節只是言。人心之同。有感即通。以見平天下之道。不外於治國也。老老長長恤孤。不是又從齊家說來。蓋養老尙齒哀恤齔獨。正所以行於國者也。然君以此倡于上。民即以孝弟不倍。和于下。即是可見心相通。原無有異。人無二人。心無二心。一國如是。天下可知。君子之平天下。又豈有二道與。不過人舉其所以當國人心者。當下人之心而已。只此一箇道理。推而放諸都鄙而準。推而放諸郊遂而準。推而放諸東海而準。推而放諸南海西海北海而準。便如工匠持盈尺之矩。絜度衆材。小者小方。大者大方。一器如此方。百千萬器。盡如此方。故曰。絜矩之道。絜矩二字。一篇綱領。此中所包無限。下文理財用人。特舉其大者言之。兩者既平。其有不平者。鮮矣。

後素按。右三說。通解上老老至絜矩之道之經義也。眞西山說。上半截。全爲絜矩二字之訓詁。下半截。乃爲通解。然不得分開。故賤例以置焉。愚謂。人君誠意。以老國中之老。而尊之。則天下之人民。自有所感發。而亦爲孝矣。人君誠意。以長國中之長。敬之。則天下之人民。自有所感發。而亦爲弟矣。人君誠意。以恤國中之孤。而不遺。則天下之人民亦自有所感發。而自有不棄倍者矣。此即絜矩之道也。矩與孔子所謂從心所欲。不踰矩之矩上一矣。此即吾心之良知而已矣。天下之人良知。亦吾之矩也。一良知也。人君以一矩之良知。絜度天下之人之良知。其好惡在宮室之深。而既知之矣。是乃察人情之要道也。是

高中玄曰。絜矩即恕也。子曰。吾道一以貫之。曾子曰。夫子之道。忠恕而已矣。以齊以治以平。不_レ外_二乎恕_一。所謂一以貫之。

劉念臺曰。矩是至善之式。所_二以安_一。頓此心恰好處。夫子之不_レ踰矩。是也。

羅念菴曰。大學絜矩。原從_レ知止說來。蓋能知_レ止。方定靜安。然後善慮。便善慮。能絜矩。故中無_レ所_レ倚。則自然與物同躋。自是絜矩。若只論_二絜矩_一。不_レ問_二此心若何_一。即流_二於陪奉媚世_一。牽_レ己從_レ人。爲_二驢虞之習_一。無_二分曉處_一。

後素按。右四說。解_二絜矩之義_一也。劉氏說_レ矩。深_二乎鄭高_一。羅氏則又深_二乎劉氏_一。不_レ知_レ止而絜度。則以_二不正之矩_一。欲_レ爲_レ方者也。焉得_レ方乎。

朱子曰。言如_二三者_一。上行下效。捷_二於影響_一。所謂家齊而國治也。亦可_二以見_二人心之所_レ同_一。而不_レ可使_レ有_二一夫之不_レ獲矣_一。是以。君子必當_二因_二其所_レ同_一。推以度_レ物。使_二彼我之間_一。各得_二乙分願_一。則上下四旁。均齊方正。而天下平矣。

眞西山曰。絜矩字。本出_二賈誼過秦論_一。度_レ長絜_レ大。度謂_二以_レ尺量_二物之長短_一。絜謂_二以_レ帶量_二物之小大_一。如_二今人之圍本_一也。矩製_レ方之器。俗謂_二曲尺_一。是也。荀子曰。五寸之矩。盡_二天下之方_一。言矩雖_レ止_二長五寸_一。然天下之爲_二方器_一者。必以_レ此焉。則以譬_二一心雖_レ微。而推_レ之以度_二人之心_一。雖十萬人。無_レ不_レ同者。我欲_二孝_一於親。人亦欲_二孝_一於親。我欲_二弟_一於長。人亦欲_二弟_一於長。故爲_二君子_一者。必使_二人各得_二以遂_二其孝弟之心_一。我欲_二安_一。人亦欲_二安_一。我欲_二壽_一。人亦欲_二壽_一。故君子者。必使_二人各遂_一。

信以得之。此平天下之大原也。君子平天下。不過明明德於天下而已。王道本於誠意。信然。

後素按。孔疏及陳氏說。解所謂平天下至終篇之大意。而小註胡氏說。衍孔疏治國多於平天下。非一義可了之旨也。如不可易矣。然絜矩即恕也。何限乎治國。雖平天下。不能外乎此一字。要貫齊治平以說下。正爲當矣。

鄭康成曰。老老長長。謂尊老敬長。

孔氏曰。孤弱人所易棄。君愛恤孤弱不遺。則民學之。不相棄倍也。

葉石林曰。老者近於親。故民興於孝。長者近於兄。故民興於弟。孤近於子。故民不倍。李榕村曰。孝弟慈是家裏事。上言治國在齊其家。故就家上說。此是平天下。在治其國。自然該就國上說。老老長長恤孤。正是治之齒。老老如養善老。以致孝。秋食善老。養國老。庶老及異鄉貳膳。月告存日有秩。八十一子不從政之類。長長。即入學以齒。將君我而與我齒讓之類。恤孤。即恤孤獨。以逮不足。春饗孤子孤獨。皆有常饗之類。上所老。即國之老。上爲老之。民有不與孝者乎。所長者國之長。上爲長之。政有不與弟者乎。所恤者國之孤。上爲孤之。民反有倍上者乎。

後素按。右諸說。解老老長長恤孤之名義。而舊說以己親爲此老。以己兄爲此長。以己子爲此幼者。非是。此段就治國上說來。故葉氏及李氏之說爲當矣。故探錄之。或問曰。前云一國興仁讓。而此則曰興孝興弟民不倍。抑有異乎。曰否。興仁讓之本。皆從孝弟慈上來。而興孝興弟民不倍。便是仁讓之風。起乎天下也。夫子所謂有王者必世而後仁者也。仁讓興孝弟慈。非有二也。畢竟互文以發明耳。

鄭康成曰。絜矩之道。善持其所。有以恕於人耳。治國之要。盡於此。

而無餘矣。

後素按。朱子說。及小註二家。共解下所以引三詩之義也。然又全泥咏嘆二字。而離工夫以讀之。則無益於修身也。

王子傍註曰。宜家人兄弟。與其儀不忒。只是修身。

張晦仲曰。玩三詩。雖是說齊家以治國。然至末節。獨說其儀不忒句。終歸在身上言齊。

後素按。王子傍註。通解引三詩之義也。張氏演其說而已。若其儀忒。則身不修之徵也。

欲齊家。却不齊。故齊家亦只繳還修身二字。

所謂平天下。在治其國者。上老老。而民興孝。上長長。而民興弟。上恤

孤。而民不倍。是以君子有絜矩之道也。

鄭氏曰。恤愛。○朱子曰。孤者。幼而無父之稱。○又曰。絜度也。矩所以爲方也。

孔氏曰。自此以下至終篇。覆明上文平天下。先治其國之事。但欲平天下。先順治國。治

國事多於平天下。非一義可了。故廣而明之。言欲平天下。先須修身。修身之事。由

近至遠。自內至外。故初明絜矩之道。次明散財於民。其次明用善人。遠惡人。此皆治

國平天下之綱。故特詳悉畢舉。

胡艮明曰。時講以絜矩爲平天下之道。而不知其爲治國之道。百口一辭。牢不可破。註疏治國事多於平天下。非俗儒所能解。觀二部周禮。可見。

陳臥子曰。此章發揮平天下之道。只絜矩二字。而理財用人。其大端也。蓋財者。民之膏血。而

君子小人進退。又生民休戚係焉。此民心好惡。最關切處也。絜矩之君。必散財。而不聚財。必

進賢。而退不肖。以同民好惡。而好惡所從出之原。則在君心。是以。君子必先慎乎德也。

慎德。而母自欺。如惡惡臭。如好好色。慊於吾之真心。自慊於民之公心矣。所謂必忠

大學亦只舉父子兄弟之倫。而去夫婦之倫。則非王道。而適與刪閨門章同。是非小害。故家人之訓。朱子刑于寡妻之說。確乎不可易。然人不失孝弟慈之道。則刑于寡妻。亦既在其中矣。

張晦仲曰。宜字法字。當玩。宜者。情意浹洽。無少攜貳。法者。截然整齊。無小參錯。宜而法。是身中儀象也。儀謂身法之可儀象。非儀容之儀也。

後素按。張氏說。解其儀不忒之義也。愚謂。身行孝弟慈。而不汚夫婦之道。則禮儀不差忒。而家齊。國之人天下之人。皆仰其身中儀象。而化之矣。

蔡虛齋曰。不是謂一家之爲父子兄弟者。皆足爲人之法。是我之爲父爲子爲兄弟。皆足以法於人。此所謂其儀不忒。

胡牖明曰。此章譏說身。便連着家。故其爲父子兄弟。足法。不必指家人之爲父子兄弟者。只就君子身上說。而齊家之義。自在其中。觀穆穆文王節。君臣父子。只在文王一人身上說。則此句可知。

後素按。右二說。解其爲父子兄弟足法之義也。胡氏之分析。可謂精詳矣。

朱子曰。此三引詩。皆以咏歎上文之事。而又結之如此。其味深長。最宜潛玩。

鄭申甫曰。治國在齊其家之道。

理。至末之有也。已說盡了。引詩咏嘆之。只是輕借個宜其家人。宜兄宜弟。其爲父子兄弟足法。叫起。而道于治國一耳。不消咬牙着力。說三出相通道理。若咬牙說。便非咏嘆之體。蓋家國相通道理。上面已說了。此處只蜻蜓點水。洒洒歌咏之耳。董思白曰。作大學者。說齊治到此。見得此理實是如此。中心真有不知三手舞足蹈。而不能喻諸人者。故一引詩。咏嘆不足。又再三引詩。咏嘆之。所謂修身爲本。與此謂知。此謂知之至也之意。至此盡發之竭盡。

看。本自不妨。

詩云。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。而后可_三以教_三國
人。詩云。宜兄宜弟。宜兄宜弟。而后可以教_三國人。詩云。其儀不忒。正
四國。其爲_三父子兄弟。足_三法。而后民法_三之也。此謂治_三國在_三齊_三其家_三。孔氏曰。詩云桃
南桃天之篇。○朱子曰。天少好貌。○又曰。蓁蓁。美盛貌。○又曰。之子。猶言是子。此指女子之嫁者而言也。孔氏曰。歸嫁
也。○朱子曰。宜猶善也。○孔氏曰。宜兄宜弟者。此小雅蓁蓁之篇。○又曰。其儀不忒者。此曹風鵲鳴之篇。○又曰。忒差也。

張晦仲曰。桃天之詩。咏_三南國被_三化也。蓁蕭。所_三以享_三諸侯也。鵲鳴。亦有_三國之稱頌也。今桃
天只言_三宜_三家人。蓁蕭只言_三宜_三兄弟。鵲鳴只言_三其儀不_三忒。都不言_三其所_三以然。蓋特指_三出齊家
之妙。令_三人自思。留_三下言外之意。待_三人默會也。須_三反覆咏嘆。得_三其不_三發躍如之趣。勿_三徒寔
作_三詩講。

後素按。張氏說。解_三此三引_三詩之大意也。

蔡虛齋曰。下宜_三其家人。不_三復指_三女子一言。就_三治國一言也。

胡朏明曰。或問。以_三此節爲_三刑_三于寡妻。義亦可_三通。但所_三舉人倫。大概不_三及_三夫婦。此所謂
家人。恐只是父子兄弟。其所_三以宜_三之者。亦不_三外_三乎孝弟慈。從_三蒙引作_三斷章。爲_三是。

後素按。右二說。解_三下宜_三其家人之義也。而胡氏之意。大學之人倫。特指_三父子兄弟一言。未_三
嘗及_三夫婦也。故此家人。亦只是指_三父子兄弟而已。其說似而非。父子兄弟之原。皆自_三夫婦
來。夫婦家人之尤難_三治者。而昔人刪_三孝經閨門一章。故唐室亂。而不能_三企_三及於_三二南之王化。

也。似無滲漏。愚謂。藏乎身之藏字。與孝經所引中心藏之藏同。忠誠藏積乎內之謂。

胡氏之見。超越諸家。况自誠意章相貫說來之云。暗與王子脗合。故其說不可易也。

袁了凡曰。喻字義。如人食物。口知其然。而不能言者也。

楊復所曰。如下虞芮二國。一入文王之境。各自知不是。而不復爭。所謂喻也。

後素按。右二說。解喻之義也。愚謂。人之喻之。其良知之應也。而所以恕者。在上人之致良知也。所藏乎身。果恕。則上下之良知相掩映感觸。則其殆成泰和之治矣乎。

金仁山曰。治國者。必有法制號令。以禁民爲非。而律民以善。雖桀紂之世。亦所必有。但其所好。則不若此。故民從其所好。不從其所令。所以治國者。在反求諸己。乃政令之本。

郝仲輿曰。大學成己成物。故終始格物。天下國家身心意知。總一物也。言孝弟慈。見理之一言誠。見心之同。言機。見感應之速。舉堯舜作式樣。見身爲本。堯舜身好仁。家國天下莫不仁。惟其理一心同機神。如陽氣熏蒸盈宇宙。萬物發生。一氣相感。莫知其然而然。物所以格也。桀紂好暴。如陰氣閉塞。焉能強萬物出機。物所以不格也。堯舜率民。民從。意誠能動物也。桀紂令民。民不從。不誠未有能動者也。故大學終始格物。而主誠意。

後素按。右二說。通解堯舜之一節也。而郝氏格物之說。與王門微有異。然作王門之格物。

王子有而求無而非之傍註曰。又說歸修身一。

朱子曰。尋常人若有諸己。何必求諸人。無諸己。又何必非諸人。至於大學之說。是有天下國家者。勢不可不責他。大抵禁人惡。勸人善。便是求諸人。非諸人。

郝仲輿曰。有諸己。求諸人。無諸己。非諸人。此人君有教民之責者。帝王之事。所謂大學也。若士庶章布。有諸己。而遂求人。無諸己。而遂非人。亦是大患。

後索按。右五說。解有而求無而非之義也。大有仁恕。而無貪戾。非修身。而何。朱郝所云。亦大有理。學者不可不知也。否則。陷於盆成括之類矣。

王子所藏乎身不怨之傍註曰。只是誠意。

朱子曰。恕字之義。本以如心而得。故可以施之於人。而不可以施之於己。

朱子曰。其爲心雖同。而一以反人。

爲生也。一以自治爲主。則二者之間。毫釐之異。正學者所當深察而明辨也。○又曰。治國章。乃責人之恕。平天下章。乃愛人之恕。

程子曰。忠恕猶形影也。無忠做恕不出。忠只是一箇忠。做出百千萬個恕來。

胡雲峯曰。此一恕字。人皆知其以推己之恕言。不知下藏乎身三字。已帶盡己之忠言矣。

此章有無二字。必自誠意章相貫說來。天下未有無忠之恕。上文心誠來之。即是誠意之誠。

非有二也。誠意者。如惡惡臭。如好好色。皆務決去。而求必得之。求必得之。則有諸己矣。務決去之。則無諸己矣。

後索按。王子註。只是誠意。恕既在其中。朱子大小註。共解恕字而已。程胡則併說忠字。

蔣道林曰。家國天下。何嘗有_レ意。要從_二堯舜_一。只爲_二一理相感通_一。故如_レ此。

黃貞父曰。帥_二天下_一以_レ暴。而民從_レ之。豈人盡桀紂乎。非也。如_二狂風動_レ樹。如_二濁水擾_レ魚。上暴。則下不_レ得_レ安_二其性_一。而亂起矣。明德中那有_二桀紂在_一。

湯霍林曰。桀紂所_レ令。未_二嘗不善_一。只爲_二他所_レ好在_二暴故_一。民不_レ從。而后求_レ人。而后非_レ人。而后教_二國人_一。而后民法句句。與_レ此相應。最可_レ味。

後素按。右四說。解_下堯舜桀紂帥_二天下_一之義_上也。愚謂。二從字。所以從_レ之之意。則不同。

從_二堯舜之仁_一而化。便是民之良知。而性也。從_二桀紂之暴_一而染。乃是民之血氣。而欲也。俟_二文王_一而後起。凡民也。則凡民其可不_レ慎_二帥之道_一哉。

陳新安曰。民之仁暴。唯上所_レ帥。帥_レ之以_レ所_レ好。則民從。如好_レ暴。而令以_レ仁。所_レ令與_レ所_レ好反。民弗_レ從。

後素按。陳氏說。解_下其所_レ令反_二其所_レ好_一。而民不_レ從之義_上也。愚謂。其身自行_二不孝不弟不慈於家_一。而却令以_レ勸_二孝弟慈之行於國天下_一。是秦漢以下之政也。宜哉。不_レ復_二乎三五之盛世_一矣。鄭康成曰。有_二於己_一。謂_二仁讓_一也。無_二於己_一。謂_二無_二貪戾_一也。

林次崖曰。有字含_二仁讓意_一。無字含_二貪戾意_一。俱入_下孝弟慈。及修_レ身而教_二於家_一意_上。求_二諸人_一非_二諸人_一六字。還是說_二恕意_一。皆據_二在_レ上人_一言。或以貼入。喻_二諸人_一。非也。民不_レ從。便是不_レ能_レ喻_二諸人_一。

堯舜率天下以仁。而民從之。桀紂率天下以暴。而民從之。其所令反其所好。而民不從。是故。君子有諸己。而后求諸人。無諸己。而后非諸人。所藏乎身不恕。而能喻諸人者。未之有也。故治國在齊其家。欽定大學義疏曰。率作帥。或問。此章言治國。乃言帥天下以仁。又似說平天下。言有諸己。又似說修身。何也。朱子曰。聖賢之文簡暢。身是齊治平之本。治國平天下。自是相關。豈可截然不相入。蔡虛齋曰。堯舜桀紂。皆有天下者。故皆言帥天下。而不必拘治國矣。

後素按。朱蔡二說。辨治國中證以下帥天下之事上之義也。愚謂熟讀此經一節。則益當信大學乃爲一篇串通之文字矣。何者。治國之中。或言帥天下。或言有諸己。無諸己。而朱則曰。身是齊治平之本。治國平天下。自是相關。豈可截然不相入。蔡亦曰。不必拘治國矣。由是觀之。則誠意之節內。乃有心廣體胖。盛德至善。止仁敬孝慈信。使無訟乎此。謂知本等之語。又奚足疑哉。此等之義。皆是誠意中之事。而非與誠意乃截然者也。然拘泥章句訓詁者。以爲綱有三目有八。而截然不相入者。畢竟意見障。而亦非朱子之本旨。於是乎可見矣。

又按。舉堯舜。乃可該自餘之聖帝明王。舉桀紂。乃可該自餘之暴君暗主。

徐岩泉曰。帥不是驅率。帥字即將帥帥字。將帥座帷幄之中。而功成千里之外。而民從之。爲此心同也。此明德同一也。明德同。則感之易通。故四方風動。民物本吾一體。自可默識。

盧玉溪曰。債事定國。蓋古語。觀此謂二字。可見。引以證上文。

後素按。右諸說。解一家仁一節之名義也。

陳新安曰。一家仁讓。家齊而國治也。一人纔貪戾。而一國即作亂。身不修。則家國即不齊不治也。機弩牙。矢之發動所由。譬仁讓之興。其機由一家。其亂之作。其機由一人。故總斷云。其機如此。一言債事。結作亂句。一人定國。結興仁句。

吳季子曰。天地之間。惟感應爲甚速。我以此感。則彼以此應。如矢赴的。瞬息不留。是之謂機。仁讓貪戾。其一家一國之機歟。味所由二字。則夫仁之爲仁。讓之爲讓。不發於人。而發於我。貪之爲貪。戾之爲戾。不動於彼。而動於此。明矣。學者蓋亦審其發。而體其動哉。

郝仲輿曰。仁讓必待行于一家。然後行於國。貪戾纔有于身。即已見于國。定國由于一人。債事止由一言。成難而敗易如此。故曰。從善如發。從惡如崩。治亂之機。故可畏也。

張卓菴曰。此節泛論家國感通之理。以明君子所以不出家教國之意。全在機一字。見其感應之捷。隱然有不可不修身以教家意。

後素按。右諸說。直解一家仁之經旨也。而國之治亂在誠意不誠意。斷乎不可誣也。且機一字雖緊要。而知機乃最上工夫。致其知。則意誠。而仁讓成於內。而國化之焉。又安貪戾與一國作亂之有。

決。意誠故也。

一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。一人貪戾。一國作亂。其機如此。此謂

一言僨事。一人定國。

鄭康成曰。機發動出。又曰。僨猶覆敗也。

鄭康成曰。一家一人。謂人君也。

姚承菴曰。仁即孝弟慈之藹然處。讓即孝弟慈之秩然處。虞書曰。百姓不親。五品不遜。即仁讓之意。堯舜帥天下以仁。帥此仁讓耳。以三字分曰。孝弟慈。以二字槩曰。仁讓。以一字括曰。仁。

薛仲離曰。貧病顯而易知。戾病大而難識。凡有下計利近名占便宜之心。皆貪也。任情乖方。不昧物理。不宜土俗。見己之非。掩飾。見人之非。便忿懣。謂之義氣。謂之名節。有所改作。排衆自遂。謂之力量。皆戾也。又有矯情泥古守正。自是亦戾也。

朱子曰。仁讓言家。貪戾言人。何也。義必積而後成。惡雖小而可懼。

徐巖泉曰。機弩上機也。機在乎至近。一撥便發。百步可到。不疾而速。不必親身往百步之外。而百步之外已中的矣。

董思白曰。機如箭鋒迅發。突札破的。信手而發。應弦而倒。豈彼此相待而成哉。真心流通。此感彼應。不知其然而然者。此一句最可玩味。遠近易簡神妙之理。

唐荆川曰。一言當暗有國者之言。方與下文相配。一言不合理。故覆敗乎事。

色者。故曰。心誠求之。此齊治之機。獨之當慎者。

鄭申甫曰。養子。不待學而能。可見良知本自具足。患在不能致其良知耳。致其良知。即誠意。

後素按。右諸說。解如保赤子之義也。可謂詳悉無餘蘊矣。竊考如字誠字中字。三者眼目也。而誠字其中之又眼目也。何者。母之愛赤子。出於天良之誠。故求赤子之嗜欲飢飽寒暖。而皆中其意矣。縱雖不中不遠。是誠意之驗也。令爲人牧者與他誠一般。則善察民不言之情。以治之。則必中其所欲。而得其歡心。得其歡心。而失社稷亡國家者。未之有也。若又謂學養民政。而后治者。必以不誠意也。是故欲仁民者。蓋在誠意矣。意誠則家齊。而國治了。鄒東廓曰。往歲謫判廣德。請教于先師。先師誨之曰。如保赤子。心誠求之。退而思曰。赤子之無知。至難養也。而女子之不學。猶能之。民之能言。其情。視赤子易矣。而士大夫之學。或不能焉。誠不誠之殊耳。故夙自檢。兢兢不敢放過。酌民同好同惡。而施之。即東廓先生之說而觀。則王門爲政之端。又可見矣。

郝仲輿曰。治國在齊家。何也。家國同此人。同此心。同此理。齊家治國。同此身也。其治在教。其機在誠。父子兄弟。是生人之根本。即良心至善。不約而同者也。身苟不孝不弟不慈。則家人不可教。况國人乎。苟能孝弟慈。以教家。則教國不外此矣。何也。以孝親之心事君。則仁無不格。以敬兄之心事長。則讓無不孚。以保赤子之心使民。則慈無不

皆不_レ假_二於強爲_一。只在_下識_二其端倪之發見處_一。而從_レ此推廣去_上耳。

劉青田曰。古人語_レ治_二天下_一曰。如_レ保_二赤子_一。夫赤子無知。疾病痛痒。饑飽寒暖。一聽_二於人_一。而不能_レ告。死生存亡。無_レ所_レ歸_レ咎。天下之難_レ保者。孰有_レ甚_二于赤子_一哉。故又曰。心誠求_レ之。雖_レ不_レ中_レ不_レ遠矣。言不_レ可_レ以_二鹵莽虛僞_一爲_レ也。嗚呼。治_二天下_一者。果能存_二是心_一乎。吾不_レ得而知_二也_一。

胡雲峰曰。孝弟慈。皆人心之天。此獨言_レ慈者。世教衰。孝弟或有_下失_上其天_一者。獨母之保_二赤子_一。慈之天未_レ有_レ失者也。大要只在_二心誠求_レ之一句_上。

袁坤儀曰。夫人或有_下薄_上于孝弟_一者。至_二一見_一赤子。雖_レ狠戾頑梗之夫。無_レ不_レ測然動_レ念。故獨引_二康誥_一。發_二慈幼之真心_一出于自然。則孝之事_レ君。弟之事_レ長。便可_二例見_一。

王觀濤曰。赤子有_レ欲。不能_レ自言。故須_二求而心誠求_レ之_一。非_二必着_レ意求_一也。誠是心中真切處。只是自然而然。所_レ謂根_二於誠之不_レ容_一已也。

呂涇野曰。全重_二一誠字_一。愛_レ子之心。眞實懇切。而中_二其所_レ苦所_レ欲者_一。以_レ誠也。誠可_下以感_上神明_一。貫_二金石_上。誠_二於捕魚_一。雖_レ厚冰。可_レ臥而開。誠_二於畏虎_一。雖_レ堅石。可_レ射而入。豈有_二慈母之誠_一。不_二百求而百中_一乎。

郝仲輿曰。治_レ國。亦求_二于誠意_一。孝弟慈。人之眞意也。家國相通。所_二以爲_レ親_レ民也_一。引_二康誥_一。獨徵_レ慈者。慈切_レ民也。孝弟或喪_二其良心_一。惟慈母愛_レ子。愚婦與知。即意之如_レ惡_二惡臭_一。如_レ好_二好

然大原大本。固已具於一家之內。不待舍此而他求也。古之君子。惟能反求於此。而知所用之力焉。故身不出於其家。而教自行於其國。斷斷乎不可誣也。

羅近溪曰。向從大學至善推演到孝弟者。嘗由一身之孝弟慈。而觀之。一家未嘗有一人不孝弟慈者。由一家之孝弟慈。而觀之。一國未嘗有一人不孝弟慈者。由一國之孝弟慈。而觀之。則天下亦未嘗有一人不孝弟慈者。又由縉紳士大夫。以推之群黎百姓。又由孩提少長。以推之壯盛衰老。皆是愛親敬長。以能知能行。此孝弟慈也。

後素按。右諸說。解所謂治國至慈者。所以使衆也上之義。而愚謂。成教於一家者。先修身。修身在誠意。故不誠意。則身不修。身不修。則一家且不可教。而况國人乎。故曰。能教人者無之。無云。則絕無此理之謂也。故在家事親時。誠意以奉養之。即孝矣。事兄時。誠意以愛敬。即弟矣。使臣僕一時。誠意以使令。即慈。移其誠意之孝於君。則忠矣。移其誠意之弟於長。則敬矣。移其誠意之慈於民。則仁矣。不誠意。而盡孝於親。盡弟於兄。盡慈於臣僕者。未之有也。設有之。外飾而已矣。欺人而已矣。豈仁也哉。是以誠意貫一篇。益可見矣。

朱子曰。保赤子。慈於家也。如保赤子。慈於國也。保赤子是慈。如保赤子。是使衆。心誠求赤子所欲。於民亦當求其不能自達者。此是推慈幼之心。以使衆也。

陳新安曰。立教之本。總言孝弟慈。引書只言慈幼。蓋因慈之良知良能。而知孝弟之良知良能。

後素按。孔氏說。解乙所謂治國至下段在齊其家一節之大意也。

蔡虛齋曰。其家不可教云云。此二句。且慢說出家國一理。下三句。方說下出蓋君子之所不以不出家而成教於國者上。

徐巖泉曰。不出家。是不出門戶而下堂階也。如此說。更有味。若謂不出教家之理。却淡。

盧玉溪曰。孝弟慈三者。明德之大目。人倫之大綱。舉此。可該其餘矣。

蔡虛齋曰。只是我能孝弟慈。則事君事長使衆道理。便已在此。不待外求也。言孝本家之所。以事親者。然而國之所。以事君者。即在此矣。弟本家之所。以事兄者。然而國之所。以事長者。即在此矣。慈本家之所。以字幼者。然而國之所。以使衆者。即在此矣。此之謂家國一理也。

李九我曰。君子修身以教家。而自然成教于國。所以然者。爲教家之理。即所以教國者耳。孝弟慈只是一理。事親則爲孝。事君則爲忠。隨在異名耳。

方性夫曰。事君以忠。本乎事父之孝。事長以順。本乎事兄之弟。使衆以仁。本乎愛子之慈。孝經曰。君子之事親孝。故忠可移於君。事兄弟。故順可移於長。居家理。故治可移於官。正與此合。所謂不出家而成教於國也。

吳季子曰。或事君。或事長。或使衆。其本末若甚宏濶。其節目若甚繁多。其施爲若甚纖悉。

心之正。而發則必之其所。親愛賤惡。敬哀矜敖惰。而辟之害也。何者。人之不能明明德者。惟此病爲崇焉耳。不能親民者。亦惟此病爲崇焉耳。不能止至善者。亦惟此病爲崇焉耳。是故。學人慎獨自反。求此病乎隱微處。以治療之。則明德自然明矣。明德自然明。則民自然親矣。至善自然止矣。若不用治療乎此病。而開口徒講明德親民止至善之義理。則所謂頭巾學。而要紙上譚耳。何嘗有益乎身心也哉。故愚古本大學刮目。三致意焉。而口訣只在於心不在焉之四字矣。其心字。指心之神明云。焉字。指上忿懣等四件云。明智氏雖豪傑。陷乎弑逆之罪。以不知身有所忿懣之大病故也。淺野氏雖國君。陷乎刺客之流。亦只然矣。當其怒時。心之神明。貫之以在焉。則獨自知其怒自軀殼生來矣。知其怒自軀殼生來。則渙乎散。融乎消。惜哉。當時未弘致良知之心學於本邦。是以豪傑英雄。國君大夫。誤身忝親。敗家亡國者。不可勝算。奚啻彼二君。舉二君。特例之耳。嗚呼。愚是了悟。與文字訓詁之人難共語。嗚呼。愚是了悟。與文字訓詁之人難共語。所謂治國必先齊其家者。其家不可教。而能教人者。無之。故君子不出家。而成教於國。孝者。所以事君也。弟者。所以事長也。慈者。所以使衆也。康誥曰。如保赤子。心誠求之。雖不中。不遠矣。未有學養子。而后嫁者也。

孔氏曰。所謂至其家。此一節。覆明前經治國齊家之事。

顯恐急。即具語光曰。既失計爲之。無令吏急。光大驚。欲自發舉。不忍奏上。光暑衍勿論。顯因勸光內其女入宮。

後素按。霍子孟之夫人顯。欲貴其少女成君之慾。即好其子。而願爲宣帝之后。而要共樂富貴者也。是亦身有所好樂。不得其正者也。故終使女鑒淳于衍毒殺母后許氏。大逆無道之罪。起於其之所親愛而辟焉。夫人女也。固無論矣。霍子孟者何人。有輔孤之忠定變之勳。與伊尹周公同烈者也。然毒殺母后許氏之罪。因事急。夫人既口之。子孟既耳之。故子孟大驚。而不忍。今察其不忍之意。若發舉。則夫人必罹極刑。而及誅族之禍。只是憂之而不思已。是身有所愛患。則不得其正者也。故隱而不發。猶從夫人之勸。內其小女入宮。配至尊。豈非之所親愛而辟焉之極者乎。嗚呼夫婦之倫。輕于君父。春秋之法。不恕弑逆。寧得顧私恩。而姑息以倖全耶。晉趙盾坐不討賊。史以弑君之罪罪之。謂其與聞乎弑也。子孟既知而不發。非與聞乎弑者哉。嗟乎。子孟有質而無學。使其從事於誠意慎獨之學。則知周公之誅管蔡。不爲不友。石碯之殺石厚。不爲不慈。必能奮然討賊於房闔之間。而肯隱忍一時。坐貽夷族之憾哉。是故。雖豪傑俊偉之士。不可無學問也。學問者。徒非訓詁誦讀文章詩賦之謂。而慎獨乎喜怒哀樂未發已前。以誠意即是學問也。愚謂。以此法讀史傳。則史傳皆在大學中。且愚之向初見之人。始講大學。乃與世儒大異矣。不先解明德親民止至善。而先解身有所忿懣恐懼好樂憂患之私意深蔽。

後素按。懿公好鶴。而使鶴乘軒。甚于養士矣。是亦身有所好樂。而之所愛而辟焉之極者也。其終也。爲狄所滅其國。

隱五年春。公將如棠觀魚者。臧僖伯諫曰。凡物不足。以講大事。其材不足。以備器用。則君不舉焉。君將納民於軌物者也。故講事以度軌量。謂之軌。取材以章物采。謂之物。不軌不物。謂之亂政。亂政。亟行。所以敗也。故春蒐夏苗。秋獮冬狩。皆於農隙。以講事也。三年而治兵。入而振旅。歸而飲至。以數軍實。昭文章。明貴賤。辨等列。順少長。習威儀也。鳥獸之肉。不登於俎。皮革齒牙。骨角毛羽。不登於器。則公不射。古之制也。若夫山林川澤之實。器用之資。皂隸之事。官司之守。非君所及也。公曰。吾將略地焉。遂往陳魚而觀之。僖伯稱疾不從。書曰。公矢魚于棠。非禮也。且言遠地也。

後素按。隱公觀魚者之意。即好游玩而樂之者也。是亦身有所好樂也。故不納僖伯正義之諫。却巧言拒之。以將畧地。終往遠地。陳魚而觀之。則庶幾乎之所好而辟者矣。

漢宣帝本始三年春正月。大將軍光妻顯弒皇后許氏。時霍光夫人顯欲貴其少女成君。道無從。會許氏富。娠病。女暨淳于衍者。霍氏所愛。嘗入宮侍疾。顯謂衍曰。將軍素愛成君。欲奇貴之。今皇后富免身。若投毒藥去之。成君即爲皇后矣。如蒙力事成。富貴共之。衍即擣附子。齎入長定宮。皇后免身後。衍取附子。并合大鑿大丸以飲。皇后有頃曰。我頭岑岑也。藥中得無有毒。對曰。無有。遂加煩懣。崩後有。人上書告諸醫侍疾無狀者。皆收繫詔獄。

而取其妻。公怒。晉懼。遂弑殤公。君子以晉爲有無君之心。而後勳於惡。故先書弑其君。

後素按。見華父督逆送美豔之四字。則知其好色也。取其妻。則知以下淫欲爲樂也。是豈非亦身有所好樂。而之所愛而辟焉之甚者乎。是以遂至弑其君矣。

閔二年。初晉獻公欲以驪姬爲夫人。卜之不吉。筮之吉。公曰。從筮。卜人曰。筮短龜長。不如從長。且其繇曰。專之渝。攘公之羶。一薰一蕕。十年尚猶有臭。必不可。弗聽。立之。生奚齊。其娣生卓子。及將立奚齊。既與中大夫成謀。姬謂太子曰。君夢齊姜。必速祭之。太子祭于曲沃。歸。胙于公。公田。姬寘諸宮。六日公至。毒而獻之。公祭之地。地墳。與犬。犬斃。與小臣。小臣亦斃。姬泣曰。賊由太子。太子奔新城。公殺其傅杜原款。或謂太子。子辭。君必辨焉。太子曰。君非姬氏。居不安。食不飽。我辭。姬必有罪。君老矣。吾又不樂。曰。子其行乎。太子曰。君實不察其罪。被此名也。以出。人誰納我。十二月戊申。縊于新城。姬遂譖二公子曰。皆知之。重耳奔蒲。夷吾奔屈。

後素按。獻公欲以驪姬爲夫人。欲之字便是好其女色而樂之也。是亦身有所好樂者矣。終殺太子。以立驪姬之子。豈非辟於親愛之與賤惡之甚者乎。

閔二年冬十二月。狄人伐衛。衛懿公好鶴。鶴有乘軒者。將戰。國人受甲者皆曰。使鶴。鶴實有祿位。余焉能戰。戰于焚澤。衛師敗績。遂滅衛。

居之。謂之京城大叔。而祭仲公子呂諫之。大叔段終完聚。繕甲兵。將襲鄭。夫人將啓之。莊公以伐京。大叔出奔共。遂寘姜氏于城顙。而誓之曰。不及黃泉。無相見。

後素按。姜氏惡其子寤生者。忿其出胎之時驚已。以惡之也。故其忿自身起。而不得心之正也。愛共叔段者。喜其出胎之時不驚已也。喜即好樂中之事。而愛也。故其愛亦自身起。而不得心之正也。是於共叔。則將啓之以入國。所謂之所親愛而辟焉者也。於莊公。則欲排之。所謂之所賤惡而辟焉者也。故兄弟攻伐。骨肉吞噬。終母子爲乖離。是非皆忿懣好樂等之意起於身者之所致乎。故身有所之意。尤可畏也。

隱十一年。羽父請殺桓公。將以求大宰。公曰。爲其少故也。吾將授之矣。使營菟裘。吾將老焉。羽父懼。反譖公於桓公。而請弑之。羽父使賊弑公子薦氏。立桓公。而討薦氏。有死者。

後素按。羽父之懼。隱公老而後桓公立。桓公既聞今日請殺之事。則桓公必殺羽父矣。故羽父懼後患也。是豈非身有所恐懼者乎。故反譖公於桓公。以殺之。則之所敖惰而辟焉之極者也。何以曰敖惰之極也。以殺君弟請于君。則不憚君之情可見矣。不憚君。則無禮之甚者。無禮即之所敖惰而僻也。嗚呼。羽父以下有所恐懼之情。遂移之其所敖惰之君。豈非惡逆不道之甚矣乎。

桓二年。宋華父督見孔父之妻於路。目逆而送之曰。美而黠。二年春。宋督攻孔氏。殺孔父。

真知。格心之物。則意所發誠。而不僞。故大學之要。誠意而已矣。故正心修心之工。皆在誠意慎獨中。學人宜信之。以志乎聖功一矣。

宣四年夏六月乙酉。鄭公子歸生弑其君夷。左傳。楚人獻鼃於鄭靈公。公子宋與子家將見。子公之食指動。以示子家曰。他日我如此。必嘗異味。及入。宰夫將解鼃。相視而笑。公問之。子家以告。及食。大夫鼃。召子公而弗與也。子公怒。染指於鼎。嘗之而出。公怒欲殺子公。子公與子家謀先。子家曰。畜老猶憚殺之。而况君乎。反譖子家。子家懼而從之。夏弑靈公。書曰。鄭公子歸生弑其君夷。權不足也。君子曰。仁而不武。無能達也。凡弑君。稱君。君無道也。稱臣。臣之罪也。

後素按。春秋之世。聖學亡矣。喜怒哀樂任情不中節者不少也。夫鄭子公怒染指於鼎。嘗之而出者。以口腹之故。不堪忿懣。乃無禮於君如此。所謂身有所忿懣者也。君臣不俱得心之正也。是故。子公終弑公。豈非各之。所賤惡而辟焉之極者乎。子家懼從子公。則懼身之禍。而從之者也。是亦身有所恐懼。則不得其正者也。故蒙弑君之首惡。豈非亦之。所畏敬而辟焉者乎。是故。君子加戒懼慎獨之工。喜怒哀樂未發之前。則不失其中一也。

隱元年。鄭伯克段於鄆。左傳。初鄭武公娶於申。曰武姜。生莊公及共叔段。莊公寤生。驚姜氏。故名曰寤生。終惡之。愛共叔段。請立之於武公。又爲之請制於莊公。終請京。使

已齊家。齊家時即已治國平天下矣。義本圓融。解者破裂。

後素按。郝氏說。論正心之功在誠意中。而雖修齊治平。皆亦然。此全看破此節莫知其子之惡。莫知其苗之碩。與五僻而說來也。痛快明暢。聖人復起。不能易其言也夫。

郝仲輿曰。齊家在修身。何也。身者家之主。好惡當理。則身修而家齊。蓋好惡根于意。通諸國與天下。而家則身與天下接之。初意發于此。最切。若不能致知格物。任意所向。往而不止。則流爲偏僻。向于親愛不止。則偏于姑息。向于賤惡不止。則偏于憤嫉。向于畏敬不止。則偏于側媚。向于哀矜不止。則偏于悲傷。向于教惰不止。則偏于陵侮。蓋家人至近。其情易縱。意所好。雖惡見爲可喜。意所惡。雖美併棄不錄。物以形隔。而不能格其理。知以意昏。而不能致其明。恒情之偏。滔滔皆是。至有父不知子惡。農不知苗美者。况家人恩怨叢集。以偏蔽行之。安望能修身以齊家乎。故欲修身齊家者。亦在下誠其意。以致知格物而已。

後素按。郝氏說。通解此一節之經旨也。愚謂。親愛賤惡畏敬哀矜教惰。五者本是忿懣恐懼好樂憂患之意。而約之。則中庸所謂喜怒哀樂也。其發皆中節。以戒慎恐懼慎獨。故也。不戒慎恐懼慎獨。則雖中節。偶中而非的中也。常人不慎獨。故只忿懣恐懼好樂憂患而已。心之良知埋伏。而不貫其中。故之所親愛畏敬哀矜而辟。而不知其惡之所賤惡教惰而辟。而不知其善。好惡之權衡。於是乎顛倒。家人安得親睦。其身固亦不得修矣。故慎獨以致

林次崖曰。親愛畏敬哀矜。只是在好樂內。賤惡敖惰。只在忿懣內。忿懣好樂之不正。是不當施而施也。親愛畏敬哀矜賤惡敖惰之僻。是所當施。但施之。或過其則也。如子本當親愛。却溺愛不明。豈不是過其則。即此一端。餘可見。

郝仲輿曰。忿懣四者。由氣質一生。身以血氣勝。故怒爲首。親愛五者。由交接成。家以恩情勝。故愛爲首。喜怒任意。必無身範。而舉動乖方。則身不修。愛憎任意。必無家法。而情誼乖離。則家不齊。病皆生于意。故誠意爲本。

後素按。王子以下諸說。論五者流於情。而失好惡之正也。流於情。而失好惡之正。則身亡國亂者。不可舉算。詳論之。以置於餘論。

孔氏曰。農家種田。常欲其盛。苗雖碩大。猶嫌其惡。若能以己子而方人子。以己苗而匹他苗。則好惡可知矣。

朱子曰。溺愛者不明。貪得者無厭。是則偏之爲害。而家之所以不齊也。

後素按。右二說解莫知子惡與苗碩之義也。

郝仲輿曰。先儒云。八目功效。以次漸進。其說難通。意既誠矣。德潤身。心廣體胖矣。比及正心。復有四不正。至目不見。耳不聞。口不知味。頑冥不仁之病。心既正矣。比及修身。復有五僻。至父不知子。農不知苗。錮蔽之極。何也。蓋學雖有始終本末。道惟一貫。致知格物。串紐八事。誠意一關。提挈綱領。一事不盡。則七事並累。正心時即已修身。修身時即

意。不作於字。看辟字正從之字。生來。親愛以親且舊一言。賤惡以惡言。畏敬以位與德言。哀矜以窮言。敖惰是之反。只是濶略過去。每兩字俱宜連說。或問。敖惰二字。恐非好事。朱子曰。此如而應之。不以醜者至。前須緊換作研者。○郝仲興曰。敖惰不禮貌也。如下孔子儒悲。不與見。而彼惡使聞。望其悟也。孟子于惡行者。隱几不應。而其人引咎。譏然教誨。皆敖惰不僻者也。○吳棫右曰。敖惰者。于禮上簡客懶慢。泛然視之之意。此非凶德之放。亦人情所所有。但過其則。而陷于偏。便不是。

後素按。張氏說。解下親愛至敖惰之名義。而從朱子或問說來。小註。朱子郝吳二說。特釋敖惰二字也。愚謂。敖惰二字近於凶德。故自古費無數解釋。然能見經文。則敖惰在彼不在我。我應之而已。如應之道過其則。則棄而不教者也。王子不棄聾瘡之楊茂。而書字以悟之。庶乎之所敖惰而不辟者也歟。我邦中江藤樹先生。不棄遮道之盜賊。而解理以變之。是亦庶乎之所賤惡而不辟者也歟。嗚呼。致我良知。以啓彼良知。眞聖學之要道也。爲儒者。不可不知斯竅。

王子曰。人之心跡。惟不能廓然太公。是以隨其情之所發而僻焉。鄒東郭曰。有所忿懣好樂。則不則感不通。不通。則窒其用。慎哉。其惟獨乎。獨也者。幾也。于焉戒慎。于焉恐懼。日惡則。日精微。日廣大。禮義威儀。無適非仁。發育峻極。無適非天。是爲誠立神通全生公歸之學。則掩其跡。親愛賤惡而僻。

熊勿軒曰。親愛畏敬哀矜。指所愛之人言。有此三等。賤惡敖惰。指所惡之人言。有此二。等。偏於愛。則不知其人之惡。偏於惡。則不知其人之善。

葛屺瞻曰。此五者。一家之內。難定屬那一等人。亦有一人而兼有幾件者。親愛畏敬哀矜是好。然其人豈無惡處。賤惡敖惰是惡。然其人豈無美處。

爲念慮恐懼好樂憂患四者之所予身內。而氣一動志。虛靈之体。不得其正矣。如下賊入人家。主翁逃亡。安得復有主心在形骸內。若是則耳目口鼻都無管攝。恣縱不檢。擊響痿痺之病成矣。安望齊明慎動。以修其身乎。故欲修身。在三致知誠意。以正其心而已。○問。正心工夫何在。陳臥子曰。誠意而已。學至致知誠意。此時天理惺惺透露。便是知止光景。便自常定常靜。常安常慮。那得有所以。故知心得其正。並非於心上着力也。若一番誠意。又一番正心。則支離極矣。豈惟正心。即修身齊家治國平天下。總根一。致知誠意。並無兩截。

後素按。許氏說。小註李郭二說。皆通解此節之經旨也。而陳氏論正心別無工夫。愚謂。心在方寸內。虛而靈。而統性情。人因身之欲。有忿懣恐懼好樂憂患之外侵。則心必爲之動而放。然其靈獨知之。其靈是良知。故致其良知。以去惡爲善。則其外侵之欲。霧消冰解。而心歸太虛之昧矣。故致知格物。即誠意正心之功。而徹首徹尾一貫之道也。如又不下致其知以格其物。只任情隨意忿懣恐懼好樂憂患。則與有知覺禽類無異矣。非亡身必喪德。故修身者先在正其心。

所謂齊其家在修其身者。人之其所親愛而辟焉。之其所賤惡而辟焉。之其所畏敬而辟焉。之其所哀矜而辟焉。之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡。惡而知其美者。天下鮮矣。故諺有之曰。人莫知其子之惡。莫知其苗之碩。此謂身不修不可以齊其家。朱子曰。人謂衆人。○郝仲興曰。之向也。言往而不返。○朱子曰。辟猶偏也。○郝仲興曰。辟僻同。偏也。已甚之意。○朱子曰。諺俗語。○郝仲興曰。碩繁盛。孔氏曰。所謂齊其家在修其身者。此經重明前經齊家修身之事。

後素按。孔氏此說。解此一節之大意也。

張晦中曰。此節五者不專就家說。只是泛言。身與物接。而家人自在其中。之字有往而不返。

工夫。因考。心不在焉。焉字從來指腔子裏。然此上忿懣四件矣。何者。身有所忿懣。則不得其正。故心之良知。爲其氣焰所埋伏。不能照。忿懣四件之公私邪正。故目雖視。而良知不能見之。耳雖聽。而良知不能聞之。口雖食。而良知不能味之。與有知覺。禽類同。禽類者。只有忿懣好樂恐懼憂患之知覺情意耳。人則皆有別其公私邪正之良知。以貫注其知覺情意之內。是天性之神明也。然多欲而蔽固深者。其濁氣埋沒了其神明。故神明雖在。不能貫注其知覺情意之內。知覺情意惟是爲運用。甚則爲奸賊矣。以食味淫欲。喪身亡德。滔滔是矣。於是禽類之不若也。故致知以忿。而公則發。私則止。憂而公則發。私則止。是之謂自謙。是之謂不自欺。而有誤認知覺。以爲良知者焉。故與嚴親謀之。與良師詢之。與益友圖之。然後發之。則庶幾不誤歟。故無慎獨之實功。而妄發。則必不中節。

許敬菴曰。正心修身之身。前段已明。茲復舉身心相關處言之。人有此身。便有忿懣恐懼好樂憂患之感。所謂從軀殼上起念者也。於此念頭。一有所着。此心便不得其正。何者。心之神明如太虛然。纔着便物而不化。其在腔子裏者。特幼形耳。心既不在一身之間。耳目口鼻忽不覺其迷亂。况動靜威儀之則耶。以此知身之主宰全在心。經所謂修身在正其心也。

李四明曰。始焉心足以制其身。今也身反以戕其心。故經不曰心有忿懣。而特曰身有所忿懣。擊其身而言之。所以明中數者之累。乃生於身。而非生於心也。然身之與心。常相關而不違。安有身爲二物累。而心爲一者乎。吾見忿怒之橫生。嗜好之紛起。而恐懼憂患。且交戰於方寸。則心之存焉者寡矣。故經列四者於前。繼之曰。心不在焉。○郝仲輿曰。修身在正心。何也。心本虛靈。原無方所之礙。惟虛靈局于形質。與外物交。而意妄動。以自欺其知。則彌陽奔騰結滯。

也。則夫忿懣恐懼好樂憂患。四者苟有一焉。豈不甚爲此心之累哉。

後素按。右二說。論忿懣四件出於聖賢中之天理。而發皆中節之事。而與常人之忿懣四件。乃天地懸隔矣。而其本只在慎獨與不愼獨之間而已矣。然雖常人。良知未嘗滅。有時而見焉。

王子曰。凡忿懣等四件。只是箇物來順應。不着二分意思。且如出外見人相鬪。其不是的。我心亦怒。然雖怒。却此心廓然。不曾動些子氣。怒人亦如此。方纔是正。

朱子曰。如下人有罪而撻之。纔了其心便平。若此心常常不平。便是有。

後素按。右二說。論常人忿懣等之情。發偶中節者也。充之則莫不中。故勉學焉也。

徐巖泉曰。心本虛。而神心不在焉。着于有也。纔着便不在腔子裏。

饒雙峰曰。聲色臭味。事物之粗。而易見者。心之精神知覺。一不在。則于粗而易見者。已不能見。况義理之精者乎。

郝仲輿曰。身與物接。私意偏主。氣一動志。心焉得有靜正之躰。所謂物交物引之而已。故曰。心不在焉。由是視聽飲食。無所管攝。始以身有所。而喪其心。既以心不在。而并喪其身。身與心交喪。可知心與身相關也。故修身在正其心。

王子傍註曰。正心之功。既不可滯於有。又不可隨於無。

後素按。右四說。解心不在焉。至修身在正其心之義。而王子之言。專說心在焉之

懼好樂憂患。一奪其良心。則視聽食息從而失守。欲區區修身以正其外。難矣。

後素按。右二說。解心正二字。

朱子大學或問曰。人之有_レ心。本以應_レ物。而此章之傳以爲。有_レ所喜怒憂懼。便爲_レ不得其正。然則。其爲_レ心也。必如下槁木之不得_レ復生。死灰之不得_レ復然。乃爲_レ得其正邪。曰。人之一心。湛然虛明。如鑑之空。如衡之平。以爲一身之主者。固其真跡之本然。而喜怒哀懼。隨感而應。妍媸俯仰。因物賦形者。亦其用之所不能無者也。故其未感之時。至虛至靜。所謂鑑空衡平之跡。

雖鬼神有_レ不得_レ窺_レ其際者。

後素按。此語有病。方寸內皆鬼神也。

固無得失之可議。及其感物之際。而所應者

又皆中節。則其鑑空衡平之用。流行不滯。正大光明。是乃所以爲天下之達道。亦何不得其

正之有哉。固非以心之應物。便爲不得其正。而必如枯木死灰。然後乃爲得其正也。

邵仁中曰。昔之聖賢。非無忿懣也。然當怒而怒。所可怒者在物。而不在我。非無恐

懼也。然當懼而懼。所可懼者在時。而不在我。唯仁者能好人。以其無所作好也。好

樂如是。夫奚傷。天下憂吾不得_レ不憂。在我本無所憂也。憂患如是。夫奚損。此如水中

之萬象。鑑中之妍媸。物至則見。物去則寂。水之與鑑。無所增減。亦無所愛憎也。未應物

之前。忿懣恐懼好樂憂患一毫不立。因所以爲此心之正。當接物之時。忿懣恐懼好樂憂患隨

感而應。亦孰非此心之正。詩人形容文王宅心之妙。必曰無然畔援。無然歆羨。而孔門弟子

形容夫子心術之精微者。亦曰毋意毋必毋固毋我。正以方寸之地。一毫意念。未始或萌。如此

後素按。右三說。解身有之身字。而朱註從程說以作心。然用三說。則依然古本之舊也。
朱子曰。有所。是被他為主於內。心反爲他動也。

郝仲輿曰。有所者。偏主不化之意。執客曰有。定在曰所。

後素按。朱郝二說。解有所二字。而有所者。身接忿懣四件之事物。心爲他所制縛。有所。而自不能宰之也。

王弼淵曰。不曰不正。而曰不得其正。不得二字亦有斟酌。蓋此心當未感之先。澄然無事。湛然無物。如鑑空衡平。本是極正。及當感遇。一着了。有所二字。則此心偏係。而向來澄然湛然本昧。便失其初矣。不猶猶言失也。向來如此。而今失之也。

後素按。王氏此說。解不得其正之義。而不得之二字作失看。尤確論。

呂東萊曰。四者皆非心之正也。然則如之何而謂之正。非知至意誠。不足以識之。今夫視聽言動。求合乎禮。以正其心。則可謂之正心乎。曰。此求正其心。而非心正也。心正者。非言語擬議所能形容也。故唯知至意誠者。能默識之。

呂與叔曰。大人者。不失其赤子之心。赤子之心。良心也。天之所以降衷。民之所受。天地中也。寂然不動處。即純一。與天地相似。與神明爲一。傳曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。其謂此歟。此心自正。不待人正。而後正。而賢者能勿喪。不爲物欲之所遷動。如衡之平。不以物如鑑之明。不蔽以垢。乃所謂正也。唯先立乎大者。則小者不能奪。如使忿懣恐

憂民憂國。患不知患不能者異矣。

後素按。右四說。解忿懣四者之名義。而吳氏則併言忿怒四件自性天發來者也。胡冊明駁吳氏此說與後條張子詔之說曰。謂四者皆血氣使然。而心不可有。是即佛老之學。以枯木死灰爲心之本體者。非聖賢之指。則使心之不正果由於心之喜怒。則是心正在修身矣。先後倒置。悖孰甚焉。益信大學有譌字。不可不改。愚謂。心有入心道心之別。人心即危。道心則微。危者不可不云。微者不可不扶。人心即忿懣四件自軀殼起來者也。道心即忿懣四件自性天發來者也。故自軀殼起來。則必戕賊性天。戕賊性天。則心既不正了。是以曰修身在正其心。言不昏其心之良知。則正而非不正。故自軀殼起來諸賊。皆畏其照鑒而消跡。決不能寇入靈府也。若又昏其心之良知。則不正而非正。夫諸賊皆亂入。而靈府化爲鬼窟矣。故常常致良知。即不得身有所忿懣恐懼好樂憂患也。撲滅身有所之害者。非良知則不可。故下段心不在焉云云。此心字指良知而言。詳載下條。如胡氏說。區區儒黨同伐異之私言。而非通道者之論也。

張子韶曰。心之正。無忿懣恐懼好樂憂患也。其所以爲忿懣恐懼好樂憂患者。皆血氣也。

葛屺瞻曰。身本蠢然無知。何以能忿懣恐懼好樂憂患。曰。身無知。即藉心以爲知。心爲氣質用事。便不是心之本然。故屬之身。

湯海若曰。身有之身。不必改作心。人一身以心爲主。說身即是心無二也。

所謂修身在正其心者。身有所忿懣。則不得其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。此謂修身在正其心。

朱子曰。忿懣怒也。○鄭康成曰。慍怒貌也。

孔氏曰。所謂修身者。此覆明前經正心修身之事。

後素按。孔氏此說。解此一節之大意也。

王子傍註曰。修身工夫。只是誠意。就誠意中。躰當自己心。躰常令廓然太公。便是正心。此猶中庸未發之中。

後素按。王子傍註。解修身之全功也。而益可信。非誠意之外別有正心之功矣。

葛屺瞻曰。忿懣者氣鬱。恐懼者情惕。憂患者慮深。好樂則悅慕而且暢遂矣。

李榕村曰。先忿懣者。怒最易發。而難制也。次恐懼。則以下禍患卒至。易失其常。次好樂。便從容。憂患不過慮及子孫之類。益寬緩矣。

郝仲輿曰。忿懣四者。意之病。言忿又言懣。言恐又言懼。言好又言樂。言憂又言患。皆過甚之意。本惟喜怒哀樂。重累其辭。以見情勝也。

吳子發曰。其所忿懣。則是好勇鬪狠忿。忘其身者也。與一怒安其民者異也。其所恐懼。則是怯懦無勇。見義不爲者也。與恐懼所不賭。臨事而懼者異矣。其所好樂。則是好利。樂驕樂逸游者也。其與好禮樂善者異矣。其所憂患。則憂貧患得失者也。其與

物知相觸。萬法緣絲。俱從此起。人如曉得酸血交心。聞香捫鼻。便曉得四體百骸箇箇有知。不從物來。不從意起。如曉得屋漏透光。肝腸掛面。便曉得瓦礫皮膚。更無一物。細不能揜。大不能藏。只此誠意一章。更無餘義。補傳太疏。

毛西河曰。此正所謂大學惟誠意也。此正所謂修身爲新民之本。

後素接。毛氏雖尊信古本。而於新民之新字。一則以改本爲是矣。今以一字之異。不復不

收此全文也。而誠意又修身之本也。致知雖在前。而知止能得。即誠意中事也。心身雖在後。而心廣體胖。不必與誠意作轉關也。故大學祇誠意。而明德新民。與止於至善。凡心身家國天下。道學自修。恂慄赫喧。賢親樂利。前王不忘。總該括其中。而賢者尙欲取而分析之。此豈知大學者乎。故知至在知本。修身在正心。皆有先後次第。而惟誠意。則絕去轉關。泯其次第。一若自明自新。全不必與先後較功候者。此所謂本也。故曰。大學有兩本。而總一本。以修身之本。統歸之誠意之本。而世不知也。

後素接。以黃毛二說觀之。則淇澳至大畏民志。皆誠意之推廣。而知本。非特指聽訟一節。總舉淇澳以下之經。而結之也。

毛西河曰。汝南陳氏耀文問辨錄云。本末終始。原非條件。只因本字。遂謂之釋本末。然則。又以何者釋終始耶。

後素按。此說駁朱子謂以知本爲釋本末之誤。而高中玄郭青螺諸家說。皆與毛氏同。一一不枚舉。

備兩造。雖如不可易。然愚謂。聽訟吾猶人也者。周官司寇所云。五聲以之聽獄訟。求民情。聖人與官吏之有才能者無異矣。而無情者不得盡其辭。大畏民志者。民之不仁者。飾以仁。不敬者。飾以敬。不孝者。飾以孝。不慈者。飾以慈。不信者。飾以信。其餘不善也者。各飾以善。而民之仁者。誣以不仁。敬者。誣以不敬。孝者。誣以不孝。慈者。誣以不慈。信者。誣以不信。其餘善也者。皆誣以不善。此即訟端之所由起也。故聖君誠意以明仁敬孝慈信之德。而臨民焉。譬如懸明鏡。應物來。物妍媸安逃其照。故民先咸其心。不得訟以盡其虛誕之辭。令大畏其心志。而有恥且格。虞芮之訟於文王。是其證也。而至如此。則不仁者改爲仁。不敬者改爲敬。不孝不慈者改爲孝慈。不信者改爲信。而仁者不誣之。敬者不誣之。孝慈者不誣之。信者不誣之。而仁化興於下。此豈非聖君誠意之効乎。決非官吏所及也。是故。雖齊治平。皆以誠意爲本。故大學結上文數節。重曰此謂知本。其旨深矣哉。而謂釋本末。昔賢既駁之。其言是也。

黃石齋榕壇問業曰。原文首釋誠意。而淇澳三詩繼之。康誥至敬止。諸詩書又繼之。乃終以聽訟節。大意以誠意爲明新之本。古文本自明白。何必如今本所裁。截空補缺。顛倒舊義乎。某云。程朱亦是好意。但細釋不精。終始爲格致所滯。如古文繼慎獨於知至知本之後。正是格物大關。人都說獨中無物。曾子說獨中有十目十手。人都說皮面相覷。夫子獨說肺肝如見。以此見下肚皮蓋屋。都是晶亮。東西容隱不得一物半物。好色惡臭。自是人間第一大件。

猶如自_レ身視_二家國天下_一。則身爲_二家國天下之本_一也。而自_レ幹視_レ根。則根爲_二幹之本_一。猶如自_レ身視_レ意。則意爲_二身之本_一也。只是漸入_二精微_一之義。而始非有_二二本_一也。要一本而已矣。奚足_レ疑。

鄭康成曰。無_レ實者。多_二虛誕之辭_一。聖人之聽_レ訟。與_レ人同耳。必使_二民無_レ實者。不_三敢盡_二其辭_一。大畏_二其心志_一。使_下誠_二其意_一。不_中敢訟_上。

孔氏曰。聽_レ訟吾猶_レ人也。必也使_レ無_レ訟乎者。斷獄之辭。無_レ情者不_レ得_レ盡_二其辭_一。大畏_二民志_一者。能自誠。而使_二民誠_一意。自然能使_レ無_レ訟。則是異_二於人_一也。而云_二吾猶_レ人者_一。斷獄者。俱備_二兩造_一。吾聽與_レ人無_レ殊。故云_二吾猶_レ人_一也能服_レ民。使_二誠意不_レ敢爭_一。所以使_レ無_レ訟也。此謂_レ知_レ本者。此從_下上_レ所謂誠_二其意_一者_上。至_二此章大畏_二民意_一。以上皆是誠意之事。意爲_二行_レ身之本_一。能自知_二其身_一。是知_二其本_一。故云。此謂_レ知_レ本也。

方性夫曰。子路之折_レ獄。不_レ及_二孔子之無_レ獄_一。召南之聽_レ訟。不_レ及_二周南之無_レ犯_一。此所_三以爲_二聖賢之辨_一歟。夫訟者。以_二其兩辭之情僞未_レ辨也_一。至_レ若_二無_レ情之人_一。不_レ得_レ盡_二其辭_一。豈復有_レ訟乎。非_二夫大畏_二民志_一。固不_レ能若_レ是。易於_レ訟言。有_レ孚窒惕。蓋謂_レ是矣。

王子傍註。又即_二親民中聽_レ訟一事_一。要_二其極_一。亦皆本_二於明德_一。則信乎以_レ修身爲_レ本矣。

後索按。右四說。通_二解此一節之經義_一。而可_レ謂_二無_レ餘蘊_一矣。雖_二王子。信_二乎以_レ修身爲_レ本矣_一。上曰_二皆本_二於明德_一。則當_レ知_二脩身之本爲_二誠意_一矣_一。修身誠意無_二二本_一。益可_レ見。且孔子云。俱

孔氏曰。此一經廣明誠意之事。

後素按。孔氏說。解聽訟一節之大意也。

劉原父曰。聽訟能判曲直。豈不爲美。然而聖人之意。以無訟爲先者。夫息爭於未形也。

後素按。劉氏說。解使無訟乎之義也。

李見羅曰。無情者。不得盡其詞。非禁之也。所謂有恥且格。自不忍其虛誕之詞。

後素按。李氏說。解無情者不得盡其辭之義也。愚謂。有恥且格。則氏之良知亦至焉。

比屋可封之氣象可見矣。

馬彥醇曰。誠其意。則使民心服。不可得而欺矣。大畏民志者。心服之謂也。

蘇紫谿曰。刑畏之畏。畏之於外。故小。德威之畏。畏之於內。故大。

李卓吾曰。夫曰無情者不得盡其辭矣。此非其誠意之極大畏民志者上之一之乎。

後素按。右三說。解大畏民志之義也。而畏也者誰乎。宜思而自得之。

鄭康成曰。本謂誠意也。

後素按。鄭氏說。解此謂知本之本字也。可謂盡古本大學之旨矣。向所舉毛西河之

說曰。大學兩此謂知本。一是修身。一是誠意。然誠意。正所以修身也。知知此而已。

又能演鄭氏之旨矣。或難曰。天之生物也。使之一本。孟子分明言之。而大學反以修身

爲本。又以誠意爲本。其有二本何也。曰。子知夫樹耶。自枝視幹。則幹爲枝之本。

郭青螺曰。心跡既全。即舜倫日用。皆從心中流出。遇爲君。則盡君道。遇爲臣。則盡臣道。遇爲子爲父。則盡父子之道。遇與國人交。則盡交道。如大極全軀。舒之則爲春夏。翕之則爲秋冬。惟一故神也。其實至善在仁心。而仁敬孝慈信。皆因物付物。各足分量者。如謂仁爲君之至善。敬爲臣之至善。則支矣。

李卓吾曰。君止於仁矣。臣止於敬矣。子止於孝矣。父止於慈矣。與國人交止於信矣。此非其意之極其誠。而舉天下之物無以尙之者能之。

後素按。右三說。解止仁敬孝慈信之義也。愚謂。良知之真誠惻怛。謂之仁。良知之主一無適。謂之敬。良知之親愛其親。謂之孝。良知之教養其子。謂之慈。良知之誠實無妄。謂之信。畢竟一良知而已矣。文王緝熙敬止。故遇之。則一一流出。而何但五者。天下之理盡然矣。學者師其意。亦著實下緝熙敬止之功。則盡人倫。乃與聖人一般。而皆是誠意中之事耳。以黃郭李三說講之。則益分明矣。且此一段。不待通解而義自明。

又按。人知信仁敬等之名。而不知其所以名之實。則未免於朱子所謂仁或流於姑息。敬或墮於阿諛。孝或陷於父。而慈或敗於子。且其爲信。亦未必不爲尾生白公之爲也。罪也。是故。不可以不真致良知。知真致良知。則亦何誤之有。

子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知

本。鄭康成曰。情猶實也。

錢漸菴曰。良知便是熙。能致得便是緝熙。緝熙便能敬止。敬止即是止。至善。

鄒東廓曰。敬也者。良知之精明。而不難以私欲也。故出門使民。造次顛沛。參前倚衡。無徃非戒懼之流行。方是須臾不離。

錢漸菴曰。此光明性軀。原自惺惺不昧。不待檢勅。自有二種嚴肅之意。嚴肅處正是止之真軀。既能緝熙。則性軀不失。自能惺惺然。安于所止矣。

袁中郎曰。下五句。正釋止字。五句乃就人倫數之。只一止耳。月落萬川。處處皆圓。實無二月也。

後素按。右五說。解緝熙敬止之義理也。緝熙敬止。唯是一良知而已矣。良知之不息。謂之緝。良知之熙。謂之熙。良知之精一不雜。謂之敬。良知之嚴肅不動。謂之止。文王者聖人也。本軀功夫一齊了如此。下文五箇止。即在道敬止中。而敬止之流滿成五箇止。要亦只一止而已矣。袁說確乎不可易矣。

王子傍註曰。又說歸身上。

後素按。王子此註。解止仁敬孝慈信之義也。人亦能止之。則身修了。故曰。又說歸身上。

黃貞父曰。一止而貫群倫。如一水軀而偏河海。一日光而照寰區。在君爲仁。在臣爲孝。在子爲孝。在父爲慈。在交爲信。同出而名異也。

後素按。右二說。解孔子說詩之辭也。愚謂。看此知字。是何等學問。乃人所通微入聖之路也。因又考上文綿蠻二字。蔡虛齋曰。綿蠻二字。義無所取。然警發人之意。不可以無存焉。何者。綿蠻與缺舌同。素不如人語之爲解也。然黃鳥止于丘隅。而不他適。則庶乎不失天理矣。而人具良知。而不知止於仁於敬於孝於慈於信。而一生動乎外累者。則却似綿蠻之羽物之不若也。故梁氏曰。借鳥提醒人。郭氏曰。微人知止處。全在可以不如四字。嗚呼聖人之引詩書。或下字。不可無義於其間也。

王子傍註曰。止於至善。豈外求哉。惟求之吾身而已。

後素按。王氏此註。解文王敬止之大旨也。求之吾身。即求之吾心也。求之吾心。即求之吾心之良知而已矣。

葛屺瞻曰。詩咏文王是能止的樣子。本說明德。乃反言穆々者。蓋其明德在隱微處托基。最爲玄默。即不識不知之意。

後素按。葛氏說。解穆穆之義理也。愚謂。明明德。到至純至粹處。却其命根之至善。至善即天。天本無聲無臭。詩所云穆穆。乃其形容耳。

魏莊渠曰。緝如理絲連續不斷。非有總會。從何處接來。熙如種火。由接續斯有光明也。

後素按。魏氏說。解緝熙之義理也。愚謂。文王之連續光明。即至誠無息。而目誠明者也。

所安身。知止而不遷也。其深意之所寓。豈淺淺哉。而說者曰。此節虛說。勿是發正意。恐背聖經之旨。

尤西川曰。縉蠻黃鳥。止于丘隅。此與鳶飛戾天。魚躍于淵同意。皆指本卦一言。陸稼書曰。邦
是喻言。然民之止。必於邦畿。鳥之止。必於丘隅。亦是止至善之類。與三川
流鳶魚同。爲道林一例。此意亦不可不知。但傳意看來。似不重在止。

後素按。尤氏說及小註陸氏。共解黃鳥止于丘隅之義也。而陸說併解上文民所止也。愚謂。避繒繳。擇岑蔚安閒。而止處之者。非獨此詩之一黃鳥而已。合天下古今萬黃鳥皆然。而其所以然者。天理之自然。所謂本卦也。本卦也者。一大極也。萬物皆備於我。反身誠。樂莫大焉。聖賢以意誠之故。黃鳥止于丘隅之天理。亦是吾心之活潑潑。而靜觀之。則何等樂。故又引此詩。豈徒然。孔氏所謂廣明誠意之事。斷無疑矣。是故。學者能反身誠。則黃鳥之止。當識得不外於吾心之德。若又放心。則於父子昆弟。既已分隔隘陋。又奚與微禽干涉之有。而向其輩說此詩。則懵然不省發。宜矣。

又按。陸稼書等以經傳之說爲主。故曰傳意。然改傳意字作經意字看。則不妨。而其川流鳶魚之說。即尤西川之說。而陸氏潤色之。以爲我說也。然說衍得妙。

郭洙源曰。人心有止。豈宜昧耶。故尤貴知。知者止之惺機也。故又引詩及孔子說詩。以明人之當知止。其傲人知止處。全在下。可以不以不。如四字上。要得惕然傲省意。

梁無知曰。於止知其所止。乃借鳥來提醒人之詞。非謂鳥知止而人反不如也。

止於敬。爲人子止於孝。爲人父止於慈。與國人交止於信。

朱子曰。詩商頌玄鳥之篇。○毛氏曰。畿疆也。○朱子

曰。邦畿王者之都。○孔氏曰。此詩小雅緝蠻之篇。○朱子曰。緝蠻鳥聲。○又曰。丘隅岑蔚之處。○又曰。子曰以下。孔子說詩之辭。○孔氏曰。此大雅文王之篇。○朱子曰。穆々深遠之意。○又曰。於歎美辭。○又曰。緝蠻也。熙光也。○又曰。敬止。言其無

不敬。而安所止也。

孔氏曰。詩云。邦畿千里。惟民所止。此一經廣明誠意之事。言誠意在於所止。故上云。大學

之道在至善。

吳無障曰。首節空空言天下事物。各有當止的去處。便隱隱含著仁敬孝慈信等說下。言所當

止之處安在。如文王所止者。是也。

葉石林曰。邦畿千里。惟民所止。居而止之也。綿蠻黃鳥。止於丘隅。擇而止之也。穆々文王。

於緝熙敬止。安而止之也。

後素按。右三說。解邦畿千里至緝熙敬止之大旨也。

許東陽曰。王者所居。地方千里。謂之王畿。居天下之中。四方之人。環視內向。皆欲歸止於

其地。猶事有至善之理。人當止之也。

葛杞瞻曰。邦畿爲王者之都。千里則無所不容。悉聽民之居止。此直述其詩。不加訓釋。

而至善之當止。隱然寓於言外。

後素按。許葛二說。解邦畿千里之名義也。而民於安身。則知所止。而居之以不遷。是

即愚夫婦之所與知能。而未下必知止至善。然聖人引此詩。誠欲學者止至善。猶如彼於

葉水心曰。一段前輩所以移易在前。謂是解新民。然細看。却只是自說自新。鄭申甫曰。盤銘康誥周詩三節。總是明明德於天下。而必于止至善耳。明德親民。一套俱在其中。豈是截斷專釋新民。

郝仲輿曰。朱子因盤銘康誥詩連引新字。遂改親民作新民。非也。親即是明。自新爲明。舉世昭明。改變爲新。引盤銘以下。見明明德于天下。皆本之誠意也。盤銘明德也。康誥與詩。明明德于國與天下也。康叔新衛。文王新周。國治也。舊邦新命。天下平也。一誠意。而身家國天下無所不統。皆以融會八事。合本末始終而言也。祇據作新民三字。割爲一章。以釋新民。牽強尤甚。如古本文字。義理饒洽。如朱註分割。何但義理偏枯。文字亦索然。讀者自識。

後素按。右諸說辨朱子改本。以此一段爲釋首節新民之傳之非也。故合觀之。則盤銘一段。非釋新民益瞭然。大全東陽許氏曰。章內五新字。皆非新民之新。盤銘以自新言。康誥以民之自新言。詩以天命新言。然則。大學一章。自首徹尾。無有新民之字。則改本改親民作新民之非。亦自明矣。而許氏之結文曰。然新民之意。却只於中可見。與親民則新在其中之意同。

詩云。邦畿千里。惟民所止。詩云。緡蠻黃鳥。止于丘隅。子曰。於止知其所止。可以人而不如鳥乎。詩云。穆穆文王。於緡熙敬止。爲人君止於仁。爲人臣

是。而諸家或以爲君子泛言。或以指湯武文王者爲非。其立說紛紛。經義却暗。故皆不可從矣。

鄭康成曰。君子日新其德。常盡心力。不有餘。

孔氏曰。是故君子無所不用其極者。言君子欲日新其德。無處不用其心。盡力也。言自新之道。唯在盡其心力。更無餘行也。

後素按。鄭孔二說。以極爲盡。而謂在盡其心力也。質而有味。何者。盡心力。則一毫不欺。良知。而致之之謂也。然則。必止於至善。故以下諸家以極爲至善之說。又載於次。經義於是乎無餘蘊矣。

王子傍註曰。君子之明德親民。豈有佗哉。一皆求止於至善而已。黃洵饒曰。不用其極。極字卽下章之至善。所謂文理接續也。○盧玉谿曰。前言止至善。此言用其極。一義互相發。止則不紛紛擾擾矣。用則非槁木死灰矣。

後素按。王子傍註及小註。此解無所不用其極之義也。愚謂。湯日新。乃自其慄慄危懼。若將隕于深淵來。慄慄將隕者。即慎獨也。武王俾康叔作新民。乃自其無康好逸豫來。無康好逸豫者。即慎獨也。文王其命惟新。乃自其小心翼翼來。小心翼翼者。即慎獨也。由是觀之。則古聖帝明王之道。不出於慎獨之外也。而慎獨又不在于良知之外也。良知天理之極。而一毫無人欲之私者。即至善也。故曰。君子無所不用其極。困勉者。亦不可以無其志與其功也。且此一段。不待通解而義自明。

王。而不_レ始_二於后稷_一。而併算_二后稷_一不可。此雖_レ如_レ拘_二於文字_一。明明謂_二周舊邦_一。則訓詁亦不_レ可_レ忽。故以_二鄭箋_一爲_二主_一。

毛氏曰。乃新在_二文王_一也。

後素按。毛氏解_二其命維新之義_一也。而其命維新。即文王之盛德。日新而民歸化者日衆矣。此在_二文王之日新_一耳。毛傳乃新在_二文王_一之言。約而盡。非_レ如_二後儒紛紛無益之說_一也。

孔氏曰。周雖_レ舊。是諸侯之邦。其受_二天之命_一。唯爲_二天子_一。而更新也。此記之意。其所_レ施教命。唯能念_二德而自新_一也。朱子曰。周國雖_レ舊。至於文王。能新_二其德_一。以及_二於民_一。而始受_二天命_一也。○金仁山曰。文王新_二其德_一。於上_一。而天下之民。自然被_二服其化_一。宮庭之內。若_レ此雖。朝廷之間。若_レ此濟濟。田野郊關之內。若

此遜_レ行遜_レ畔。當時氣象。直是日新月盛。即此便是天命之新。○魏莊渠曰。世界只是舊世界。至於文王。而天命革新。宇宙一似_二重闢_一的。○王觀濤曰。文王未_レ爲_二天子_一。但王業自_二文王_一始耳。

後素按。孔疏小註之諸說。解_二天命新之義_一也。要_レ之。文王良知之煥發光輝也已矣。

蔡虛齋曰。是故字。承_二文王詩意_一說來。此貫_二上三節_一而結_レ之。非_二只結_二文王之詩_一。陸稼書曰。此節本貫_二上三節_一而

結_レ之。非_二只結_二文王之詩_一也。然却承_二文王之詩_一說來。蓋文王詩。原包_二上二節_一。結_二文王_一。即所_二以結_二上二節_一也。

後素按。蔡氏說。解_二是故二字之義_一也。

牛春宇曰。君子無_レ所_レ不_レ用_二其極_一。與_二上章皆自明也_一一般。無所不三字。對_二皆字_一看。用_二其極_一三字。對_二自明字_一看。君子就作_二湯文武_一說。

後素按。牛氏說。解_二君子字及無_レ所_レ不_レ用_二其極_一之義_一也。而上節皆自明也云者。指_二文王湯堯自明_一其德_一而言也。然則。君子無_レ所_レ不_レ用_二其極_一。亦是指_二三聖人_一也無_レ疑矣。故以_二牛氏說_一爲

惟使_レ之煥然一新。乃爲_二親愛_一。則新_レ之。正所以親_レ之也。凡變_レ文相發明者。經文中儘有。何必拘_二定字眼頂一來_一。

後素按。孔氏已下諸說及小註。共解_レ作_二新民_一之義也。然微有_二異同_一。孔曰。新人。湛鄭曰。新附之民。吳葛則以爲_二因_レ親而方新之民_一。而總_レ之。雖_二孔湛鄭三說_一。亦皆因_レ親而爲_二新人新附之民_一。則是古本之旨。而與_レ朱子改本釋_二新民_一之意相反。且親新之義。於_二綱領及首節_一。既詳_レ論之。故學人合_レ觀之。則當_レ無_レ惑矣。因考。人君鼓_レ舞自新之民。非_二誠意_一。則與_二狙公之制_レ狙一般。要陷_二於詐僞之術_一而已。故益信_二此亦廣明_二誠意之事_一也。

又按。松陽講義曰。引_二呂晚村說_一曰。自周以後。生民未_レ經_二一新_一。雖_二漢盛時_一。亦幾_二刑措_一。然非_二至善之新_一。雖_レ新而不_レ用_二其極_一。說得最斬截。而殊不_レ知_二漢唐之君臣_一。不_レ用_二親_レ民之工夫_一。而正欲_レ新_レ之。此乃與_二三代聖王之道_一相反矣。夫三代聖王。於_二親_レ民之事_一。實自_二誠意_一流出。故歸化而其德亦明新也。故未_レ有_二不_レ親_レ民_一。而使_二民德亦明新_一也。若又除_二親_レ民之工夫_一。而一意欲_レ新_レ之。則其弊也。陷_二乎申韓之一流_一矣。豈可不_レ畏哉。或曰。親_レ民之弊如何。曰。親_レ民之弊。必流_二乎墨氏兼愛_一矣。寧流_二乎墨氏兼愛_一。猶賢_二乎申韓慘刻_一。遠甚矣。而明_二明德_一以親_レ民。則必無_二其弊_一矣。奚勞_二後人之憂_一乎哉。

鄭康成曰。大王聿來胥宇。而國_二於周_一。王迹起矣。而未_レ有_二天命_一。至_二文王_一而受_レ命。

後素按。鄭箋解_二周舊邦之義_一也。而諸家解_二周舊邦_一。率指_二后稷公劉_一而言者多矣。然周始_二於大

則意乎爲善。而易乎爲惡。保終不能如始。亦只以不能實見得吾性故也。由是之。則湯王不遜聲色。不殖貨利。以義制事。以禮制心。皆其良知日新之事也。而其本自其勇一字來。

又按。朱子亦嘗云。緊要在「一苟字」。首句是爲學入頭處。誠能日新。則下兩句工夫。方能接續做去。今學者却不去「苟字」上着工夫。今即其言考。則工夫非誠難做。故中庸云。誠者物之終始。不誠無物。湯王之日新者。無終始。只一誠已矣。故可見此一節亦廣明誠意之事。而非釋「新民」矣。

孔氏曰。康誥曰。作「新民」者。成王既伐管叔蔡叔。以殷餘民封康叔。誥言殷人化「紂惡俗」。使之變改爲「新人」。此記之意。自念其德爲「新民」也。

湛甘泉曰。作「新民」。言殷新附之民也。作之使「相親」也。

鄭申甫曰。作「新民」。全全重「作字」。與以爲「善」之利。施以「振德之術」。是也。原兼「敦養」言。新

字屬「在民」說。非爲「在上者去」新民也。蓋武王封康叔於衛。而詰之。衛即紂之舊邑。康叔所治之民。乃新附之民也。故云「新民」。

吳觀我曰。能親「民」。乃可「以作」其新。能新「民」。乃可「以成」其親。親而不新。其爲親也煦々而已。新而不親。其爲新也察々而已。

葛屺瞻曰。新民。殷民向時染於紂惡。今歸「周」。有「向」化方新之意。爲「上者要」迎著他新的機括。爲之鼓舞。是作「起」其方新之民也。此新字屬「在民上」。若我去動「民」。乃在「作字」內耳。

或問曰。以「新字」頂「親字」。似「意不相蒙」。葛屺瞻曰。若聽「人安」於舊染。便是棄「之一」外了。

者。不容有汚也。

崔後渠曰。湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。斯義也。章句或問備矣。今不刪說。惟探其本。與爾諸士。共爲服行之實。夫所謂新者。指何物。論何事。何物何事。既可新而又能常新。此蓋言人之明德也。孟子曰。良知良能。此明德之實也。此知此能。何物不具。何事不會。一番提撕。又見一番精采。一番講明。又見一番發越。古之聖人。憂勤至死。望道如未見者。正見得此新無盡。純一不已。老而愈聖者。方是能常新此新。然又非是取諸彼以益此。只是昔未知。今始能之。昔未熟。今始化之。如泉在地中。數日不汲。而泥而變味。日日汲之。即當甘冽。故學者當心心念念在此新。時時刻刻在此新。無內無外。無大無小。都是要新此新。自一身言之。由壯而老。自一歲言之。由正而臘。自一月言之。由朔而晦。自一日言之。由子而亥。常見得此新昭靈々。爲我之主。爲事之衡。爲主則物皆我役。爲衡則皆我運。故曰。立則見其參於前也。在與則見其倚於衡也。夫然後行。

後素按。吳氏說。雖本不解湯盤日新之義。然湯王之用心。恐當如此矣。而於四箇日字。尤切。而其所以新之者。亦致良知而已。故以東廓及後渠之說結之。愚竊考。湯王以日新之功。至于明民止至善。而猶以德日新爲業。未嘗暫懈怠也者。易所謂天行健。君子強不息之學也。如中主。雖一旦如明。明德新民止至善。然或敵國既亡。萬邦惟懷。

後素按。右三說。解下湯盤至無所用其極之大意也。

孔氏曰。苟日新者。此盤銘辭也。非唯沐浴自新。誠使道德日益新也。日日新者。言非唯一日之新。當使日日益新。又日新者。言非唯日日益新。又須恒常日新。皆是丁寧之辭也。此謂下精意誠其一。修德無已也。

朱子曰。湯以下人之洗濯其心。以去惡。如沐浴其身。以去垢。故銘其盤。言誠能一日。有以滌其舊染之污。而自新上。即當因其已新者。而日新之。又日新之。不可略有間斷也。蔡虛齋曰。

荀誠也。誠字最重。與荀志於仁一般。苟日新者。一日之新也。日日新者。不止一日之新。須是日日新去。又曰。新者。日日新之功。自此更無一日之或息。又深於日日新也。○何玄子曰。日新者。無時不然而無一息之間斷。○吳觀我曰。日日新之。謂不已。又曰。新之。謂不住。○吳無障曰。學問須一日長進一日。故曰日新。比荀日新又別。又日新。比日日新又別。乃是一日新二日也。豈必改過去惡。然後爲新耶。若謂日新又新。只照前常如此。則不消不長。有何精神。且學問不長即消。亦豈有中立之理。黃氏謂。日異而月不同。月異而歲不同。得其旨矣。

後素按。孔朱二說及小註諸說。解下日新至又日新之義。而明悉矣。然如下手于日新。則猶未如其要也。

吳草廬曰。一日之內。子而亥。一月之內。朔而晦。一歲之內。春而冬。常見吾德性照照。如天之運轉。如日月之往來。不使有須臾之間斷。則於尊尊之道。殆庶幾乎。於此有未能。則問於人。學於己。而必欲其至。若其用力之方。非言可喻。

鄒東廓曰。先師一生精力。提出致良知三字。本軀工夫一時俱到。本軀而謂之良。則至明至健。一毫障塗不得。工夫而謂之致。則復其至明至健。一毫因循不得。致精察者。不容有蔽也。磨洗

諷詠而得其大旨。若更著工夫。便爲蛇足。愚謂。無皆自明也之一句。則當以彼二說爲不易。然引三書而後曰。皆自明也。則自明。非其聖人之工夫而何。而聖人自明中含著格致誠正修齊治平。格致誠正修齊治平。豈在於聖人自明之外哉。故常人之格致。亦法聖人之自明也。不叙他當日工夫之說。偏而不周。窮而不通也。

黃葵峰曰。康誥之言。言文王自明其德也。太甲之言。言湯自明其德也。帝典之言。言堯自明其德也。是可見德之在人不可不明。而自古聖人之所以聖者。要不外自明其德而已。此大學之道所以以在明明德一也。吳無障曰。文王是克明的了進而求之。雖湯之所以爲聖。也只是顯謨天之明命。又非特成湯進而極之。雖帝堯也。只是克明峻德。皆自明光景在。○陳臥子曰。大人之學在明明德。自古帝王。只在己身上用功。自一了百當。言皆自明。則自明之外。別無學術矣。○陶石簣曰。明明德之說。自夫子發之。非助於夫子也。後聖以承先聖。而聖々繼承之天。其淵源遠矣。

後淵按。黃氏說及小註。通解康誥曰。至皆自明也。之經旨也。

湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。康誥曰。作新民。詩曰。周雖舊邦。其命惟新。是故。君子無所不用其極。饒魯曰。盤銘之盤。○鄭康成曰。盤銘刻戒於盤也。○朱子曰。苟誠也。○又曰。詩大雅文王之篇。

孔氏曰。湯之盤銘。此一經廣明誠意之事。

方性夫曰。君子之日新。非特在己。下以治民。上以承天。亦莫不然。故又引詩書之言以證之。則無所不用其極。又在乎此。

葉石林曰。新之至於又新者。德之在己也。作新民。德之在人。其命新者。德之在天也。蓋君子之德。至於受天下之命。而後極其明德也。

言。則曰峻德。初無二也。

後素按。右諸說。解下峻德及堯所以明明德之義也。

孔氏曰。皆自明也。此經所云。康誥太甲帝典等之文。皆是人君自明其德也。故云。皆自明也。

朱子曰。結三所引書。皆皆自明己德之意。○矣無障曰。皆自明。言任憑聖帝明王。只一自明。便都該盡了。見下自明之外。無有學術之意。要下把玲瓏語氣。貼貼乃佳。○湛甘泉曰。自周而商。而唐。歷古聖賢。無不自明其德也。○王珍吾曰。全要下發得聖經。大字與三明字融合。由堯至于湯。由湯至于文王。五百歲。而一主三箇聖人。俱是通天下萬世。爲一身的人。而皆不外乎自明。蓋謂之曰明。便自靈妙無方故也。故曰。大學之道在明明德。言三箇大聖。都只是明自家。無一求之之人者。○孫柏譚曰。最重箇自字。曰明。曰顯。曰克。明。總之在己心性上。自醒自照。自證自覺。以自還自。而未嘗增減之也。

後素按。右諸說。解皆皆自明之義。而皆自明。即慎獨也。在聖人猶如此。况困勉者。亦慎獨之外。無別功矣。若不悟之。而馳騫於外。所謂口耳之學。而非爲己之學也。

王子曰。自明不已。即所以爲親民。

後素按。王子自明不已之說。簡而盡。何者。慎獨之至。便是仁。仁者以天地萬物爲一。故前曰雖親民亦明明德中事。而蔡虛齋曰。著此一句。以別新民。胡

是所以爲親民也。故前曰雖親民亦明明德中事。而蔡虛齋曰。著此一句。以別新民。胡

肅明演其說曰。自明。對明。明德於天下而言。明。明德於天下。即新民也。上三引證明明

德。下三引證新民。中間不得不著此句。以清其界限。此全以明德與新民爲兩截。以

明德與新民爲兩截。則軀用非一源。顯微非無間。而本末非一物矣。故受支離決裂之詬。

然猶如此說之。何也。特意見之障耳。或曰。此章三引書。是說三王現成榜樣。不是叙他

當日工夫。夏官明曰。明德實事在格致誠正修。新民實事在齊治平。故只略引詩書點喚令人

動察。須知仍重在動察邊。格致誠正修。俱是動察工夫。惟正心似兼動靜。然大學所指正心。只是以動察言。又引饒氏之說曰。大學只言慎獨。不言戒懼。初學之士。且令於動處做工夫。考其意。似以已發爲顧諟矣。若只以已發爲顧諟。則發而後用功。如水覆地。而後復收之于器。勞亦甚。而遂無收於器之理。然則非特戾慎獨之聖旨。與朱子靜存之義顯背馳。世謂陸侍郎爲朱子之功臣。愚不信矣。雖初學之士。概於動處做工夫。則朝三暮四之術耳。且夫做工夫者誰也。非心邪。若只於動處做工夫。則其當靜時。以其心置何處乎。俾其徒說之。則必曰。靜時只敬而已。而不知所以爲敬者。又誰之爲也。畢竟陷于重外遺內之一偏。而流于弱者之僞作也。要亦惟在其勝心客氣之爲害。與媚時世之病而已矣。嗚呼可嘆哉。

又按。王子嘗云。心者身之主宰。目雖視。而所以視者心也。然則目常在之者。心之神明常惺惺。省察於幾微之謂也。故以李說爲長矣。朱子亦曰如。則非真目在之。亦指心也。而先儒有泥目字解之者。誤矣。愚謂顧返觀內照。諱則正。此亦致良知。格正不正。以歸正之異名。故非格致之外別有顧諟也。

唐荆川曰。峻德。亦人所同有。但堯能明之耳。

盧玉溪曰。能明其大德。只是明明德。到十分盡處。非明德之外有峻德也。

鄒山曰。峻德。非有加于明德。蓋自此德本體之明而言。則曰明德。自明德全體之大而

吳季子曰。克明_レ德者。明則衆人之所_レ同。克則文王之所_レ獨。蓋人不能。而已能之。斯謂之克。如克寬克仁。克長克君。是也。

後素按。眞吳二說。解_二克字及文王之獨克明_一明德也。

陳伯玉曰。德一也。享_二諸性_一曰德。賦_二諸天_一曰命。指_二其虛靈_一曰明。形_二其高大_一曰峻。總之只是明德。

後素按。陳氏說。併解_二明德與_一下段明命峻德也。

徐巖泉曰。顧諟。是成湯一身。精神所_レ駐處。徐巖泉曰。纔精神聚。便是天之明命在。

徐巖泉曰。顧諟。是返觀內照。徐巖泉曰。顧諟有_二念_一。並在_二茲_一。書爲得。瞬存息養意。此存_二心養_一性事_二天之學_一。

沈覺齋曰。莫_レ見_二乎隱_一。莫_レ顯_二乎微_一。視_二於無形_一。聽_二於無聲_一。顧諟只是一照。只是良知。常在_二一照_一。眡用爲_レ一。無_二動靜_一。無_二久近_一。如_二學下_一手。此照也。通_二乎晝夜_一。知_二性知_一天。此照也。

朱子曰。天之明命。卽天之所_レ以與_二我_一。而我之所_レ以爲_二德者_一也。常目在_レ之。則無_二時不_一明矣。

朱子曰。常目在_レ之。古註語極好。如一物在此。惟恐_二人偷去_一。兩眼常々觀在此。相似。○或問。顧_二明命_一。豈其常目在_レ之邪。李卓吾曰。此言_二顧之義_一也。敬而無_二失_一。常目惺々。顧不_レ以_二目_一。而以_二心_一也。夫惟其不_レ以_二目_一。而以_二心_一也。故其視聽言動。以至_二於造次顚沛_一。則無_二不_一可_レ爲_二之時_一矣。○陳臥子曰。顧諟之顧。即參_二前倚_一衡之見字也。註常目在_レ之。極好。○徐巖泉曰。明命者。是天命_二於我_一之虛明也。卽心也。纔內省時他物自然不_二錯雜_一入來。

後素按。右諸說及小註。共解_二顧_一明命。與_二湯之所_一以顧諟_二之義_一也。顧諟良知之運用。常照常明。

微_二動靜_一。貫_二內外_一者也。沈氏所謂。顧諟只是一照。只是良知。無_二動靜_一。無_二久近_一。通_二晝夜_一。此照。是無疵之論也。然而。陸侍郎松湯講義曰。太甲顧_二諟天之明命_一。大全朱子雙峰。皆兼_二靜存_一

有若周公焉。其道則一。而經制大備。後之爲政者。有持循矣。王子所云。不明本之本者。文中子所云。其道則一之謂。而一者慎獨之獨也。經制出乎慎獨。便是王道。而文中子所願也。王子亦所願也。故吾謂。王子指文中子以大儒。其亦在尊周官歟。而王子象祠記曰。諸侯之卿。所命於天子。蓋周官之制。其殆倣於舜之封象歟。以是觀之。則一部周官。融化于王子之胸中。而其保甲之制。大抵損益比閭族黨。如下練士行軍。征剿苗夷。平治巨賊。則人皆以爲出于孫吳之餘智。而不知其握夏官大司馬之法。參伍錯綜。以變化之。而出于慎獨誠意也。嗟乎。慎致良知之大學問者。非俗士腐儒所能窺也。

康誥曰。克明德。太甲曰。顧諟天之明命。帝典曰。克明峻德。皆自明也。

朱子曰。康誥是武王述文王之德。以告康叔者。鄭康成曰。能克也。朱子曰。太甲商書。葛屺瞻曰。太甲是伊尹述成湯之德。以訓太甲者。鄭康成曰。顧念也。朱子曰。顧謂常目在之也。鄭康成曰。諟猶正也。又曰。帝典堯典亦尙篇書名。

○又曰。峻大也。

孔氏曰。康誥曰。克明德者。此一經廣明意誠則能明己之德。

後素按。孔氏說。解此一節之大意也。

王子傍註曰。又說歸修身身上。

後素按。王子此註。亦解克明德。顧諟天命。克明峻德之大意也。愚謂。誠意便是克明。

德。顧諟天命。克明峻德。而身修矣。故曰。又說歸修身。其旨約而深。簡而盡。

真西山曰。要切處。在克之一字。

「可復也。零之可。三代以下之治。後世不可法也。削之可也。惟三代之治可行。然而世之論三代者。不明其本。而徒事其末。則亦不可得矣。其曰三代之治可行。則王子之志。在周官。斷可識矣。周公思兼三王。夜以繼日。幸而得之云。則三代之禮樂刑政。統括皆在周官。故其曰三代之治。則蓋指周官。又可識矣。其曰不明其本。而徒事其末。則亦不可復矣。則不本誠意慎獨。如蘇令綽。猶不能令其民皞皞如也。而纔驩虞如也。况安石以富國之利心行之。則不陷於大桀小桀者。幾希矣。要不明其本。而徒事其本而已。周官之罪人也。嗚呼。舉親賢樂利。則周官之餘政。皆可推見矣。

又按。明明德。則莫不親賢樂利。親賢樂利。便是親民之實事。而仁也。周官之總要。亦在此而已矣。橫渠先生所謂。使民相趨如骨肉。上之人如保赤子。謀人如己。謀衆如家。則民自信。是贊周官田制之言。而究竟歸于是經親民二字。而樂利之事也。周官尊于昔大儒。以比也。愚常言。慎獨者。周官之崑崙岷山也。周官者。慎獨之江河也。無崑崙岷山。則焉有江河有用之水哉。無江河。則崑崙岷山。鬱塞泉源。終爲無用之污也。是故慎獨。以明明德。以親民。則周官之良法善政。皆明明德中之事。而無別有周官之法度者也。若別有之云。則雖周官之良法善政。亦是羈者之僞而已。王子不取三代以後之治。蓋以下與周官相反。故也。而王子每稱文中子。以賢儒。其意將何在。不在其續經。而在其實尊周官也。何者。文中子稱周官。以爲王道極是。夢寐欲行之。又其言曰。吾視千載而上。聖人在上者。未

徒善徒法之謂也哉。而其真誠惻怛之意。貫串親賢樂利之中。固非如下弱者之無誠意。而一以法度一範中國人民也。且周公輔成王以治天下。親賢樂利。與文武無異。善繼其志。善述其事。周家歷世實踐之道。公著爲周官法度也。而亦皆自其慎獨誠意一求。而不致良知一外別有慎獨誠意之功也。嗚呼。古之聖人致良知而已矣。或曰。解親賢樂利之節。以周官法度。則王龍谿所謂攬入格套者。而非眞良知也。惡是何言也。文武先天不違者也。後賢後王後天奉天時者也。不違亦良知。奉亦良知。故周公輔成王所行之親賢樂利。即文武所行之親賢樂利。而無有二也。雖百世之後。而若能行親賢樂利之道。則不能出乎文武之成規。是以即良知之同故也。豈攬入格套云哉。龍谿所云攬入格套者。戒荆川用水城銅面獵犬耳。蓋其制成乎智謀雄略之士之手。而不出于聖人之良知也。夫出乎智謀雄略之士之手者。行于彼而不行于此。行于前而不行于後者有之。如出乎聖人之良知。則萬世不易之道也。故龍谿云々。而龍谿何以聖法爲格套哉。然不致良知。而徒做聖人之良法善政。則亦大害于世。王安石之事可鑑矣。而安石之所行法。不在親賢樂利真誠惻怛之意。而在賒歛國服等之末。而不知其賒歛國服等之事。歟。蓋嘗所竄入。而一意行之。然則非法周官。特托周官而追復商鞅富國浚民之苛政而已。儒先論駁之。已詳矣。愚何敢贅言。曰。龍谿之格套既聞命矣。陽明居常所云良知也者。亦自己心中流出。故其所處置非外求者。而未聞其尊周官以法之也。曰。子未善讀姚江之書者也。嘗有云。唐虞以上之治。後世不

爭_レ長。薛侯曰。我先封。滕侯曰。我周之卜正也。薛庶姓也。我不_レ可_レ以後_レ之。公使_二羽父_一請_二于薛侯_一曰。君與_二滕君_一辱在_二寡人_一。周諺有_レ之。曰。山有_レ木。工則度_レ之。賓有_レ禮。主則擇_レ之。周之宗盟。異姓爲_レ後。寡人若朝_二于薛_一。不_レ敢與_二諸任_一齒。君若辱貺_二寡人_一。則願以_二滕君_一爲_レ請。薛侯許_レ之。乃長_二滕侯_一。諸侯朝_二于魯_一。猶先_二同姓_一以親_レ之。因見_下成周之朝觀會同。必先_二同姓_一。後_二異姓_一矣。先_二同姓_一。即親親之義也。王爲_二三公六卿_一錫衰。爲_二諸侯_一總衰。此公卿諸侯。雖_二亦不_レ分_二同姓異姓_一。以_二同姓_一爲_レ主。天子諸侯絕_二傍期_一。然吊服如_レ此。此又親_レ親之義也。詩曰。不_レ顯維德。此之謂也。而樂利雖_二固含哺鼓腹耕田鑿井之事_一。細考_下所_二以樂利_一之由。又有_レ說。太康之逸豫盤遊。色荒禽荒。峻宇彫牖。夏桀之武傷荼毒。殷紂之沈湎胃色。宮室臺榭。陂池侈服。此皆剝_二民膏血_一。以獨樂者。民奪_二其樂_一。失_二其利_一。父子不_レ相見。兄弟妻子離散。故萬生仇_レ予。故百姓告_二無辜于上下神祇_一。故億兆夷人。離心離德。太康也。桀也。紂也。特_二亡心之良_一知。故好_二人之所_一惡。惡_二人之所_一好。災及_二夫身_一。周自_二后稷_一至_二文武_一。皆以_二明明德親民止至善_一。爲_二修身治國之要_一。自奉自儉。用_二心于康功田功_一。不_レ敢盤_二于遊田_一。以_二庶邦惟正之供_一。惟是民之愛。故或以微_二宮室_一。族_二墳墓_一。聯_二兄弟_一。聯_二師儒_一。聯_二朋友_一。同_二衣服_一。而安_二萬民_一。或以慈_二幼養_一老。振_二窮恤_一貧。寬_二疾安_一富。而息_二萬民_一。莫_レ不_レ得_二其所_一樂。此所謂樂_二其樂_一者也。令_下三農生_二九穀_一。以制_レ賦而薄_レ歛。別無_二鄭康成所_一云之賦者。故萬民得_二其所_一利。此所謂利_二其利_一者也。孟子曰。徒善不_レ足_二以爲_レ政_一。徒法不_レ能_二以自行_一。文武賢_レ賢親_レ親。樂_レ樂利_レ利之大略如_レ此。豈

樂也。

何玄子曰。若大學之釋於乎前王不忘。尤爲明白。曰。君子賢其賢而親其親。小人樂其樂而利其利。此以沒世不忘也。夫無兢惟人。即封建千八百國之事。異姓以賢。同姓以親。此所謂賢君子之賢。親君子之親也。不顯維德。凡發政施仁。皆是此所謂樂。小人之樂。利小人之利也。

後素按。右四說。通解於戲前王不忘一節也。愚謂。何玄子之說爲最正矣。夫以封建異姓以賢。同姓以親。爲賢其賢親其親。固也。然又何限之。進賢使能。保庸達吏。清世祖曰。進賢則民興行。使能則民勸功。保庸則民知德不可背。達吏則民知見善必揚。是即賢其賢之道。而通天下萬民而言也。教以知仁聖義忠和。以孝友睦婣任恤。以禮樂射御書數。三年大比。興賢者能者。鄉老卿大夫等。禮賓之。而終獻賢能之書于王。王拜受之。登于天府。而才德之大者。出居公卿大夫之位。輔君治民。才德之小者。入居于黨正族師之職。掌教治戒令。是即賢其賢之道。而舉六卿而言也。廉善。廉能。廉敬。廉正。廉法。廉辯。郝仲輿所謂。吏以廉爲本。貪墨則其餘不足觀矣。是則賢其賢之道。而依官府之吏治而言也。故野無遺賢。官無姦人。雖欲國不治。豈得乎。詩曰。無兢維人。此之謂也。而以飲食之禮。親宗族兄弟。以賑卹之禮。親兄弟之國。此以嘉禮親親也。以賓禮親邦國。朝宗勤遇。此雖不分異姓同姓。而以親同姓爲主。春秋傳曰。滕侯薛侯來朝。

後素按。右四說。解賢親樂利之名義。及後賢後王之義也。愚謂。君子指後賢後王而言。後賢後王。能賢其賢。而不蔽之。能親其親。而不傷之也。後民永樂其樂。而無懊惱。永利其利。而無饑寒。皆是以文武嘗躬行之故也。

孔氏曰。其以沒世不忘也。由前王意能精誠。垂於後世。故君子小人。皆所美念。以此之故。終沒於世。其德不忘也。

後素按。孔氏此說。解此以沒世不忘也之義也。

呂與叔曰。誠之至者。非特入於民心。其所以道民者。澤流於後世矣。賢其賢。親其親。君子化其善也。樂其樂。利其利。小人蒙其惠也。

朱子曰。引烈文之詩。而言前王之沒世不忘。何也。曰。賢其賢者。聞而知之。仰其德業之盛也。親其親者。子孫保之。思其覆育之恩也。樂其樂者。含哺鼓腹。而安其樂。利其利者。耕田鑿井。而享其利也。此先王盛德至善之餘澤。故雖沒世。而人猶思之。愈久而不能忘也。

郝仲輿曰。意誠則明德盛。而止于至善。足以親民。民不能忘也。詩咏前王。是已。蓋治道不本于誠意。則私恩小補。今日驩虞。明日憔悴。其澤易斬。君子本誠意。以經綸無窮之業。非必教人以善。分人以財。而天下後世。君子小人。誦詩讀書者。賢其賢。入孝出弟者。親其親。引養引恬者。樂其樂。以耕以鑿者。利其利。至誠無息。博厚悠久。使人沒世不忘。是誠意之功。

子。不惟徵其言而已。亦舉其實行。以示誠意也。然則。與武公無干涉之說。豈可服人心。只以下其改經文之故。不知不覺。自生強辨。可不謂非大儒之微瑕乎哉。故愚刮目。錄吳季子說。以爲主矣。

詩云。於戲。前王不忘。君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂。而利其利。此以。

沒世不忘也。

孔氏曰。此周頌烈文之篇。○詩序曰。烈文成王即政。諸侯助祭也。○孔氏曰。於戲猶言嗚呼。○朱子曰。前王謂文武也。○又曰。君子謂其後賢後王。小人謂後民也。

孔氏曰。於戲前王不忘者。此一經廣明誠意之事。

胡澹菴曰。民不忘。美衛武之誠。沒世不忘。美文武之誠。夫誠至於民懷不忘。其誠至矣。

後素按。孔胡二說。解此一節之大意也。

孔氏曰。以文王武王意誠於天下。故詩人歎美之云。此前世之王。其德不可忘也。

後素按。孔氏此說。解前王不忘之由也。前王不忘。亦惟在其誠意而已矣。

或曰。賢以道言。親以位言。樂其樂者。安享太平。利其利者。世守其常業。

葉石林曰。賢其所賢者。義也。親其所親者。仁也。小人懷恩。故樂其所樂者。亦義也。利。

其所利者。亦仁也。

徐自溟曰。其親賢處。又正所以貽樂利處。

徐自溟曰。後賢後王。俱分貼賢親。似太拘。但賢其賢。則在後賢邊多。親其親。則在後王邊耳。

盛德至善。豈強乎。

後素按。吳氏說。通解淇澳一節之經旨。李黃二說。則直講學修已下也。合觀之。則可謂無遺脫滲漏矣。愚謂。衛武至於盛德至善。使民不諉。即我致吾良知。以令感民之真知也。而豈一蹴而至此哉。學修皆致知格物過來。恂慄格心之物也。格意之物也。格知之物也。威儀正物之心也。誠物之意也。致物之知也。無內外。無寂感。真用不息之功。故意誠。而明明德。止於至善。然則。誠意之功。爲第一義。益可信矣。故困勉者。亦不可不在誠意上。以用實工也。

又按。朱子曰。盛德至善。盛也至也者。皆無以復加之詞。而上下文規模氣象。皆聖人事。則此不得獨爲賢人事矣。且賦詩斷章。此但取其詠嘆不忘之意。與衛武公初無干涉。此與吳氏說異。顧麟士深取吳氏說。以爲仁敬孝慈信。既以文王言。親賢樂利。既以文武言。則此同一釋詩。何不可以武公言。蔡虛齋曰。按此詩。本詩人頌美衛武公之言。武公未知是聖人否。然推尊之意極重。有曰睿聖武公。則以爲聖人之徒矣。愚謂。朱子以淇澳一節移易。乃置諸穆穆文王之下。於戲前王之上。以爲釋止於至善。故自謂非聖人不也足當之。故又云。賦詩斷章。此但取其詠嘆不忘之言。與衛武公初無干涉。然大學翼真曰。所釋皆詩之本義。亦非斷章。豈非枉作其辭者乎。今以古本之序觀之。則淇澳一節。亦廣明誠意之事。而盛德至善。未嘗有外誠意。即有之者也。且下條引楚書。鼻犯秦誓。孟獻

者。致良知以格了意所在之物。則家齊國治。於是民之良知亦感觸以起。不能忘三字。形容良知之發尤切。只後儒作容易看。故不能味而得之耳。

吳季子曰。竹之爲物。在在有之。而淇園之竹名天下。則以土地所生。風氣所宜。特異於他處也。詩人假此以形容衛武公之德彰著而不可掩者。則未曾無所本也。吾觀武公年九十餘。猶日敕其臣以箴儆己之過失。則其切磋琢磨者可知矣。如抑之一詩。既曰。敬謹威儀。維民之則。又曰。溫溫恭人。維德之基。則瑟僂赫喧者可想矣。迄其沒也。國人思之。而極其尊稱曰。睿聖武公。所謂有斐君子。終不可諠兮。信乎不我誣也。

李九我曰。道學學全此明德也。自修修此明德也。恂慄是明德之本。肅然不昧處。威儀是明德之本。肅然煥發處。德至此爲盛德。善至此爲至善。便能興起人心。沒世不忘。所謂止至善者如此。

黃貞父曰。心肅精瑩。物欲遮礙。片塵不淨。明肅有虧。切磋言學也。學也者覺也。言大段分明。使本覺不昧也。非講習討論之謂也。琢磨即是切磋。而致其精。愈研愈擦。使本來覺性毫無點壞。故曰。自修也。自修即自明也。學以自修而已。非知行二門也。切磋琢磨。總於身。求明求淨。滌蕩渣滓。俾一塵不容。照徹光瑩。卽日新不已之勤。始終條理之精也。至善無形。精心不已。曰如者。假象明意。形容精一之至而已。一心卓然。四肅自攝。明德成象。不言而喻。在我不昧。則在民不忘矣。明鏡不求照人。而人自不能忘照。同明故也。

丘瓊山曰。恂慄只是虛靈不昧處。有_二一段精神_一。威儀是有道者氣象。錢漸登曰。威儀須從恂慄來。方是有氣象。

後素按。呂氏說。解_二恂慄二字之意義_一。而丘氏及小註錢氏之說。則併及_二威儀者_一也。如_二呂說_一。可_レ謂_二妙盡瑟憫之精蘊_一矣。愚謂。不疎不弱。畢竟良知不昧處。此乃因_二學修_一以盡顯出也。威儀豈非_二其文章_一乎。若內無_二恂慄_一。而外有_二威儀_一者。只表暴之小人。而無_二誠意慎獨之實工_一者矣。豈可_レ入_下於明_上明德_一大路_上哉。

王子威儀之傍註云。猶_二中庸之齊明盛服_一也。

後素按。王子此註。解_二威儀二字_一也。而盛服便是齊明之發現。而齊明者良知之不_レ亂不_レ昏處。然則。威儀亦非_二是致_一良知_一之外有_レ之者_上也。然泥_二古禮_一者。外_二致良知_一而語_二三千三百_一。此雖_レ非_二世俗之庸人_一。未_レ可_レ謂_二通_一道之君子_一也。然如_二真西山之見_一不_レ害。即其說曰。威者正衣冠。尊_二瞻視_一。儼然人望而畏_レ之。非_下徒事_上嚴猛而已_上。儀者動容周旋中_レ禮。非_下徒事_上容飾而已_上。而不_レ舉_二良知_一。則亦似_二無_一要_一。

王子道_二盛德至善民之不能_一忘也之傍註曰。格致以誠_二其意_一。則明德止_二于至善_一。而親民之功。亦在_二其中_一矣。

唐荆川曰。民不_レ能_レ忘。要_レ玩_二能字_一。蓋是人所_二同得_一。故然。

後素按。王子此說。解_下明德至善在_上一誠意之義_上。而唐荆川特說_二不能_一忘之能字_一也。愚謂。既云_二親民之功亦在_一其中_一。此所以民之不_レ能_レ忘也。民不_レ能_レ忘之昧。亦惟是良知也。爲_レ上_レ人

不免求之於物矣。此古今學術所由以辨一也。夫實諸先覺。考諸古訓。是學問中兩件不可少之事。覺與夢對。實先覺。考古訓。乃其呼之之方。覺則求其在我之自醒。非呼者能以三其覺與之也。而即以三呼與三覺。何啻千里。○黃石齋曰。孟軻時。驅戰國之間。祖述周公。旁及夷惠。至於伊尹。祇誦其言曰。天之生斯民也。使先知覺後知。使先覺覺後覺也。予天民之先覺者也。予將以下斯道覺斯民也。變學爲覺。實從此始。

後素按。王子解學字。而無餘蘊矣。然則學也者。不徒講習討論而已。自修之功夫。該括在其中一矣。而以講習討論爲格致。而屬諸學。以省察克治爲誠正修。而屬諸自修。是即朱門末學之弊。而決非朱子之本旨也。然解文字。則勢不得不如此。而下功夫。則何先後之有。何者。朱子曰。學之一字。實兼致知力行而言。又曰。博學審問慎思明辨篤行。皆學之事。其學者呂晚村亦曰。學字兼學問思辨行上者。未嘗專主讀書而言。讀書乃學中一事耳。陸稼書又曰。學兼知行。更當兼身心。說上。內凝其志氣。而無邪思。以心習也。外肅其威儀。而無妄動。以身習也。致知力行。而時時砥礪乎身心。此皆以知行並進釋字也。而呂李攻擊王子尤甚矣。然至於論學。乃如此。聖經賢傳。要不外乎學一字。而不能出于王。子知行合一之知。則朱王無異同也。而夫二子攻擊之。亦何心哉。勝心客氣之爲害。可嘆。呂新吾曰。治心之學。莫妙於瑟調二字。瑟調。嚴密。譬之重關天險。無隙可乘。此謂不疎。物欲自消。其窺伺之心。偶訓武毅。譬之將軍按劍。見者股慄。此謂不弱。物欲自奪。其猖獗之氣。而今吾輩靈臺。四無牆戶。如露地錢財。有手皆取。又孱弱無能。如殺殘俘虜。落膽從人。物欲不順。投閒抵隙。都是他家產業。不須硬迫柔求。都是他家奴婢。更有那箇關防。何人喘息。可哭可恨。

於外。至不可揜。即是四箇如字之所致。而豈切磋琢磨之功。故愚常以如字爲重。切磋琢磨字。特假借工人之營爲而已。學者一毫有爲人之念。則不能爲如四箇如。故吾輩立志。即能爲如四箇如。雖能爲如四箇如。則欲不從心髓徹微處。豈得乎。

王子道學自修之傍註曰。猶中庸之道問學尊德性也。

後素按。觀王子此言。則益可信下學庸無二致。而知行之不可分矣。而陸子曰。骨象脆。切磋之工精細。玉石堅。琢磨之工麤大。學問貴細密。自修貴勇猛。雖陸子。於學問自修之際。似微有支離之病。王子所謂他心上用過功夫。與揣摩依倣。求之文義。自不同。但細看有粗處。用工久。當見之。蓋言此之類也。然真下細密之工。則非勇猛不能。實用勇猛之力。則又自細密了。原來非有兩事。

王子曰。學是去人欲存天理。從事於去人欲存天理。則自正諸先覺。考諸古訓。自下許多問辨思索存省克治工夫。然不過欲去此心之人欲。存吾心之天理耳。

王子曰。所謂考諸古訓者。聖賢垂訓。莫非教人。

人去人欲而存天理之方。若五經四書是已。吾惟欲去吾之人欲。存吾之天理。而不得其方。是以求之於此。則其展卷之際。眞如饑者之於食。求飽而已。病者之於藥。求愈而已。暗者之於燈。求照而已。跛者之於杖。求行而已。曾有徒事記誦講說。以資口耳之弊哉。○又曰。省察克治之功。則無時而可消。如去盜賊。須有掃除廓清之意。無事時。將好色好貨好名等私。定一追究搜尋出來。定要拔去病根。永不復起。方始爲快。常如猫之捕鼠。一見着着。一見耳聽。纔有一念萌動。即與克去。斬釘截鐵。不可姑容。與他方便。不可窩藏。不可放他出路。方是真實用功。方能掃除廓清。到得無私可克。○丘瓊山曰。道學自修四句。道學自修不分行。只是鉢上打磨淨。靈纖毫渣滓。這便是學。這便自修。自修者。本來原是乾淨的。只要還他箇本來面目。○除嚴泉曰。天理人欲界限最細。或一事本是循理。纔作一意氣。便是有意。爲善。即自私自利之心。此處不剖析毫釐。便要認賊作子。故道學也。爲講習討論。纔省察便克治。不是先省察而後克治。譬之曉得是苦味。便不喫。曉得是險路。便不行。○王龍谿曰。聖人學心學也。學覺而已。良知所謂覺也。心本自覺。蔽於欲而始覺。時習是時時覺。不使蔽於欲也。君子之學。惟求諸心。顏子所謂德性之知也。子貢以多學爲識。則

謂之刻。骨謂之切。象謂之磋。玉謂之琢。石謂之磨。象言鵠。又言磋。玉言雕。又言琢者。爾雅疏云。鵠削齒。雖皆物未成而治其樸也。鵠刻切磋琢磨。皆物已成而復治之也。朱子謂。治骨角者。既切復磋。治玉石者。既琢復磨。似無據。○李見羅曰。學經者。要會意。究理者。不牽文。如切如磋。如琢如磨。其斯之謂與。非子貢語二乎。由後見有如許敲推。而子貢者。何其言之簡乎。要識四字命意。總喻之功之求精。近有語。急明者學。取證者經。若以我對經。即經亦是末。況着節黏枝。汨沒牽纏。一至此乎。

後素按。朱子切磋琢磨之訓。及學修之義。沿襲久矣。先儒有辨駁者。小註故載。何李二說。夫切磋琢磨雖訓詁。而古訓不可廢。故宜遵何說。四字命意之義。李說似不可易矣。而如切如磋。如琢如磨者。與虞廷惟精惟一之訓。同一工夫也。四箇如字。與如惡惡臭。如好色之如上。意不異。不容淺看。君子用力處全在此。夫工人之切骨磋角。琢玉磨石。十分用精神。盡心力了。而不敢鹵莽滅裂。故各至成器。武公迨年九十。不弛慎獨誠意之功。學習自修。以躋盛德至善之地。其間著實功夫。精義入神。實如切如磋。如琢如磨。而其如之者。非佗。良知之妙用也。後之人只從名利上。從事問學。於身心之學。性命之道。未必能如切如磋。如琢如磨。是以自我。書自書。終爲兩事。是雖世道之衰。而又儒者不致眞修實踐之咎也。非可悲乎。

又按。工人之切磋琢磨者。畢竟喻於利者也。君子之如切如磋。如琢如磨者。所謂喻於義者也。天下喻於利以造器者多。而喻於義以誠意者寡。何也。一言以蔽之。利害饒飽驅之已矣。學人不忘外患。焉遂精一之功哉。

又按。如切如磋。如琢如磨。便露出天理來。天理即是仁義禮智根於心者也。其光輝形

美文章由善學自修而然。

後索按。孔程二說。解詩言武公之道德文章有所本也。愚謂。淇水之地。潤澤膏沃。故產猗猗蓁竹。若無潤澤膏沃。則雖產蓁竹。必不可至於猗猗茂盛。然則。潤澤膏沃。地之誠意也。詩言蓁竹猗猗。以興武公斐然文章在誠意。其寓意深矣。密矣。

孔氏曰。有斐君子者。有斐然文章之君子。學問之盛矣。如切如磋者。如骨之切。如角之磋。又能自修也。如琢如磨者。如玉之琢。如石之磨也。瑟兮僖兮。赫兮喧兮。有斐君子。終不可諠兮者。又瑟然顏色矜莊。後索按。顏色矜莊者。心嚴密之符也。僖然性行寬大。後索按。性行寬大者。身武毅之蘊也。赫然顏色盛美。喧然威儀宣美。斐然文章之君子。民皆愛念之。終久不可忘也。自此以上。詩之本文也。自此以下。記者引爾雅而釋之。

黃實夫曰。言其德愈足。而武公之心愈不自足。又從而日新。日日新。又日新。如切磋琢磨之不能自己也。惟其不能自己。故盛德發見於容貌。而此民見之。自有不能忘者。鄭康成曰。民不能忘。以其意誠而德著也。

後索按。右三說。解詩有斐君子。至終不可諼兮之義也。以鄭氏言見之。則有宋已前。以誠意解此節久矣。王子之學。可謂復古矣。然庸儒目之以明學。可笑。

朱子曰。治骨角者。既切而復磋之。治玉石者。既琢而復磨之。皆言其治之有緒。而益致其精也。學謂講習討論之事。自修者。省察克治之功。何玄子曰。按爾雅云。象謂之鵠。角謂之觚。木謂之櫟。玉謂之雕。金謂之鏤。木謂之削。玉謂之剡。

郝仲與曰。自瞻彼淇澳。至民之不能忘。承德潤身言。意識則德修。而可以爲君子。即所謂明明德也。

後素按。孔郝二說。解詩云至民之不能忘也之大意也。孔曰。廣明誠意之事。郝曰。意識則德修。皆主誠意以說。則王子所謂反復其辭者。而雖下段康誥帝典等。亦皆然。而朱子以邦畿千里。綿蠻黃鳥。穆穆文王。與此淇澳一節。次於戲前王節。爲傳三章。釋止於至善。崔後渠則挈淇澳以下。置之誠意章前。以爲格物致知之義。高存之輩皆以之爲是。然移易經文。非細事。不可從。陸侍郎辨朱子所以移易經文之意。而亦不可訓。今從古本原文以讀之。則其所引之詩書。雖如參錯紛雜。而其條理固燦然。命脈貫其中。而不絕。奚異彼星文。五緯七宿。太微天市之兩垣。繚繞紫微之大樞。實以參錯紛雜。而條理固亦燦然。瞻者仰瞻之。則必憂其難分析。而星翁一看。則當下更了然。大學者。聖門之文也。雖人文。實則與天文一般。故以下瞻彼天文之法觀之。則亦當下了然。而一誠意統格致正修齊治均平。而格致正修齊治均平。皆歸乎是而已矣。以是當知古本之爲簡易。爲聖功矣。

孔氏曰。視彼淇水之隈曲之內。生此菉之與竹。

後素按。孔疏以菉爲王芻。與竹爲二物。然詩經作綠。則菉綠而指色言。故不如此從宋儒綠竹之說。

猗猗

然而茂盛。以淇水浸潤故也。言視彼衛朝之內。上有武公之身。道德茂盛。亦本康叔之餘烈。故也。引之者證誠意之道。

程子曰。淇澳之地。潤澤膏沃。而生綠竹。與武公之美內充。而文章威儀著於外也。首章言德

以空下格致之工。乃非朱子之本旨矣。夫末學之徒猶曉曉然。謂格致屬知未_レ有_レ行。至_レ意而後始有_レ行。知行本二。設朱子未定之說雖_レ如此。而死前猶改_レ刪誠意註。則舍_レ未定。而取_レ死前之說。而可。今所_レ引之說。近_レ于死前所_レ述者。也歟。

梅惠連曰。曹操自以爲_レ周文王。文王未_下嘗有_上加_二九錫_一事。操豈不_レ知_レ之。惟亟欲_二篡奪_一。不能_レ少緩。故口擬_二文王_一。而心趨_二於奸穢之故轍_一。而不_レ自覺_二耳。劉裕代_レ晉。取_下其已失_上於桓玄者。非_レ奪_二之晉_一也。篡弑之名。亦可以_レ自免_一矣。必欲_レ加_二害零陵王_一。使_二天下後世_一。皆曰_二裕固篡逆之賊臣_一也。夫老奸巨猾。如_レ操如_レ裕。苟挾_二欺飾詐_一。以塗_二人耳目_一。夫亦何難。而卒不能_レ自揜其本心。嗚呼可_レ畏哉。小人雖_レ自欺欺_レ人。何益之有。

後素按。梅氏此說。舉_二往跡_一。徵_二自欺欺_レ人。而掩著之醜態。後死之奸雄見_レ之。可_レ畏_二皇天上帝之照監_一焉。又勿_レ蔑_二視儒者之筆鋒_一矣。只以_レ非_二正解_一屬_二餘論_一。

詩云。瞻_二彼淇澳_一。某竹猗々。有_二斐君子_一。如_レ切如_レ磋。如_レ琢如_レ磨。瑟兮僾兮。赫兮喧兮。有_二斐君子_一。終不可_レ諠兮。如_レ切如_レ磋者。道學也。如_レ琢如_レ磨者。自修也。瑟兮僾兮者。恂慄也。赫兮喧兮者。威儀也。有_二斐君子_一。終不可_レ諼兮者。道盛德至善民之不能_レ忘也。

孔子曰。此詩衛風淇澳之篇。衛人美_二武公之德_一也。○朱子曰。淇水名。○鄭康成曰。澳隈崖也。○朱子曰。瑟嚴密貌。○闕武毅貌。○又曰。赫喧宣著盛大貌。○又曰。諠忘也。○鄭康成曰。道言也。○郝仲興曰。學學習也。○又曰。自修克_レ己也。○鄭康成曰。恂字讀如_二嚴峻之峻_一。言_二其容貌嚴栗_一也。○朱子曰。威可_レ畏也。儀可_レ象也。

孔氏曰。詩云瞻彼淇澳者。此一經廣明_二誠意之事_一。故引_二詩言_一學問威儀之事。以證_二誠意之道_一也。

能慎即是誠意。即是致知。即爲有德。德者得也。謂於良知之牀得也。

陳臥子曰。誠意一章爲獨傳。意義極大。故章中雖言誠意。實當本致知而言。獨者人所不知。而已所獨知之地。所謂知也。慎獨二字。一章之要也。毋自欺一節。首就念頭發動而言。以見獨之當慎。蓋知至而後意誠。不慎獨而欺此良知。則無以誠意也。小人以下。特挈誠中形外四字。就發動以後而言。以見獨之當慎。蓋意者身心之鍵也。能誠則自然心廣體胖。不能誠。則至於見君子而厭然揜其不善。而著其善。可見此關一差。別無所指。其工力矣。故君子必誠其意。誠意維何。慎獨焉而已。

後素按。右三說共通。解所謂誠意者。至故君子必誠其意之經旨。而崔後渠學朱子。而與王子不合者也。然解致知。則曰良知。解誠意。則曰大學之道首在誠意。則全與王子古本無異議。而人心之同然可見矣。且其一篇之言。實有出人意表者。故擇以錄焉。其曰審曰豫曰果之義。則人能了致字。則皆其事而只一工也。非有三等之工也。如漸菴臥子二說。全不詭乎古本。而專衍王子之意也。可謂篤信矣。合觀三說。則大學之大要。在誠意慎獨益分明。

又按。雖朱子致知格物之說。究竟爲誠意耳。故其說曰。許多病痛。都在誠意章一齊說了。下面有些小病亦輕。可見此章最緊切。若透過此一關。工夫便易。由是而之。便駸駸進於善。決不至陷於惡矣。由是觀之。則朱子之致知格物。究竟爲誠意之工益分曉。故外誠意。

突然騰矣。若不審焉。遂作於事。成敗得失。其歸遠矣。必究此念何以興。何以因。此念一出。何以始。何以終。是之謂審。人心善惡之未判也。則皇惑疑顧。必有不甘於惡而樂善。已而慮熟疑決。則沈於所重。而決其所輕。棄善之惡。不旋踵矣。故貴乎豫。夫心之不善也。初猶搖々然。中則思自文矣。久則安而居之。苟自其初而決之。如此則是。如此則非。屏異慮。杜岐術。惟正之適。奚惡之能累。故貴乎果。是故。意識則定以靜。而知寢明寢昌。知致則慮而詳。其意益公益確。然後可以正心。可以致中和。

錢漸菴曰。須要識得意與知原非兩物。大凡人只是一心。心初發。便爲意。人試將己身上想一想。除却意與心。更有知乎。除却意與心。此知何在。要曉得人心中有有意之意。亦有無意之意。無意之意從自家方寸上一點靈明透出。即此便屬良知。良知更無不誠。有意之意。此中不免安排。不免思索。便有誠有不誠。故須求誠。經文所謂誠其意云者。此意分明是有意之意也。意不誠。喚做自欺。何謂自欺。以自欺其良知也。良知之昧。纖毫無所瞞昧。意不誠。則瞞昧者多矣。故曰自欺。意識。喚做自慊。何謂自慊。亦以自慊其良知也。良知之昧。本來快暢。本來充滿。意識。則于良知本來快暢充滿之體。無一遺憾。故曰自慊。欺曰自欺。慊曰自慊。乃人所不知。而已獨知之者。故其功在慎獨。獨云者。謂此良知無對故也。君子誠意工夫。只在意上做去。何如在此無對良知上做工夫。蓋意發時。認得良知。直達出去。只使其有自慊。不使其無自欺。兢々昧察。兢々含葆。是之謂慎。

誠意中一矣。是以先儒從古本之序一者亦多矣。志于實踐一者。不下爲妖說一所惑。而自慎獨誠意下手。則超凡入聖矣。

崔後渠曰。所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自慊。故君子必慎其獨也。大學之道之要。明明德而已矣。明明德之要。誠意而已矣。誠意之要。毋迷其知而已矣。德者心之跡也。意者心之起念也。知者心之覺也。知者良知。萬物皆備焉。非下搜隱微異。泛覽流采。剽畧人之緒裔。研究古人糟粕也。且人之念。曷爲有善。乃本肺腑發。人之念曷爲有惡。乃習染於流俗。然吾之良知。未嘗因而昧焉。二者之介。未嘗不辨。故大學之道。首在誠意矣。人起一念。要爲其善矣。不知不覺之中。若有厄之者。或恐爲善之妨。言欲。或拂人情。而起非笑。不肯奮勵即爲。人起一念。要去其惡矣。不知不覺之中。若有沮之者。或耽溺而難舍。或牽於群好。不能脫然與之異。不肯決裂即去。當此時。吾心之知。如此儼々。而不肯力爲之。非自欺乎。故以母爲工夫。母者禁之不得肆。止之不得行之辭也。夫爲善不力。則就惡也易。去惡不速。則存善也難。故惡惡必如惡惡臭。好善必如好好色。惡臭實我所不欲聞。真欲去乎我之鼻。好色實人所同悅。真欲得之以娛目。然後慊於己意。非徇外。非爲人。慊者快于心而無間。足乎欲而無待之辭也。是二者皆在念慮方萌理欲交戰之際。未涉於迹。未交於事。故皆曰自。自即獨也。去欺求慊之功曰慎。慎之道有三。一曰審。二曰豫。三曰果。夫念之初起。如火忽燃。卒然煽矣。

胖。只在於誠其意。以此見誠意爲心正身修之要。郭沫源曰。此潤身之妙處。皆誠意之妙處。故君子必慎心廣體胖如此。則意之切于身心明甚。安得不以誠意爲急務乎。○湯練川曰。心廣二句。乃每自欺一受用處。心廣是心正。體胖是身修。意誠而心正身修。德之所至以潤身也。可見誠意在致力于獨知一而致知在格物二者。亦在獨知內。格其物之累一也。○姚承菴曰。獨之既慎。徹頭徹尾。皆是實落工夫。便是明明德。故說德潤身。心廣體胖。此獨不愼則爲焉而已。不得謂之有德矣。故君子必誠其意。誠見於此。誠意工夫。於明德之事。最爲緊要。不可不實用其力也。○鄭申甫曰。誠意是當下工夫。就是明明德。自欺正與明相反。自欺便昧了。不自欺則明矣。雖誠意后固有工夫。然大段自明了。故以明德字與之。意誠則心廣體胖。此心正身修之效也。○尤西川曰。本卦兌其曰誠。意誠則心正。若別有正心之功。何以謂之誠。

後素按。周延平已下二家說。解心廣體胖之義。而饒氏則又論誠意中有正心修身之旨。小註諸說。亦衍之也。因考。慎獨故意誠。意誠即仁義禮智。充實於內。而光輝於外。所謂德潤身也。德潤身。則正心修身了。故曰心廣體胖。而如饒氏之說。則尤精切。然陸稼書松陽講義曰。但言心廣體胖。不言心正身修。分明尚有工夫在。雙峰即作心正身修看。不可從。此說非也。心正而心廣。身修而體胖者有焉。而心不正而心廣。身不修而體胖者。未嘗有焉也。若有心不正而心廣。身不修而體胖者。即是非不畏天命者。必無忌憚之小人也。此等處。不辨而是非明白矣。只其徒主章句。分析以釋之。不如以此釋。則以爲從來之訓釋。衰壞之基矣。而不知朱子之意。反不明乎世。豈非可嘆邪。既而朱子曰。世俗之學。所下以與聖賢不同者。聖賢真箇去做。說正心。真要心正。說誠意。真要意誠。修身齊家。皆非空言。今之學者說正心。但將正心。吟咏一餉。說誠意。又將誠意。吟咏一餉。如此爲學。却於自家身上。有何交涉。這事須要著意理會。以是觀之。則朱子之教。不在文字之上。斷可識矣。而即其言著意理會之。則意一誠。即串貫身心。故身心之修正。皆在

安如_レ此之有。學者宜_レ知_レ不_レ可_レ不_レ獨之慎_一矣。

又按。拘而謂_二心在_二身內_一者。十目十指之義。一生不能_レ了_レ之。悟而識_二身在_二心內_一者。意欲機動時。非_二特十目十指_一焉。蓋以爲_二天下之所_二視指_一何者。以_二身外之虛皆吾心_一。而萬物往來起伏之地_一故也。薛敬軒曰。德不_レ進。病有_二意不_レ誠_一。意誠則德進矣。

錢漸菴曰。問。誠意何以便云德。曰。實々爲_レ善去_レ惡。則此善已實得_二諸己_一。非_レ德而何。袁了凡曰。德字根_二慎獨誠意_一來。心廣臍胖句串看。

王荊石曰。能慎_レ獨。便是有_レ德。德即明德之德。潤者明德后之符采。

後素按。薛氏已下四家說。論_二誠意慎獨中有_二德在_一也。然則。因_二誠意之功_一。而明德自明也。不_レ誠意之外。別有_二明_二明德之道_一。不_レ誠意之外。別有_二明_二明德之道_一。則正心修身。統括皆在_二其中_一。正心修身。統括皆在_二其中_一。則親民止至善。亦在_二其中_一矣。誠意要矣哉。而富潤屋三字。特比喻耳。不_レ須_二訓釋_一。而意自明。

周延平曰。必曰_二心廣臍胖_一者。蓋有_二以根_二於一心_一。然後有_二以施_二於四臍_一。

葉石林曰。人之富足。則能潤屋而已。德之修。則非_二特潤_二身而已_一。充實在_レ內。則其心也廣。輝光在_レ外。則其臍也胖。孟子曰。仁義禮智根_二於心_一。其生_二色也腴然_一。見_二於面_一。盎_二於背_一。施_二於四臍_一。四臍不_レ言而喻。

饒雙峰曰。心不_レ正。何以能廣。身不_レ修。何以能胖。心廣臍胖。即心正身修之驗。所以能心廣臍

在於此。毋謂莫予指。十手所指。即在於此。思及於此。眞个好大怕人。凜々不寒而栗。故下著其嚴乎三字。以見獨之當慎意。

許敬菴曰。問。十目所視。十手所指。還只在自已念上。形容其不能瞞昧處。却非實有指視之者。曰。此等去處。要在反思。莫作理解。人有善惡萌動於中。神明照然。不可掩蔽。一念差錯。則終身不安。死不瞑目。何啻視以十目。指以十手而已。然有動於中。必形於外。衆所指視。亦必隨之。自欺人。皆不可得。故慎獨一語。是學者命脈上功夫。這獨處打疊得淨盡。與鬼神相通。更有何事。

後素按。王弼州已下五家之說。解十目十指之義也。而屠鄭二氏併解嚴字也。合觀之。則中庸莫見莫顯。即此十目十手。而此十目十手。則中庸莫見莫顯。彼此無異矣。要緣這惺々不昧之天。而常覺常照。則不自欺。而無不自謙。本艸與太虛一般。蓋如嚴字。則下文瑟僩赫喧。其事也。慎獨以誠意者。外瑟僩赫喧以從事焉。則必流乎弱矣。而遂亦至於自欺。良知也。故嚴字尤可玩矣。

又按。十目所視。十手所指。雖固在自知之內。然不慎則發露於外。呂東萊論春秋之公侯卿太夫曰。未嘗致力於暗室屋漏之學。及會盟聘享之際。雖欲勉強修飾。終有時而不能揜。歆血而忘者。不自知其忘也。受玉而惰者。不自知其惰也。而外人皆視之指之。此豈非眞十目十手之地邪。若平日有慎獨之實功。則形於外者。在中之誠。而威儀棣々。

鄭申甫曰。蓋至_二於欺慊已成_一。而復慎_レ之。則無_レ及矣。大學所_レ慎者。乃在_二欺慊未_レ分之始_一。靈明纔發動。未_レ落_二兩邊_一。此時純是天理。未_レ有_二絲毫夾帶_一。均是獨知。而此獨乃最初發念處。不_レ容片刻停待。少响便分_レ途。最初一念。辟_二之大極_一也。少响便分_二陰陽_一。大極無_レ對。陰陽有_レ對。大極只一。陰陽二。於此不_レ慎。無_レ對者於是乎有_レ對矣。一者於是乎二矣。便非_二真正良知本體_一。便自蒙昧了。慎_レ之者何。保護此最初一念。而捍_二去旁出之私_一。至於毋_レ欺而務自慊也。

後素按。鄭氏言_下所以慎_レ獨之方_上也。小人揜則自欺。著則不_レ慊。是以君子於_下未_レ落_二欺慊兩邊_一。已前_上慎之。若一念動。則分_二陰分陽_一。故念之一動誠可_レ畏矣。然大極之靈明不_レ昏。則照_レ幾亦不_レ難矣。鄭氏之說尤親切。

王弼州曰。十目所_レ視三語。此正示_レ人以_二慎獨工夫_一。誠中光景喫緊處。全在_二于此_一。非泛々引_二證語_一已_上也。

胡雲峰曰。中庸所謂莫_レ見_二乎隱_一。莫_レ顯_二乎微_一。蓋本_二諸此_一。上文獨字。便是隱微。此所謂十目十手。即是莫_レ見莫_レ顯。

屠赤水曰。心一有_二動機_一。卽有_二覺機_一。眞妄皆知。便是人之所_二共知_一者。卽在此自知之內。何等嚴切。是以默自檢點。而毫末無_二少欺_一也。惟慎始見_二其嚴_一。非_二知_レ嚴而始慎_一乎。

鄭申甫曰。人心纔發_二一念_一。耳目必形_二之動履_一。彰灼暴露。不_レ可_二掩覆_一。後來受_二許多指摘_一。雖_レ在_二彰灼暴露之時_一。而究竟只在此一念初發之際。故此一念初發之際。毋_レ謂_二莫_レ予視_一。十目所_レ視卽

盧玉溪曰。兩言慎獨。讀上節。固當直下承當。讀此節。尤當痛自警省。

後索按。盧氏解所以兩言慎獨之意。而君子意九分誠。一分不誠。則不去。揜著之小人者。幾希。故尤當痛自警省。痛自警省。在慎獨不已而已。

毛西河曰。范氏允大云。大學誠意。中庸誠身。誠意在慎獨。誠身亦在慎獨。故是千聖一理。

後索按。毛氏所引范氏之說。則論慎獨二字貫通學庸之義也。愚謂。大學曰。心。意。中庸曰。性道。昔人解之曰。大學言心不言性。而性實在其中。中庸言性不言心。而心實在其中。知心性合一之解者。可與論學矣。誠哉是言乎。大學曰。仁。曰。敬。曰。孝。曰。慈。曰。信。曰。弟。曰。忠。信。曰。義。即是皆性之德也。豈非言心不言性。而性實在其中乎。中庸曰。戒慎。曰。恐懼。曰。不顧。曰。無憂。曰。思。曰。不惑。即是皆心之用也。豈非言性不言心。而心實在其中乎。而大學之實功在誠意。誠意之下手處。只是慎獨。中庸之實功。亦在誠身。誠身之下手處。亦只是慎獨。獨一字統心性者。而心性非獨之力。或奔放於外。或衰渴於內。奔放於外者。心之謂也。衰渴於內者。性之謂也。心已奔放。性已衰渴。則人而陷於夷禽。故常以獨宰之。則心性皆不失其道也。然則獨者人脈也。天命也。所謂良知也。嗚呼致良知。則大學中庸皆在其中矣。大學中庸皆在其中。則聖經賢傳亦皆在其中矣。易簡而廣大。非達天德五道者。其孰能與之。宜哉間居小人之不知。獨而欺之。故君子慎之矣。

而於下故君子必慎獨之句相應。愚斷以爲不易之說矣。

朱子曰。此言小人陰爲不善。而陽欲揜之。則是非不知善之當爲。與惡之當去也。但不
能實用其力。以至此耳。然欲揜其惡。而卒不可揜。欲詐爲善。而卒不可詐。則亦何益
之有哉。此君子所以重以爲戒。而必謹其獨也。

朱蘭嵎曰。此節只是形容容獨之不可慎處。註中君子重以爲承。重曰。不是重以小人爲戒。君子固然自修。豈懲創於小人而后慎。○王觀濤曰。君子慎獨。出平本心。豈怕人見其肺肝。始去慎獨。註重以爲戒。是就君子自家心上說。不下以鑒小人一言。

後素按。朱子此註。解下所以慎獨之義也。愚竊考。其揜著無益之說。所謂解得明當者。而非
不知善之當爲。與惡之當去之知。即良知也。不能實用其力。即不致良知也。只不
致良知之故。不能格正其物。終乎僞詐之小人而已。雖小人。若改志遷善。則爲聖
人者。即其知善之當爲。與惡之不當爲之知。教致之以格正好惡之物邪。或令其先
窮格物理。推擴知識。而後入誠意正心之途邪。恐聖人於彼不於此。然則格致之是非。斷
可識矣。

又按。小註朱蘭嵎以下二家。駁朱子慎獨之說。是矣。夫君子雖不以小人爲戒。而慎獨。
然好善如好色。惡惡如惡惡臭。而底蘊有毫髮未慊處。便不能逃於天地鬼神之照
鑒。而人亦窺得之。然則。與間居爲不善。見君子揜著之小人一般。不可謂誠於中
者矣。若誠於中。必形於外。故君子益自戒懼。以用慎獨之工。無有間斷。終到於至誠之
地。不如此省察克治。則猶或有欺獨知也。學者可不畏也哉。

行有_レ不_レ慊_二於心_一。則餒矣。何得_二心廣_一。何得_二臄臄_一。而聖人曰_二何益_一矣者。令_二其聞_一之。則萬一
改悔。所_レ以曰_レ有_二咨嗟傷痛以覺_一發其良知_一之意也。夫大學爲_二君子_一謀_レ之。而兼爲_二小人_一言
之如_レ此。聖人之仁可_レ見矣。

李子名曰。或問。誠_レ中形_レ外句。舊說兼_二善惡_一。又有_二照_一上小人著_二善_一。不_レ得_二專指_一惡說_一者。微
言不_レ用_二善惡字_一。只空々作_二實有_一是念_一說。然否。曰。惡無_二訓_一誠之理。空々作_二實有_一是念_一說。誠
字又無_二着落_一。玩_二味此謂二字_一。便知_二誠_一中形_レ外。非_二指_一小人_一說。小人其中不_レ誠。欲_二外飾_一。而
不_レ可_レ得。此謂_二必誠_一於中。而後形_レ于外也。誠字斷當_二作_一善實_二于中_一說。此說何等得_レ趣。

村曰。誠_二於中_一形_レ於外。某意不_レ必說_二小人亦誠_一中形_レ外。意是反_二我語氣_一。根_二上何益_一來。言如_レ此可_レ見_一。
誠_二於中_一。方形_レ於外。不_レ能_レ誠_二於中_一。雖_二外面假_一著_二其善_一。終不_レ能_レ使_二善形_一於外也。則何益_一之有哉。

後素按。二李之說。解_二誠_一中形_レ外之義也。愚謂。誠_レ中形_レ外。諸說紛々無_二歸一_一。蓋朱子無_二

明解。然其說曰。小人間居爲_二不善_一。是誠_二心爲_一不善也。揜_二其不善_一。而著_二其善_一。是爲_レ善不_レ誠
也。而困勉錄曰。爲_二不善_一無_レ所_レ不至。此惡之誠_二於中_一也。人之視_レ己。如_レ見_二其肺肝_一。然。惡
之形_二於外_一也。吳荪右曰。不善亦曰_レ誠者。蓋小人爲_二不善_一。原非_二假意_一也。此二說全以_レ惡訓_レ誠
者也。前_レ此孔氏之疏。藍田呂氏亦以_レ惡訓_レ誠。以_レ惡訓_レ誠豈理哉。若其說之是矣。則宜_二直曰_一。
惡於中_二形_レ於外_一。而明々曰_レ誠_二於中_一。則非_二惡之謂_一必矣。故蔡虛齋則曰。舊謂。有_二是惡_一於
中。則必形_レ見於外。看來善惡都不_レ消_レ說。只空々作_二實有_一是念_一。更覺_二渾融_一。然空々作_二實有_一
是念_一說。於_二誠字_一無_二着落_一。而明々曰_レ誠_二於中_一。則非_二空々之謂_一必矣。只二李之解。穩當精切。

而小人自暴_二天德_一。食_二醢毒_一。委_二棄寶珠_一。吁_レ非可_レ惜乎。非可_レ悲乎。

陸稼書曰。玩_二己字_一。有_レ奪_二其所_レ恃之意_上。蓋小人惟認爲_レ己。謂_レ非_二人所_レ得視_一。孰知_二人偏能視_レ之也。不_二是他自家瞞不_レ過之說_一。

後素按。侍郎解_二己字_一精當矣。侍郎雖_下惡_二王子_上者。王子何敢惡_レ人乎哉。王子嘗曰。求_二之於心_一而是也。雖_二其言之出_二於庸常_一。不_二敢以爲_レ非也_一。愚惟。侍郎老儒碩學。而其言精切矣。則探_レ入_レ之。亦是王子所_二嘉尚_一也。何做_二世曉々黨_レ同伐_レ異者之所_レ誤哉。

吳孫右曰。人之視_レ己。人字即君子輩人。如_レ見_二肺肝_一者。即_レ顯可_二以知_レ微_一。由_レ迹可_二以見_レ心也。寔作_二君子見_レ之說_一。則何益矣。方接得緊。

後素按。吳氏解_二人字_一精矣。非_二君子_一安得_レ見_二其肺肝_一。衍儀之肺肝。衆人不能_レ見_レ之。故皆以爲_二大丈夫_一。而見_二其肺肝_一。乃孟子一人而已矣。徐敬菴曰。不_レ待_二君子_一。皆可_二以見_レ之_一。故曰人之視_レ己。是所謂泥_レ字者也。况即_レ顯以知_レ微。由_レ迹以見_レ心。君子而后可也。

徐巖泉曰。如_レ見_二肺肝_一。即心廣體胖反看。自見_下小人實有_二是惡_一。自然遮掩不_レ來。何益。照_二上而後字_一看。蓋不能_レ謹_二于平日_一。到此始欲_二多方揜護_一。亦已無_レ及矣。有_レ咨嗟傷痛以覺_二發其良心_一之意_上。

後素按。徐氏說。解_下如_レ見_二肺肝_一。與_二何益_一矣之意_上。而及_下於誘_二引小人於道_一之義_上。愚謂。見_二肺肝_一。即廣體反看。誠_二於中_一。故威儀形_二于外_一。如_二小人_一。其中不_レ誠。欲_二外飾_一。而不_レ可_レ得。是則

後之君子惡莽。雖或謂賊或謂姦者。若出莽之時。則爲其所愚弄。必矣。愚何以知之。劉歆楊雄輩皆學聖人之道。君子之人也。只以心跡少有欲。獨知有時而昏。莽驅焉而納諸罟獲陷阱中。而莫知避之。誠可惜矣。今世之學者。出乎劉歆楊雄之右者。亦自鮮矣。故安知不爲其所愚弄哉。雖然無欲如龔勝者。則見其肺腑。以乞骸骨去矣。老泉洞見荆公未形之奸。又猶如龔勝之於王荦。而雖當時之大賢君子。不能知其姦于初者。舉朝皆然矣。嗚呼尋常小人之不善。則皆得視指矣。然而如大姦惡。其肺肝照之。非聖賢不可。

呂東萊曰。揜不善而著其善。此小人之良心猶存也。由不能充之。故其自暴如此。

鄒東廓曰。間居爲不善。見君子而欲揜之。則其良知固明也。而病不能致之也。不能致其良知。知善而充之。不必著也。知不善而充之。不必揜也。則幡然爲君子。又孰禦焉。

夫知稻粱而朝夕食之者。是自厚其生也。知鴆毒而不避。又從而食之。是自蹙其生者也。故自欺自慊。在人擇之而已。

錢漸菴曰。曰掩曰著。便增多多少詐僞。將自家一點爛靈明。反用之不善。愈益昭融。而以成其爲君子。不致則爲不善。而以成其爲小人。此致知之功。不可不力也。

後素按。呂鄒及小註錢說。因揜著喚醒小人。要令下之知其良知。以化爲君子之手段。可

謂能得經外之旨矣。愚謂。非共謂以下揜著。爲良心良知也。釋其所以揜著之意。則

良知固知惡之不當爲。而善之當爲。故遽揜著之。然其所接之君子既去。則又爲不善。不爲善。以欺其良知。畢竟飾外遂非而已。然如能致其良知。便雖小人。必爲君子無疑矣。

徐儆菴曰。小人平時自縱自恣。一見君子。便手脚多慌了。便做許多消沮閉藏狀態出來。即此厭然。便是拚著處。

後素按。曰。自縱自恣。即無所不至之謂也。便是欺良知也。至手脚多慌拚著時。良知未亡可見矣。然漫拚之。徒著之。又皆欺良知也。小人之所爲。轉展自欺之外。無工夫矣。受憫於聖人。不亦宜哉。

錢漸菴曰。間居爲不善。此小人常態。但小人既差下了爲不善念頭。又多了一著善的念頭。蓋不善實有。何用掩。善原無。何用著。小人爲不善。不善猶淺。至著善。則其不善便深。蓋爲不善。而未必有著善的念頭。其本心猶可引而之善。若更有一番著善的念頭。此心純是一片虛僞。千機萬械。何所不爲。此小人不獨爲不善。可惡。而著善尤可惡也。

後素按。錢氏此解。可謂入微徹底之說。夫不善者小人之常態。若更有一番著善的念頭。此心虛僞。千機萬械何所不爲。誠哉是言乎。王莽固有篡盜之心。而拚之。不啻拚之。折節力行。輕財好施。宗族稱孝。吏民奏德。虛譽隆洽。然後千機萬械。終遂篡盜之惡。是即由乎著善一念。是以著善尤可惡也。且以莽之事論之。則其始也。漢廷之諸臣。爲其所欺。而無所謂如見其肺腑者。及其敗也。皆知其惡。不亦晚乎。許魯齋所謂人之情僞。有易有險。險者難知。易者易知。易知者。雖談笑之頃。几席之間。可得其底蘊。難知者。雖同居共事。閱月窮歲。猶莫測其意之所向。因思如莽則險而難知者也。小人之大姦者也。

已害自家心術。他日用之。爲天下國家害也必矣。

後素按。胡氏說。解此一段分別君子小人_二之大意_上。而併論_下異日務財用之小人。乃爲此小人_二之義_上也。其說似鑿而味深。吾輩宜戒慎恐懼。以此也。

吳蘧右曰。間居爲不善。由于不能謹獨。

後素按。吳氏說。解所以間居爲不善之義_上。愚謂。其由于不能謹獨者。小人常囿于氣質。不知所以保護獨知之道_上。故常無戒慎恐懼之功夫。是以大抵流於意之所爲。趨惡遠善。而遂欺其獨知也。

黃貞父曰。間居爲不善。無所不至。是其獨之積欺。非以間居爲獨也。

後素按。黃氏說。解無所不至之義。併辨獨非間居也。愚謂。獨之積欺。小人爲惡欺。獨知。非旦夕之事也。所謂習與性成者。而不能致其知。故陷於此極。而獨小人與聖人一般。豈可謂指間居以爲獨哉。以間居爲獨者。不認性體者之言耳。

饒雙峰曰。間居爲不善。自欺也。厭然則不自慊矣。揜其不善。而著其善。是又欺人也。自欺與欺人常相因。始焉自欺。終焉必至欺人。

後素按。饒氏此解。痛快明暢。其曰自欺。固欺良知也。曰不自慊。即不自慊良知也。而曰。始焉自欺。終焉必至欺人。然人之視己。如見其肺肝然。人心之良知。靈照神明。與日月一般。焉可欺人也。要歸自欺而已。

理之說。程子云。在物爲理。如何謂心即理。對曰。在物爲理。在字上當添一心字。此心在物則爲理。如此心在事。則爲孝。在事君則爲忠之類。固謂之曰。諸君要識得我立言宗旨。我說箇心即理。是如何。只爲世人分心與理爲二。故便有許多病痛。如五霸橫。夷狄尊周室。都是一箇私心。便不當理。人却說。他做得當理。只心有未純。往往悅慕其所爲。要來外面做得好看。却與心全不相干。分心與理爲二。其流至子伯道之僞。而不自知。故我說箇心即理。要使下知。心理是一箇。便來心上做工夫。不去襲義于外。便是王道之真。此我立言宗旨。又問。聖賢言語許多。如何却要打得使一箇。日。我不是要打做一箇。如曰。夫道一而已矣。又曰。其爲物不二。則生物不測。天地聖人皆是一箇。如何二得。又曰。或疑知行不合一。以知之匪艱。二句爲一問。對曰。良知自知。原是容易的。只是不能致。致是那良知。便是知之匪艱。行之艱。許敬菴曰。知行合一。王文成先生論之詳矣。學固有二箇。知。有。二箇。行。其實不。是。兩。事。即。一。念。之。明。覺。是。知。即。一。念。之。眞。篤。是。行。不。眞。篤。不。可。謂。之。明。覺。不。明。覺。不。可。謂。之。眞。篤。故。知。行。原。是。合。一。正。心。誠。意。致。知。格。物。究。竟。只。是。一。箇。功。夫。且。如。明。德。一。字。即。知。即。行。原。無。二。偏。屬。曰。知。止。而。後。有。定。非。眞。止。何。以。語。定。曰。知。至。而。后。意。誠。非。眞。至。何。以。語。誠。此。皆。可。三。玩。味。而。得。之。去。蓋。知。行。兩。言。乃。是。補。偏。救。弊。之。法。孔。門。教。人。多。在。行。邊。說。而。知。在。其。中。亦。有。知。仁。思。學。夾。持。說。處。未。知。詔。之。知。未。行。施。之。鉢。非。二。判。然。兩。項。事。也。○施。忠。愍。曰。讀。此。可。見。意。之。動。處。即。關。着。天。下。國。家。所。謂。誠。意。者。不。動。而。敬。不。言。而。信。就。裕。爲。恭。而。天。下。平。之。實。際。如。一。毫。走。作。所。關。於。天。下。國。家。不。小。故。君。子。必。慎。之。於。此。所。以。誠。意。爲。三。大。學。大。關。鍵。一。也。識。下。先。生。好。色。惡。臭。之。解。於。誠。意。之。旨。深。上。矣。說。得。痛。快。知。行。合。一。之。旨。了。然。

後素按。自王子知行合一之說出。而世之儒者。始知聖學不在言語文字之間。而其論知行合一之說亦不可枚舉也。雖朱學之徒。至論學。則不得不遵王子之說。斯義也載於自序。然而雖謂吾本鉢爲知行合一。如不用慎獨之功。徒論知行合一。則亦落乎言辭文字之餘波矣。嗚呼慎獨不可不用力也。

蔡虛齋曰。慎其獨。便是毋自欺。毋自欺。便是必自慊。必自慊。便是誠其意。只是一件事。後素按。蔡氏逆說。自慎獨到誠意之義也。然聖學工夫實如此。而此一段之旨盡乎此矣。

胡雲峯曰。前未分君子小人。分別君子小人。其嚴。蓋誠意爲善惡關。過得此關。方是君子。不過得此關。猶是小人。未長國家而務財用之小人。即此間居爲不善之小人也。意有不誠。

全不解思惟省察。也只是個冥行妄作。所以必說一個知。方才行得是。又有一種人。茫茫蕩蕩。懸空去思索。全不肯着實躬行。也只是個揣摸影響。所以必說一個行。方才知得真。此是古人不得已。已補偏救弊的說話。若見得這個意。時。即一言而足。今人却就將知行分作兩件去。做。以為必先知了。然後能行。我如今且去講習討論。做知的工夫。待知得真了。方去做的工夫。故遂終身不行。亦遂終身不知。此不是小病痛。其來已非一日矣。某今說一個知行合一。正是對病的藥。又不是某鑿空杜撰。知行本牀原是如此。今若知得宗旨。時。即說兩個亦不妨。亦是一個。若不會宗旨。便說一個。亦濟得甚事。只是閒說話。

王子曰。夫人必有欲食之心。然後知食。欲食之心。即是知之始矣。食味之美惡。必待入口而後知。豈有不待入口而已先知食味之美惡者邪。必有欲行之心。然後知路。欲行之心。即是意。即是行之始矣。路岐之險夷。必待身親履歷而後知。豈有不待身親履歷而已先知路岐之險夷者邪。知湯乃飲。知衣乃服。以此例之。皆無可疑。若如吾子之喻。是乃所謂不見是物。而先有此三者矣。吾子又謂。此亦毫釐倏忽之間。非謂截然有等。今日知之。而明日乃行也。是亦察之。尙有未精。然就如吾子之說。則知行爲合一並進。亦自斷無可疑矣。○又曰。知之真切篤實處。即是行。行之明覺精察處。即是知。知行工夫。本不可離。只爲後世學者。分作兩截。用功。失却知行本牀。故有合一並進之說。真知即所以爲行。不行不足謂知之。即如來書所云。知食乃食等說。可見前已畧言之矣。此雖喫緊救弊而發。然知行本牀。本來如此。非以己意抑揚其間。姑爲是說。以有二者之效者也。專求本心。遂遺物理。此蓋失其本心者也。夫物理不外於吾心。外吾心而求物理。無物理矣。遺物理而求吾心。吾心又何物耶。心之性也。性即理也。故有孝親之心。即有孝之理。無孝親之心。即無孝之理矣。有忠君之心。即有忠之理。無忠君之心。即無忠之理矣。理豈外於吾心。邪。心一而已。以其全體側怛而言。謂之仁。以其得宜而言。謂之義。以其條理而言。謂之理。不可外心以求理。不可外理以求心。獨可外心以求理乎。外心以求理。此知行之所以二也。求理於吾心。此聖門知行合一之教。吾子又何疑乎。○又曰。知行合一。此須識我立言宗旨。今人學問。只因知行分作兩件。故有一念發動。雖是不善。然却未嘗行。便不去禁止。我今說箇知行合一。正要人曉得。一念發動處。便是行了。發動處有不善。就將這不善的念克倒了。須要徹徹徹底。底不使那一念不善潛伏在胸中。此是我立言宗旨。○又曰。問。知行如何得合一。且如中庸言。博學之。又說箇篤篤行之。分明知行是兩行。對曰。博學只是事。學存此天理。篤行只是學。之不己之意。又問。易學以聚之。又言。仁以行之。此是如何。對曰。也是如此。此事去學存此天理。則此心更無放失時。故曰。學以聚之。然常々學存此天理。更無私欲間斷。此即是此心不息處。故曰。仁以行之。又問。孔子言。知及之。仁不能守之。知行却是兩箇了。對曰。既及之。已是行了。但不能常々行。已爲私欲間斷。便是仁不能守。又問。心即

徐愛因_レ未_レ會_二先生知行合一之訓_一。與_二宗賢惟賢_一。徃復論辨未_レ能_レ決。以問_二於先生_一。先生曰。試舉看。愛曰。如今人儘有_下知_二得父當_レ孝兄當_レ弟者_上。却不_レ能_レ孝。不_レ能_レ弟。便是知與_レ行分明是兩件。先生曰。此已被_二私欲隔斷_一。不_二是知行合一之本_一了。未_レ有_二知而不_レ行者_一。知而不_レ行者。只是未_レ知。聖賢教_レ人。知行正是要_レ復_二那本_一。不_レ是着_二個只恁的_一便罷。故大學指_二個真知行_一與_レ人看。說_下如_レ好_二好色_一如_レ惡_二惡臭_上。見_二好色_一屬_レ知。好_二好色_一屬_レ行。只見_二那好色_一時。已自好了。不_レ是見了後。又立_二個心_一去_レ好。聞_二惡臭_一屬_レ知。惡_二惡臭_一屬_レ行。只聞_二那惡臭_一時。已自惡了。不_レ是聞了後。別立_二個心_一去_レ惡如_二鼻塞人_一。雖_レ見_二惡臭_一在_レ前。鼻中不_レ會聞得。便亦不_二甚惡_一。亦只是不_レ會知_二臭_一。就如_レ稱_二某人知_レ孝_一。某人知_レ弟。必是其人已曾行_レ孝行_レ弟。方可_レ稱_二他知_レ孝知_レ弟_一。不成_レ只是曉_二得說_レ孝弟的話_一。便可_レ稱_二爲_レ知_レ孝弟_上。又如_二知_レ痛必已自痛了_一。方知_レ寒必已自寒了。知_レ飢必已自飢了。知行如何分得開。此便是知行的本_一。不_レ曾有_二私意隔斷的_一。聖人教_レ人。必要_二是如_レ此_一。方可_レ謂_二之知_一。不然只是不_レ會知_一。此却是何等緊切着實的工夫。如今苦々定要_レ說_二知行_一做_二兩個_上。是甚麼意。某要_レ說_二做_二一個_一。是甚麼意。若不_レ知_二立言宗旨_一。只管說_二一個兩個_一。亦有_二甚用_一。愛曰。古人說_二知行_一做_二兩個_一。亦是要_二人見個分曉_一。一行做_二知的功夫_一。一行做_二行的功夫_一。即功夫始有_二下落_一。先生曰。此却失了_二古人宗旨_一也。某嘗說。知是行的主意。行是知的功夫。知是行之始。行是知之成。若會得時。只說_二一個知_一。已自有_二行在_一。只說_二一個行_一。已自有_二知在_一。古人所_下以既說_二一個知_一。又說_二一個行者_一。只爲_二世間有_二一種人_一。懵々懂々の任意去_レ做。

知。妙其用者歟。

又按。慎獨之工夫尤難矣。不積不息之功。則難復靈明之昧。若復虛明之昧。而常照常知。則善惡之幾獨知之。知之未嘗行之。是即顏子克己之實功也。故誠意之功致知格物也。吾輩動靜有事。不但格動時之物而已。亦格靜時之物。孟子所謂勿忘言此也。格靜時之物。不知其竅。則高明者流於禪。不肖者倦而畫。故格靜時之物。難之又難也。而學者或恐類禪。而外面讀經史。窮萬物之理。識古今之成敗。通名物度數之繁。涉地理天文之類而已。則博則博矣。而問其心。寬然不知。於此不及禪遠。何況於聖人之誠乎。

又按。慎獨則復於知行的本昧。不慎獨則知與行爲二。然孩提之愛敬。入井之惻隱。嚙齧之羞惡。皆自然知行合一。即是本昧也。只及長而耳目奪於外物。或爲毀譽得喪之念所累。利害生死之惑亦自不少。以是雖知善不能行。雖知惡不能去之。於是知行之本昧缺矣。人若立志知所先後。則知修身爲本。知修身爲本。則知本也。知本即知止。知止即是知之至也。故慎獨知。慎獨知則知善惡之幾。勇以去惡而爲善。是即知行合一。雖非失本昧之惡人。然毀譽得喪之念。利害生死之惑。粘滯於中。則決不能如此。故慎獨之實功無終始。而漸復乎孩提之愛敬。入井之惻隱。嚙齧之羞惡之真心。雖事不欲爲知行合一。豈得乎。是故慎獨諸說之後載於王子知行合一之解。吾徒不至於知行合一。即是聖人之罪人也。讀者勿忽矣。

者。間出於世。則誅之以禪何也。只是朱子格物之解啓之也。不知朱子云。考云。求云。索。皆是歸乎察之念慮之微也。斯義也粗備於丘瓊山之兩說。而於格物之解。愚即前辨之詳矣。總察之念慮之微。則事爲之善惡。文字之邪正。講論之是非。皆亦明晰。而夫微者即幾也。然不功在慎獨。而徒審幾。則焉得審幾也。猶鏡牀少蒙塵垢。而不能全照妍媸也。朱子雖曰。獨知曰。審幾。然獨知不的指以爲何物。則審者亦誰爲之也。猶未分曉。自王子以良知解獨。學者始得欄柄。吾徒欲審幾。則用功於良知。乃去道不遠也。

又按。獨與幾之別尤難辨。心裏無忿懣好樂等之念。則心與天一般。虛而靈。虛靈也者即心之本體。而所謂良知者也。良知之照於內也。無事時固是獨知。有事時亦是獨知。故謂之獨。幾動之微。而意之發時也。雖甚微。然其善惡邪正之分。公私是非之介。而良知獨能知之。譬之明鏡。良知一圓之虛明。而幾一點之影也。獨與幾之別。於此可悟矣。故慎獨。則格心之物。格心之物。則良知之障不存裏許。而復虛明之本體。私意之萌已見得。况欲惡之大者乎。已無欲則心剛。心剛即勇。奮然不善不肯行。善則誠行之。故真致良知。則意誠。馴至乎至誠無息之境。故審幾之工不可忽。而其要只是慎獨。

又按。獨者良知。慎者所以致之也。實致知善知惡之良知。便是格惡惡好善之物。則不自欺而自慊。故己誠好善惡惡之意也。如此則心正於內。身修於外。心正於內。即中也。身修於外。即和也。家國天下。即措之宜也。故獨者貫大學中庸之一大緊關也。而格物致

惡臭。好善則如好色。皆務決去。而求必得之。以自快足於己。不可徒苟且以徇外而爲人也。然其實與不實。蓋有他人所不及知而已獨知之者。故必謹之於此。以審其幾焉。朱子曰。幾是動之微。是欲動未動之間。便有善惡。須就這處理會。若至於發著之甚。則亦不濟事矣。所以聖賢說戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。又說慎其獨。都是要就這幾微處理會。幾微之際。大是切要。○又曰。一念起處。萬事根源。尤更緊切。○又曰。微動之初。是非善惡。於此可見。一念之生。不是善。便是惡。○又曰。幾微之間。善者便是天理。惡者便是人欲。纔覺加此。存其善。去其惡。可也。○又曰。幾有善惡之分。於此之時。宜常窮察。識得是非。其初乃毫忽之微。至其窮察之久。漸見充越之大。天然有箇道理。開裂在這裏。此幾微之決。善惡之分也。若於此分明。則物格而知至。知至而意誠。意誠而心正。身修家齊國治天下平。如激湍水。自己不得。如此單火牛。自止不住。○丘瓊山曰。眞德秀大學衍義。於誠意正心之要。立爲二目。曰。崇敬畏。曰戒逸欲。其於誠意正心之事。蓋云備矣。然臣讀朱意誠意章解。竊有見於審幾之一言。蓋天下之理二。善與惡而已矣。善者天理之本然。惡者人欲之邪穢。所謂崇敬畏二者。存天理之謂也。戒逸欲者。遏人欲之謂也。然用二功於事爲之著。不若審察於幾微之初。尤易爲力焉。○又曰。誠意一章。乃大學一書自修之旨。而慎獨一言。又誠意一章用功之始。章句謂謹之於此。以審其幾。所謂此者。指獨而言也。獨者人所不知。而己所獨知之地也。蓋以學者用二功於致知之際。有實焉。有未實焉。蓋有他人所不及知。而已所獨知者。是則所謂獨也。是乃人心念慮初萌動之端。善惡誠僞所由分二之始。甚細微而幽隱也。學者必審察於斯。以實爲善而去惡。否則差毫釐而謬千里矣。大學釋誠意。指出慎獨一言。示萬世學者。以誠意之力。章句論慎獨。指出幾之一言。示萬世學者。以慎獨之要。人能於此幾微之初。致審察之力。體認眞的。發端不善。則大學一書。皆將爲己有矣。不然。頭緒茫茫。竟無下手之處。各隨所至而用功。待其既著。而致力。則亦泛而不切。勞而少效矣。

後素按。王子透得真機之說。與朱子審幾之諸說。無異同矣。學者從此處著實致知格物。則堯舜文武孔孟之宗也。生知安行者於此。學知利行者於此。困知勉行者於此。便是大學之教也。然而朱子格物之說曰。考之事爲之著。察之念慮之微。求之文字之中。索之講論之際。與幾之諸說。有小異。故後之學者急功利而遺身心者。多考之事爲之著。而一向著在事爲上。去審意之善惡者鮮矣。求之文學之中。而一向著在文學上。去審意之邪正者鮮矣。索之講論之際。而一向著在講論上。去審意之是非者鮮矣。而實察之念慮之微。如陸王

之論。荷篠丈人四體不勤五穀不分孰爲夫子之罵。長沮桀溺是知津矣滔滔者天下皆是也而誰以易之之謗之類。是皆非有惡孔子之情者也。乃其所學或以儉爲主矣。或以遁逃潔身爲是矣。是其意也。是其見也。而各不知下聖人有天地萬物一體之仁。視天下無不可爲之時之深心大德也。則畢竟意見之知爲事。而德性之知。遂不可見焉。由是觀之。則知覺聞見情識意見之四知。雖賢者所不免。故賢者智者過之。而愚不肖固所不及也。無海東西南北。爲人者有是心有是理。而志乎學。則不可不掃彼四知之邪障。而明是一知也。某故有一語曰。邪障徹而靈光見。靈光見則彼四知皆融會焉。而無不爲良知之使用。則良知亦不得廢。智覺聞見也。故慎獨之工。聖學第一義。霸學之非所及也。

儒門空虛附錄中語。

王子曰。功夫不_二是透_二得這箇真機。如何得_二他充實光輝。若能透得時。不由_二爾聰明知解_二接得來。須_二胸中渣滓渾化。不_レ使_二有毫髮沾滯_二始得。耶東廓曰。良知之旨其天命之性乎。是性也。不_レ親不_レ聞。無聲無臭。而莫_レ見莫_レ顯。體物不_レ遺。不_レ親不_レ聞。莫_レ見莫_レ顯。命之曰誠。莫_レ見莫_レ顯。妙用常感。命之曰神。常寂常感。常虛常靈。有無之間。不_レ可_レ致詰。命之曰幾。慎哉其惟獨乎。獨也者幾也。于焉戒慎于焉恐懼。曰惡。曰精微。曰廣大。禮儀威儀。無適非仁。發育峻極。無適非天。是爲誠立神道全生全歸之學。

○呂新吾曰。真機真味。要涵養。休點破。其妙無窮。不可言喻。所以聖人無言。一犯口煩。窮年說不盡。又難披瀝。無一些頭處。矣。○費約齋曰。天理人欲之界。只爭些子。人當誠時。渾然未發之中也。及幾一動。雖未顯露。而善惡已於此分。故易曰。幾有動之微。吉之先見者也。曰微則必顯。曰吉見則凶隨。其後之辨。之不可不早。堯舜所謂惟精惟一。孔子所謂克己復禮。皆是此旨。全在一念微處。著轉移毫忽。便有誠爲不誠之辨。綿々若存。退藏於密。方能止於至善也。以其湛然無物。故謂之無。以其炯然不昧。故謂之有。此際不_レ得_二放過_二。是以神聖知機。君子謹。

朱子曰。言欲_二自修_二者。知_二爲善以去其惡_二。則當下實用_二其力。而禁_二止其自欺_二。使其惡惡則如惡。

即幾善惡之謂也。嗜欲不爲良知之障。則直知其幾。而爲義不爲利。爲爲不爲誠。善不爲惡。是即天德也。王道也。聖人也。要在慎一字矣。吾徒一生用力之地。亦只在此而已矣。小註施忠愍已下諸說乃衍王子之說耳。然發明亦不少。讀者勿忽。且愚謂。蔽良知者人欲。而細分之則有四。一曰。知覺之知。二曰。聞見之知。三曰。情識之知。四曰。意見之知。夫人幼而壯。壯而老。年齒進長。而未嘗有聖訓慎獨之實功者。則其知覺之知日熾。而德性之良知乃既微矣。中庸所謂人皆曰予知。擇乎中庸而不能期月守之也之類。知覺之知。而人禽一般者也。觸事接物多。而博聞強記。善則善矣。而未嘗有聖訓慎獨之實功者。則其聞見之知日廣。而德性之良知乃既隱矣。論語夫子戒子張以多聞闕疑。多見闕殆。而夫子自謂。賜也汝以予爲多學而識之者與。非也。予一以貫之。一以貫之。非致其良而何。是陽明先生嘗釋之也。故聞見之知爲良知之害亦不少矣。慕富貴厭貧賤。而自私自利。而未嘗有聖訓慎獨之實功者。德性之良知。特亡乎其情識之知。而如將滅者。楚昭王將封孔子以書社七百。令尹子西以下非楚之利也之一言沮之。便是與齊人患孔子相魯。選好女文馬以遺魯君。沮之之同一轍。此皆自恐懼憂患做來。非公正誠實之舉矣。自餘以此當類推情識之知也。其所學之偏著。其究理之淺陋。而未嘗有聖訓慎獨之實功者。德性之良知特亡乎其意見之知。而如將滅者。晏子曰孔子以滑墜。沮齊公之用之。及晨門是知其不可而爲之與之誹。荷蕢深則揭淺則厲之諷。楚狂接輿。往者不可諫來者猶可追。

是立誠。

施忠愍曰。獨知本是合動靜而爲一言。如人日用云爲。衆所共見。就中一念隱微。惟己獨知。即昏夜熟睡。魂交或

夢。亦是知之不滅處。是即先生良知之說。故欲操此獨知。不正是冥心靜坐。便盡獨知工夫。必靜時體認天理。一

念不_レ走錯。亦必日用所_レ行。事々盡合天理。方能不愧。此獨知。故孟子曰。行有不慊於心。則餒矣。君子之學。所以獨靜皆有_レ無事

究_レ之。只成_レ個內省不_レ疾。○李彭山曰。謹於獨知。即致良知也。謹獨之功。不_レ已。即力行也。故獨知之外無_レ知矣。獨靜之外無_レ行

矣。工夫何等簡易耶。○查毅齋曰。天命之性。能生萬有。不與_レ萬有一作_レ對。故謂_レ之獨。即此心之靈是。此心之靈。天理人欲

毫忽莫_レ掩。又謂_レ之獨知。只是此靈作_レ主。不忘_レ有事之謂_レ知。慎獨即_レ是良知。時々不忘_レ有事。不爲_レ氣質所_レ蔽。即是致

良知。○高忠愍曰。至靜中凡平日行不_レ慊心者。一一顯現。故主靜要在慎獨。○劉念臺曰。大學之道。一言以蔽_レ之。曰。慎獨

而已矣。自_レ處廷執_レ中以_レ來。無非_レ此意。故伊洛以_レ一爲_レ入道之門。朱子析_レ之曰。涵養須_レ用敬。進學則在_レ致知。故於大學

分_レ格致誠正爲_レ兩事。至_レ解慎獨。又以爲_レ動而省察邊事。先_レ此更有一段靜存工夫。則愈析而愈支矣。陽明子反_レ之曰。慎獨即

是致_レ良知。即知即行。即動即靜。庶幾心學獨窺_レ三源。總_レ之獨無_レ動靜也。其有時而動靜焉。動亦慎。靜亦慎也。而靜爲_レ主。

使_レ非_レ靜時做得_レ主張。則動而馳矣。如_レ挽近波。其可_レ及乎。動而常知常止焉。則常靜矣。周子曰。主靜立_レ人極。是也。○又曰。

聖學本心。維心本_レ天。維元維嚙。體_レ乎太靈。一因所_レ不見。是名曰獨。獨本無知。因_レ物有_レ知。物昧_レ於知。好惡立焉。好惡

機。藏_レ於至靜。感_レ物而動。三情著焉。自_レ身而家。自家而國。自_レ國而天下。慶賞刑威。惟所_レ措焉。是爲_レ心量。其大無_レ外。

故名曰_レ天。天命何命。即吾獨知。一氣流行。分_レ陰分_レ陽。運爲_レ四氣。性_レ乃_レ朕。率爲_レ五常。殊爲_レ萬事。反_レ乎獨知。獨知常止。

全_レ休俱知。本無_レ明暗。常止則明。紛馳則暗。故曰。閑然日章。的然日亡。君子知_レ之。凜乎淵水。於所_レ不_レ視。於所_レ不_レ聞。

日夕兢兢。道念乃_レ凝。萬法歸_レ一。不_レ盈_レ此知。一配_レ天塞_レ地。盡_レ性至_レ命。此知無_レ知。是爲_レ原_レ始。此知無_レ終。是爲_レ反_レ終。死生

之說。晝夜之常。吾生與_レ死。視_レ彼萬刑。非_レ吾得_レ私。猥_レ云_レ不死。狂馳何異。○又曰。離_レ獨一步。便是人爲。○又曰。或

曰。慎獨是第二義。學者須_レ先識_レ天命之性。否曰。不_レ慎_レ獨。又_レ如何識得_レ天命之性。○陳臥子曰。誠意一章爲_レ獨傳。上面根_レ了

格物致知。下面關_レ了_レ正心修身齊家治國平天下。意義極大。故章中雖_レ言誠意。實當_レ本_レ致知。而言_レ獨者。人所_レ不知。而已_レ所_レ獨

知之地。所謂知也。慎_レ獨二字。一章之要也。毋_レ自欺_レ二節。首就_レ三念頭發動而言。以見_レ獨之當_レ慎。蓋知至而意誠。不_レ慎_レ獨

則欺_レ此良知。則無_レ以_レ誠_レ意也。小人以下特挈_レ誠中形外四字。就_レ發動以後而言。以見_レ獨之當_レ慎。蓋意者身心之鍵也。能誠。

則自然_レ心廣體胖。不_レ能_レ誠。則至於_レ見_レ君子而厭然擗_レ其不善_レ而善_レ其善_レ。可見_レ此關一差。別無_レ所_レ措_レ其工夫矣。故君子必

誠_レ其意。誠意維何。慎獨焉而已。○曾惇吾曰。人生只一個良知。故曰。獨。故欺欺謙到_レ面前。良知自知。即是獨知。便能戒_レ欺求_レ謙。

故曰。慎_レ獨。如此方是誠意。豈非_レ真誠所謂開關啓鑰一玉匙乎。此謂_レ物格。此謂_レ知至之至也。○倪醒吾慎獨獨說曰。上圖純白

者太極也。下圖外黑者耳目口鼻四肢五欲也。內白者心也。性也。仁也。理也。良知也。所謂獨也。外黑者人心惟危也。內白者道

心惟微也。黑多白少。即孟子所謂幾希也。戒_レ慎不_レ睹。恐懼不_レ聞。所以_レ慎_レ獨也。久之久之。內白自_レ充。外黑自_レ退。大本立

而達道行。身心一太極也。此慎獨之效也。○又曰。大學慎獨。祇是誠意。而即有_レ心廣體胖之效。何也。蓋獨之爲_レ體也。內有所_レ凝。

斯外有所_レ徵。孟子言根_レ心。生_レ色。胖_レ而盡_レ背。仰不愧_レ俯不_レ怍。功夫進_レ一分。自有_レ一分光景。非_レ可_レ三恍惚想像_レ也。苟不_レ三至德。

至道不_レ凝。凝者聚也。李二曲先生云。終日欽_レ。保守_レ此獨。勿_レ令_レ三放逸。使_レ中常惺惺。湛然虛明。即此便是慎獨。須_レ欽而_レ又

欽。如_レ啞如_レ癡。精神凝聚。斯氣象凝_レ。讀_レ此知_レ慎獨功夫。以_レ凝爲_レ要。然必洗_レ心退_レ藏。凝無_レ所_レ凝。其至矣乎。其微矣乎。

後素按。王子無事獨知。有事獨知之說。是即良知貫_レ心性之謂也。王弼義利誠僞善惡之界頭。是

妄在。不睹不聞之地。無所容。自欺。這便是良知。吾亦與之爲母。自欺。這便是致良知。雖一善不立之中。而自知自覺。已具。有渾然至善之極。故曰。慎獨所以致知。戒懼所以慎獨。然心外無理。窮理即所以致知。物外無理。格物即所以窮理。知與物格。與致。析開不得。故不言先而言在。言致知。則易於恍惚。言格物。則一格平實也。

後素按。自王_下子因_二鄒謙之問_一。謂_二獨所謂獨知_一而發_中揮獨之蘊_上。世之儒者知_下得獨知之所_上以爲_二良知之義_上矣。若只云獨所_レ知之地。則發_二乎天理之公_一歟。發_二乎血氣之私_一歟。不能辨_二別諸隱微幽渺之內_一。則血氣之識。德性之知。錯雜混渾焉。而亦不能_レ覺也。古謂_二儒之寡_一要。蓋謂_レ此歟。王子生_二乎千載之後_一。自_二百死千難之中_一。提_二掇此一字_一來。實覺_二昏夢之洪鐘_一。活_二死人_一之良藥。而良知人々所_レ固有_二之日月_一。故人揭_二其日月_一以照_二方寸內_一。則心之所_レ動公私是非邪正善惡盡默照。而各不能_レ遁_二形_一。即是孔子一以貫_レ之一。顏子有_二不善_一知_レ之之知。而聖學之要也。然則王子之致_二良知_一。大_二功乎聖學_一焉。豈亦淺々乎哉。

又按。彭費二子。解_下得陽明子云_二獨所謂良知_一之義_上而又說_二格致之工夫_一無_二餘蘊_一。然費氏所謂致_レ知則易_二於恍惚_一。此義不能_レ無疑。何者徒云_二良知_一當_下必有_中如_二其說_一之弊_上。致云則從_二良知_一之好惡_二而盡_レ之。故物亦既格了。何易_二於恍惚_一之有。若論_二其弊_一。則如_二彭氏之說_一乃可。且縱易_二於恍惚_一。不_二是良知之弊_一也。不_二致良知_一之罪耳。

王子曰。無事時固是獨知。有事時亦是獨知。人若不_レ知_下於_二此獨知之地_一用力。只在_下人所_二共知_一處用力。便是作_レ僞。便是見_二君子_一而後厭然。此獨知處便是誠的萌芽。此處不_レ論_二善念惡念_一。更無_二虛假_一。一是百是。一錯百錯。正是王霸義利誠僞善惡界頭。於_レ此一立。立定便是端_レ本澄_レ源。便

之當然。可_レ以快足而不_レ至於自欺_一矣。

後表按。吳氏意於_レ獨而致_レ慎。則覺_レ獨中明々有_レ天地鬼神昭布森列在。而好_レ善不_レ如_レ好_レ好色。惡_レ惡不_レ如_レ惡_レ惡臭。則天地鬼神之靈真知_レ之。雖_レ欲_レ自欺_レ其知。決不_レ容_レ欺。故不_レ敢以不_レ勉也。愚謂。其天地鬼神之靈在_レ我。而不_レ知_レ爲_レ何物。則猶或有_レ欺_レ之。故學者不可_レ不_レ知_レ之也。

錢子是曰。獨非_レ必暗室屋漏之謂。雖_レ大庭廣衆。而一念之動。我自知耳。於_レ此致_レ謹。正是做_下不_レ自欺_一功夫。

後素按。錢氏之說。無論_レ暗室大庭。一念之動。即是獨知。然此亦獨知不_レ是_レ的指爲_レ何物。故未_レ有_レ要也。

鄒謙之讀_レ大學中庸訝曰。大學先_レ格致。中庸首揚_レ慎獨。何也。積疑不_レ釋。就質_レ陽明先生於慶臺。先生曰。獨所謂良知也。慎獨所以致_レ其良知也。戒慎恐懼所以慎_レ其獨也。大學中庸之旨一也。東廓豁然。遂肅贊師事焉。彭南軒曰。大學於_レ既誠意而言_レ慎獨。中庸於_レ戒_レ慎不_レ睹。恐懼不_レ聞之下。亦言_レ慎獨。鄒東廓先生問_レ於陽明先生曰。大學先_レ格致。中庸首揚_レ慎獨。何也。陽明先生曰。

獨所謂良知也。慎獨者所以致_レ其良知也。戒慎恐懼。所以慎_レ其獨也。大學中庸之旨一也。於是言_下了然_一。又曰。朱子於_レ誠意章註_レ云。獨者人所_レ不_レ知。而已所_レ獨知之地。逗出知字。暗與_レ陽明所_レ講格致工夫總合。則所謂好_レ惡之自慊。正是物之格處。即知之致處。爲_レ大學入手第一關也。獨中明々有_レ自然之好惡。豈不_レ即是良知。念臺先生既以_レ致_レ其知爲_レ宗。而又揚_レ慎獨二字。爲_下致_レ其知實義。所_下以救_レ夫襲_レ良知之說者。淪於恍惚茫蕩。以禪入_レ儒之弊。衛道之功不_レ淺矣。○又曰。文成良知只是箇是非之心。是非只是箇好惡。只好惡。就盡_レ了是非。只是非。就盡_レ了万事万變。亦從_レ大學之言_レ誠意。以_レ好惡爲_レ欺誑之介。而結出_レ慎獨爲_レ難。近裏工夫。修齊治平。無_レ不_レ從_レ好惡上_レ着力。則致良知三字。何等洞徹顯明。豈如_レ禪者所_レ云圓陀々。光燦々。擊拳拊。掉_レ弄光景_一者上說。而漫以_レ陽儒陰釋_一罪之也。○費約齋曰。一部大學在_レ格致。一部中庸在_レ慎獨。人看_レ格物。在_レ物上_レ用_レ工。未_レ免_レ下_レ視_レ學庸爲_レ中兩橈。不_レ知物無_レ內外。格物之功亦無_レ內外。致知先從_レ獨處_一致起。蓋意當_レ未_レ起時。止有_レ一良知無

歟。

徐存齋曰。大學自誠意章以後專言好惡。論孟却專言仁義。此非有異也。天以陰陽二氣。化生萬物。而人得之以爲性。性發而爲情。情之目有七。然約而言之則惟喜怒哀樂。又約而言之則惟好惡。喜也。哀也。樂也。愛也。欲也。皆好之類也。仁也。本乎陽者也。其怒也則惡之類也。義也。本乎陰者也。以此好惡施之於政。凡進賢賞功賑貧卹災。一切布德施惠之事。皆好也。仁也。凡罰惡討罪貶黜放流斧鉞甲兵之用。皆惡也。義也。惟能戒謹恐懼於好惡未發之初。而致其中。發見之時而致其和。則仁義並行。國可治。天下何平。故曰立天之道曰陰與陽。立人之道曰仁與義。致中和。天地位萬物育。盡其性而與天地參矣。

後素按。徐氏此說論好惡該括仁義。仁義發見乎好惡之正。而貫通齊家治國平天下之義也。嗚呼。好惡之二字大矣。非下極慎獨入微之實功者。雖自謂好惡出於正。必有似正而邪。似是而非者。雜出乎其間。是故慎獨之工夫尤緊要矣。

莫中江曰。慎獨即毋自欺之下。用手用力處。即所爲誠意也。

後素按。莫氏之說。論真慎獨便爲誠意。愚謂。慎獨要。而誠意之主矣哉。

吳季子曰。獨者人所不知。而吾所獨知之地。暗室屋漏之中。幽深隱奧。一念將動。人孰知之。所謂獨也。君子於其獨而致謹焉。非禮勿視聽言動。兢兢然。真見夫天地鬼神昭布森列。臨之在上。質之在傍。而不敢以不勉也。夫如是。故能充吾性之固有。盡吾職

後素按。王子此說又論下人之好惡出於自然。而學者之好善惡惡。反不真切之義。愚謂。須鼓舞支持。而後好善惡惡者。未得自性者也。致知格物而困憊者。出於矯勉。裏面不然而者也。迫於事勢。而好惡不正者。榮辱利害等之念。未能除却者也。困於精力。而不誠意。一逞血氣之欲者也。此以皆有其病之故。自欺良知而失天然固有之好惡。故意向乎私。而背乎公。流乎非。而逆乎是。涉乎惡。而遠乎善。於是焉誠亡矣。不正心於未發。不修其身於已發。以如此之身心。當家國天下。即是霸者之僞。而非王道之誠也。家如齊而實不齊。國如治而實不治。天下如平而實不平。故先王以誠爲家國天下之本。本正則末治。雖布衣韋帶之學。其亦有異哉。只在得好惡之正而已矣。

徐存齋曰。大學以好善惡惡之誠爲自謙。故學者爲善。乃是自求受用。與穿衣求煖喫飲求飽一般。今或以年長自怠。則何不聞下以年長。而遂却衣絕食乎。知養口牀。而不知知養心。不可不深戒也。

後素按。徐氏說。論好惡之工夫。當徹始徹終。徹生徹死。而人不然之義也。其說痛快鍼人深病。今夫廢衣食。即凍餓而死。常人皆知其害。故自幼至長。莫不盡養之事。而好善惡惡之誠。則至老益薄矣。可不謂即襟裾之禽獸哉。而率不知其陷於此。故雖自幼從事學。老而不講道者不少。惟是聖賢雖凍餓而死。決不失好善惡惡之誠。實見得天理故也。吾輩以下養口牀之心。上反養心。而不自欺良知。則庶幾免乎襟裾之禽獸也。

義。自謙未_レ作_レ謙。從_二孟子樂毅傳_一通作_レ慊亦可也。由_レ是觀_レ之。則此經之謙字。乃爲_二慊之誤_一。而以_二快定_一爲_二定論_一。

王子曰。人但得_下好_レ善如_レ好_二好色_一。惡_レ惡如_レ惡_二惡臭_一。便是聖人。直初時聞_レ之覺_二甚易_一。後體驗得來。此箇功夫著實是難。如一念雖_二好_レ善惡_一。惡。然不_レ知不_レ覺又夾雜去了。才有_二夾雜_一。便不_レ是好_レ善如_レ好_二好色_一。惡_レ惡如_レ惡_二惡臭_一的心。善能實_レ的好。是無_二念不_レ善_一矣。惡能實_レ的惡。無_二念不_レ惡_一矣。如何不_二是聖人_一。故聖人之學。只是一誠而已。

後素按。王子此說論_下好惡之誠。非_二聖人_一不_レ能_レ盡_レ之。而常人不_レ能_二實踐_一之事。愚謂賢人以下在_二平生_一。雖_レ格_二好_レ善惡_一之物。富貴來_二乎前_一。危難迫_二乎後_一。則益亦欺_二好_レ善惡_一之良知。而陷_二於不義_一。而心不_レ慊者蓋不_レ少。嗚呼。好惡豈亦容易乎。且在_二平時_一。才好_レ善如_レ好_二好色_一。惡_レ惡如_レ惡_二惡臭_一。此之謂_二誠意_一。則誰不_二聖人_一。譬_二之日_一。則此是寸隙之小明。而非_下光_二被世界_一之大明也。然人能斷然忘_二禍福生死之念_一。而務致_二良知乎事事物物_一。則小明亦馴臻_二於大明_一。只此在_二不息之功而已_一。

王子曰。凡學問之功。一則誠。二則僞。凡此皆是致_二良知_一之意。欠_二誠一真切_一之故。大學之言誠_二其意_一者。如_レ惡_二惡臭_一如_レ好_二好色_一。此之謂_二自慊_一。曾見_レ有_下惡_二惡臭_一好_二好色_一。而須_二鼓舞支持_一者乎。曾見_下畢事則困憊已甚者乎。曾有_レ迫_二於事勢_一困_二於精力_一者乎。此可以知_二其受_レ病之所_一從來_二矣_一。

於天地之間。

徐岩泉曰。自欺自慊。不是對說。戒自欺。求自慊。不是兩段事。乃一正一反。出乎此。則入乎彼。

馮少墟曰。毋自欺也。自字最妙。欺曰自欺。則其苦真有不可對人言者。慊曰自慊。則趣亦有不可對人言者。吾輩默々體驗自得。

後素按。陳氏以下諸說。解自謙之義也。愚謂。自慊即不自欺之事。故不出於好惡之外。好惡中節。便是自謙。故不以誠意之成功言之。說不可易。而徐馮二子以欺慊並論。馮氏又解二自字。出乎人意表。味之則得益矣。

又按。慊訓曰快。曰足。而朱子或問曰。慊之爲字有作慊者。而字書以爲口銜物也。然則慊亦但爲心有所銜之意。而其爲快爲足爲恨爲少。則以所銜之異而別之耳。孟子所謂慊於心。樂毅所謂慊於志。則以銜其快與足之意而言者也。孟子所謂吾何慊。漢書所謂慊粟姬。則以銜其恨與少之意而言者也。讀者各隨所指而觀之。則既並行而不悖矣。字書又以下其訓。快與足者。讀與愜同。則義愈明。而音又異。尤不患於無別也。胡牖明又衍之曰。相如封禪書云。陛下慊讓弗發。藝文志云。合于易之慊々。尹翁歸傳云。溫良慊退。慊皆當作謙。而譌爲慊。大學自慊。又譌作謙。則謙慊二字之互相發亂也久矣。漢書文帝詔曰。人民未有不愜志。愜與愜同音。苦切反。史記作慊志。可見下慊與愜愜實一字爲快足之

而矯爲好之之形者矣。非所謂誠也。必也。惡惡如惡臭。而後其惡始真。好善如好色。而後其好始實。好善惡惡真實如此。則棄人欲而從天理也。豈不欣乎快乎所欲而足乎所願哉。此之謂自慊也。

王子曰。人於尋常好惡。或有不一真切處。惟是好色惡臭。則皆發於真心。自是快足。曾無纖假者。大學就人好惡真切易見處。指示人以好善惡惡之誠當如是耳。只形容一誠字。不著用功上說。實了凡曰。見惡臭而惡。見好色而好。不假安排。不落擬議。與見孺子入井。景象象一般。眞切。○葛呢瞻曰。毋自欺的樣子。猶如惡臭。猶如好色一般。二如字。直接下毋自欺一形狀。凡人情他念皆有寬假。獨是觸著惡息。便心下十分煩惱。見著好色。便心下十分喜歡。只此煩惱喜歡之念。無不盡盡。則本心已直達而無礙。至於外邊惡臭之遠。好色之得。原理難取。必總置不論。蓋此只就人情好惡形狀。不當以善惡相模也。^{溫上}

後素按。右諸說論好惡之出於天理而得正之義。而自慊之解。亦攬和其中。

陳新安曰。如下好色惡臭。只此便是自慊。是合下好惡時便是。要自慊了。非是做善了方能自慊也。自慊。外而如此。中心也如此。表裏一般。

姚元素曰。自慊是着力字。不下以成功一言。

張卓菴曰。自慊只是不欺時。心中暢然無愧報。此正由不欺以入誠處。或以爲誠意之效。非也。

馮少墟曰。自慊二字甚有味。見君子而厭然。正是小人自家不慊意處。安得心廣體胖。故曰。行有不慊於心。則餒。君子慎獨。只是討得自家心上慊。意自慊。便是意識。便是浩然之氣塞。

曉。如_レ知_二鳥喙不_レ可_レ食。水火不_レ可_レ陷。則自不_レ食不_レ陷。如_二寒欲_レ衣飢欲_レ食。則自是不能_レ已。人果見_レ善如_二飢欲_レ食寒欲_レ衣。見_レ惡如_二鳥喙不_レ可_レ食。水火不_レ可_レ陷。則此意自是實矣。

朱子曰。凡惡_レ惡之不_レ真。爲_レ善之不_レ勇。外然而中寔不然。或有_レ爲而爲_レ之。或始勤而終怠。皆不_レ實而自欺之患也。

陳臥子曰。所_レ謂誠_二其意_一者母_二自欺_一也。一呼一應。斬_レ截_レ々々。如_レ惡_二惡臭_一三句。形容出母_二自欺_一光景。而慎獨二字。正所_レ謂母_二自欺_一也。母_二自欺_一者。不_レ欺_二此良知_一也。人孰無_二良知_一。一好一惡。當_二念自明_一。所_レ謂獨也。但一不_レ慎。心上明曉_二得善之當_レ爲。却有_二不_レ爲也不_レ妨的意思。明曉_二得惡之當_レ去。却有_二不_レ去也不_レ妨的意思。分明當下瞞了。這便是意之不_レ實。故所_レ謂誠_レ意者。母_二自欺_一。不_レ欺_二此獨_一也。母字最有_レ力。慎字正母字意。其根原從_二格_レ物以致_レ知來。而當下有_レ主。一好一惡。斬_レ截_レ々々。理欲纖毫不_レ差。所_二以能自慊_一。所_二以意無_レ不_レ誠。

後素按。牛春字以下諸說。解_レ母_二自欺_一之義。而合_二諸說_一義乃全矣。朱子之二說。解得明當。痛針_二砭學而不_レ誠者之病。吾輩宜_二警發而下_レ知行合一之實工。不然則終身不能_レ出_二乎夢鬼之關_一也。陳臥子釋_レ母_二自欺_一。以_レ不_レ欺_二良知_一。釋_レ母字_二以_レ慎字_一尤精確。且自欺即自慊之反。欺慊之界。不_レ致_二良知_一。則安得_二出_レ彼入_レ此哉。而解_レ慊之諸說載_二于後_一。

方性夫曰。惡_レ惡如_レ惡_二惡臭_一。好_レ善如_レ好_二好色_一。則其所_二好惡_一必誠矣。此由_レ母_二自欺_一故也。

邵仁仲曰。世之人固有_レ於_レ惡未_二必真知_レ所_レ惡。而陽爲_二惡之之狀_一者矣。於_レ善未_二必真知_レ所_レ好。

深思_下所以事_上之之道_上。度_下時所得爲_上己所能爲_上。預備_上于心。雖_上虛願_上亦不_上是_上妄_上。何則以_上其理實理_上也。論語顏淵問_レ爲_レ邦是也。此則意之成爲_レ願者。與_レ徒抱_レ虛願_上稍不同。又曰。學者意所_レ發。多在_レ經藉。以終日意念。舍_レ此定無_レ他也。但意在_レ經藉。則知行皆在_レ經藉。察_下其當乎理_上者而尋求。而得_レ其理。便是知得。然此又謂_レ之思。不_レ純是意。中庸所_レ云慎思是也。思與_レ意名同而實異。不_レ可_レ不_レ察也。以_レ此當_レ知_下心性種々之名目。括_レ於一意字。一意字統_上心性種々之名目_上矣。聖人下_レ字精密謹嚴。非_レ人之所_レ及也。

牛春宇曰。誠意只是一箇母_上自欺_上。如_レ惡_上惡臭_上二句。不_レ過_レ申_下明母_上自欺_上之意_上耳。

胡澹菴曰。誠無_レ妄也。自欺則妄矣。

葛屺瞻曰。母_上自欺_上者。不_レ要_レ欺_上瞞_上了自心之知。固能靈知不昧。然不_レ特賢者有_上之。即看_下下面間居小人。見_レ君子厭然揜著_上。本心何嘗不_レ明白。可_レ見_レ此知人々皆有。只爲_レ自己瞞昧過了。所分吃緊道_上一句母_上自欺_上。見_レ誠意更無_レ別法。只在_下提_上此自心之知_上作_上主耳。

林次崖曰。自欺。意不_レ誠也。故誠意只是母_上自欺_上。意之誠不誠。乃己所_レ獨知。人不_レ及_レ知。似_上可_レ說_レ欺_上人不_レ可_レ說_レ自欺_上。今日_上自欺_上者。特揭_レ此以警_レ人。言此不足_レ欺_上人。祇是自欺也。

蔡虛齋曰。此處工夫極細。如有_レ九分義理。一分私意。便是自欺。下文小人又舉_レ其甚者。姚承菴曰。自欺不_レ但是虛假。有_レ意爲_レ善。亦是自欺。

朱子曰。譬如_レ一塊物外面。是銀裏面是鐵。便是自欺。須_レ表裏如一。方是不_レ自欺。須_レ是見得

心跡雖本誠。而因意以失之。夫心之起念。謂之意。意心之萌芽。而有善有惡。至微而至顯。故其所及無窮盡。一家之主之意。及於一家之人。一國之主之意。及於一國之人。天下之主之意。及於天下之人。是故其意一有不誠。則一家之人。一國之人。天下之人皆亦以不誠應之。家之不齊。國之不治。天下之不平。以此也。古者聖人有見乎此焉。故大學之首教在誠意一矣。齊治平惟是誠意以貫之。心性之發。不但意而已。有思有情有謀有慮。何故以一意字括夫衆用也。此與首節將五倫之人來括一民字同一。而毛西河分別之以解尤詳明。其言曰。未事而用心。謂之意。既事而用心。即謂之思。予避人後。歷念前事。夜起作書與故人勾補救之。此皆思也。非意也。又嘗在道路之間。臨事體驗。如下在潁川。聞家三兄死。野哭甚哀。至三日而哭不已。此又情也。非意也。此中庸之所云。喜怒哀樂者也。在淮蔡。值禁使君下屯田令。爲之籌之。徹晝夜不寢。此又謀也。非意也。此論語之所云。臨事好謀者也。至在禹州。逢邑人有非禮者。爲之不平。又州署多南歸客。恐從此有壺漿不掩之事。私作憂慮。此又心之用也。非意也。此即大學正心之所云。忿懣憂患好樂恐懼者也。然則祇此心意。而有願有思有情有謀。有心之用。如是不一。而總以心意概之。統以善不善兩端驗存發。知得而誠之而正之。則簡易直捷。其不自欺而自慊。爲何如者。此真大學從實下手一全功也。此畫一法也。此一定之式也。又曰。事親敬長信朋友。當下用意。當下即可行。至事君則虛意矣。此虛意豈是妄念。是必于此時。

中一矣云。夫六經四子。道一而已矣。然於其功一也必有主矣。曲禮曰。毋不敬。禮雖本之心理。然以發散於外爲主。故云敬。如易之以母不誠。則似不的切。然儼若安定。則無非僻之可犯。即不言誠。而誠在其中矣。大學雖施之家國天下。然以精研乎內爲主。故云誠。如添之以敬。則似是贅疣。然慎獨。不自欺。則決不弛怠慢。即不言敬。而敬在其中矣。是以大學首功。還誠意之二字。而下手。則聖功可期。王子非故不言敬。是不不得已也。

又按。劉忠定見溫公問盡心行己之要。可以終身行之者。溫公曰。其誠乎。明道程子曰。誠無不動者。修身則身正。治事則事理。臨人則人化。無往而不得志之正也。伊川程子曰。學者不可以不誠。不誠無以爲善。不誠無以爲君子。修學不以誠。則學難。爲事不以誠則事敗。自謀不以誠。則是欺其心。而自棄其志。與人不以誠。則是喪其德。而增人之怨。今小道異端。亦必誠而後得。而况欲爲君子者乎。或人衍之曰。誠也者。不可須臾離也。言離乎此。必有非所言而言矣。行離乎此。必有非所行而行矣。離乎靜。不及持之於動也。離乎動。無以續之於靜也。一言一行。若載之與俱焉。一作一止。須體之不遺焉。孔子之告子張曰。言忠信行篤敬。此之謂也。今以溫公二程子或人之說觀之。則誠之一字。合內外之道也。舍之以學。則異端曲學。而非聖學也。王子去分章。復舊本。直以誠意爲用功第一義者。誠不得已之苦心。於是又可見矣。愚謂。

孔疏古本之序。觀。則後段所引之淇澳詩中切磋琢磨。道學自修。恂慄威儀。盛德至善。後世不忘。與下康誥之明德。太甲之明命。帝典之峻德。湯盤之日新。康誥之新民。詩之維命新。止。丘隅。緝熙敬止之類。及聽訟之節。皆是誠意之事也。而朱子分析之曰。此釋明。明德。此釋新民。此釋止。於至善。此釋本末。而終移誠意之節於後矣。此其文字之序列。乃如陳。井井秩々。然實無下手處。庶幾乎聖門教人之首功却斷滅也矣。自此學人東趨西走。病而倦。倦而廢。雖口誦之。而遂不能得之。王子惟是患。決然去分章。復舊本。實仁人之心也。俗學不孚其心。却如仇讐何也。畢竟雷同勦說黨同伐異之私。而無志聖功者之所爲也。亦奚足數哉。

王子曰。若誠意之說。自是聖門教人用功第一義。但近世學者乃作第二義看。故稍與提掇緊要出來。非鄙人所能特倡一也。

蔡希淵問曰。文公大學新本先格致而後誠意。工夫似與首章次第一相合。若如下先生從三萬本之說。即誠意反在格致之前。於此尚未釋然。王子曰。大學工夫即是明

要出來。非鄙人所不能特倡一也。蔡希淵問曰。文公大學新本先三格致而後三誠意。工夫似與音章次第相合。若如先生從三善本之說。卽誠意反在三格致之前。於此尚未釋然。一王子曰。大學工夫卽是明

明德。明三誠意。只是誠意。誠意的工夫。只是格物致知。若以誠意爲主。去用三格物致知工夫。一工夫始有下落。卽爲善去惡。無非三誠意的事。如新本先去窮格事物之理。卽注下蕩蕩。都無着落處。須用三添箇敬字。方才牽扯得向三心身上去。然終

是沒根源。若須用三添箇敬字。緣何孔門倒將三箇最緊要的字落了。直待三千餘年後。要二人來補出。正謂以誠意爲主。卽不須添三敬字。所以提出箇誠意來說。正是學問的大頭腦處。於此不察。眞所謂毫釐之差。千里之謬。大抵中庸工夫只是誠

身。誠身之極便至誠。大學工夫只是誠意。誠意之極便至善。工夫纔是一般。今說下這裏補三箇敬字。那裏補三箇誠字。未免三畫蛇添足。

後素按。王子此說。論誠意即是聖門用功第一義。而小註所載。又論宋儒乃作第二義看之。非上困竊考。以誠意爲主。即不須添敬字。誠是矣。然非謂全拋擲敬字。龍谿子所謂實心之謂誠。誠即敬。一心之謂敬。敬即誠。大學之要在於誠意。則不必謂敬。而敬在其

也。正所以發格物致知之義。實未嘗亡而有待于補也。故曰。合之以敬而益賢。補之以傳而益離。此不得已之心也。蓋不忍異者。先師之本心。而道之所存在。不得與之異者。天下之公學。非先師所得而私也。世之學者。能以虛心觀之。不下一毫意必向背介乎其中。則聖學庶乎可明。而先師之苦心亦可得而諒矣。

後素按。湯王二說。正解修身爲本至此謂知之至也。之經旨也。併論紫陽姚江格致之異同。而歸重古本。可見古本易簡直截爲聖功矣。嗚呼。齊家治國平天下之大本。一修身。修身本一誠意。然則誠意要矣。可下手。故後段急接誠意也。

所謂誠其意者。毋自欺也。如惡々臭。如好好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。小人間居爲不善。無所不至。見君子而后厭然揜其不善。而著其善。人之視己。如見其肺肝然。則何益矣。此謂誠於中形於外。故君子必慎其獨也。曾子曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。富德潤屋。潤身。心廣體胖。故君子必誠其意。王觀濤曰。毋者自家禁止。○司馬溫公曰。謙足於心。○朱子曰。懽快也。足也。○又曰。獨者獨知。○鄭康成曰。厭讀爲慚。閉藏貌。○朱子曰。胖安舒也。

孔氏曰。所謂誠其意者。自此以下至此謂知本。廣明誠意之事。此一節明誠意之本先須慎其獨也。

後素按。孔疏論此節至此謂知本之義。與誠意之工在慎獨也。有宋以前解古本之誠意如此。學者遵守之。而格物致知誠意正心以修身。則王子誠意之訓。宜不可起矣。今以

君子未_レ免_レ歸_二咎陽明_一也。愚陋之見。不知_二有_レ當否_一。

上孫徵君二書畧。○後案按。龍谿王氏四無之說。在利根之人。固如此。又何足疑。中人以下。則不能免。意有

善有惡也。而謂無而可耶。吾聞龍谿先生教人。從_二有_レ善有_レ惡。意根上_一用功。未聞下_二以_レ四無之說_一用功也。其與萬合齋書畧曰。意之所用爲_レ物。是壞緊要語。物之善惡無_二定形_一。意善則物暴。意惡則物惡。格者正也。格其不正_一以歸_二於正_一。爲_二困勉者_一立。正與_二不正_一。皆從_二意根上_一用力。故曰。格物者。格其意之物也。又答_二聶雙江_一書略曰。所謂致知在_レ格物。格物正是致知實用_レ力之地。不_レ可_二以_レ內外分_一者也。若謂工夫只是致知。而謂_二格物無_レ工夫_一。其流之弊。便垂_二于絕物_一。便是僞佛之學。此豈非_二教人從_二有_レ善有_レ惡。意根上_一用功邪。而湯氏曰。龍谿之言。則恍惚茫蕩。與_二禪學_一何異。愚惑其言。不_レ實矣。何者。湯氏遺書曰。友朋晤會。若草々錯過。不_レ實々考_二究身心_一。與_二世之往來_一。徒_二入_レ人事_一。無_レ甚差別。遠如_二朱陸_一。近如_二龍谿念菴_一。折_レ疑辨惑。絕無_二一毫蓋藏_一。我輩似_二當體_二此意_一。湯氏其既體_二龍谿之意_一以_レ研幾。則豈非_二以_レ龍谿不_レ禪乎。若禪則湯氏之大賢純儒。何稱_レ之體_レ之有。故愚惑_二其言之不_レ實_一也。然彼謂_二禪_一此謂_二體_一。而矛盾何也。愚考_二其故_一。明亡_二至于康熙乾隆之際_一。雖_二南野東郭之堅志_一。如_レ不_レ及_二龍谿之一意_一。故攻_二擊王學_一。則龍谿何得_レ免_レ集矢。湯氏及彭南陽。皆亦學_二王學_一之良知者也。而回_二護王學之義_一。如_レ思_二乎館閣之儒臣_一。則角智不_レ口。而反大害_二於聖道_一。故以_レ不_レ爭爲_レ主。是故雖_二各心知_二龍谿入微之學_一。向_二人公論_一。則不_レ得_二口不_レ毀_一之。否則俗儒暗_二目_一之以_二姚江_一。嗚呼。世道之衰也。雖_二大人君子_一。不_レ免_二有_レ擇言_一。非_二三可_レ嘆_一之甚乎。且四無之說。陳明水言_レ之盡矣。既載_二于前_一。學人味_レ之可也。○又按。世儒雖_二惡_二龍谿先生_一。而南野東郭。王子沒後。受_二龍谿之切劘_一。以學德大進。其事見_二於其文集_一。唐荆川王遵嚴戚南塘諸賢。亦皆從_二龍谿聞_二良知之教_一。是亦載_二明史及其集_一。然則龍谿入室之人。而明_二道積_二德_一。可_レ知_二非_二餘子之所_レ及_一矣。只平氣讀_二其著書_一。則語議者必汗淫_二乎肯_一。何不_二一讀_レ之乎。

王龍谿曰。先儒嘗有_二三綱領八條目之說_一矣。嘗有_二敬爲_二聖學始終之說_一矣。嘗有_二補_二格物致知之義_一矣。自_レ今言之。綱領惟一。綱舉則目張。領挈則裘順。若曰_二三綱領_一。則將何所施_二其用_一乎。

條目者。工夫先後之次第。如_二環之相連_一。不_レ可_二以_レ節段_一分_二上_一也。若曰_二八條目_一。則將何所_レ陳_二其數_一乎。實心之謂_レ誠。誠即敬也。一心之謂_レ敬。敬即誠也。大學之要在_二於誠意_一。則不_レ必言_二敬_一。而敬在_二其中_一矣。若曰_二敬以誠_一意。不_レ幾_二于贅_一乎。蓋其既以_二格物窮理_一爲_二致知_一。則于_二身心_一。若

無_二干涉_一。故不_レ得_レ不_レ以_レ敬爲_二聖學之始終_一。而不_レ自知_二其說之非_一耳。格物致知者誠意之功。自_レ天子以至_二庶人_一。壹是皆以_レ修_二身爲_レ本_一。言修_二身則格致誠正學之矣_一。此謂_二知_レ本_一。此謂_二知_レ之至_一。

禮儀威儀三千三百。無_レ非_二格物_一也。故曰。道外無_レ物。物外無_レ道。朱子以_二古本有_二錯簡_一爲_レ之改_二正補傳_一。心良苦矣。然明德新民止至善。各爲_二一傳_一。本末格致誠意。各爲_二一傳_一。文義似爲_二明晰_一。而下_レ手頭緒。反不_レ如_二古本之直截歸_一。此陽明古本之復。誠不容_レ已。而非_レ有_レ意多事起_二後人之爭端_一也。格物之說。陽明以_二朱子窮_二至事物之理_一爲_二偏屬_一知。程子曰。窮理亦多端。或讀_レ書講_二明義理_一。或論_二古今人物_一。而別_二其是非_一。或應_レ事接_レ物。而處_二其當_一。皆窮理也。又曰。致知之要。當_レ知_二至善之所_一在。如_レ父止_二於慈_一。子止_二於孝_一之類。朱子曰。或者之事爲之著。或察_二之念慮之微_一。或求_二之文字之中_一。或索_二之講論之際_一。此與_二孔曰博約_一。孟曰詳說_二同義_一。固非_レ徒求_二之外物_一。而不_レ驗_二之身心_一。以_レ親還_二父子_一。以_レ義還_二君臣_一。以_レ序還_二兄弟_一。以_レ別還_二夫婦_一。以_レ信還_二朋友_一。可_レ謂_二真切簡當_一矣。然亦未_レ有_二不_レ稽_二之往哲_一。考_二之經傳_一。遂能處_レ之咸宜者_天也。其或泛覽博觀。弊_レ精耗_レ神。本性汨_二沒於汗簡竹冊之中_一。此則不_二善學_一者之過。陽明大聲疾呼。拯_二其陷溺_一。泝_レ流窮_レ源。不_レ得_レ不_レ歸_二咎朱子_一。然究_二其爲_一說。正以救_二其流弊_一而非_レ操_レ戈。後人不_レ察。或詆_二朱子_一爲_二支離_一。或病_二陽明_一爲_二虛寂_一。皆未_レ覩_二大學之全_一也。陽明以_二良知_一倡_二天下_一。功信偉矣。但言_二無_レ善無_レ惡_一之心之跡。而龍谿遂併_二意知物_一皆爲_二無_レ善無_レ惡_一。則覺_レ有_二刺然不_レ安者_一。孟子因_二性善_一二字。費_二無數精神_一。正學始賴_レ之以明。此正示_レ人以_二大本大原_一。令_レ其在_二今時_一兢_レ業_レ。爲_二天下後世_一慮者。誠遠也。陽明無_レ善無_レ惡。心之跡。有_レ善有_レ惡。意之動。此言本自精確。而龍谿之言。則恍惚茫蕩。與_二禪學_一何異。恐後學爲_二其所_一誤。

湯潛菴曰。大學此謂知本。此謂知之至一也。在本亂而未治節下。蓋修身爲本之本。即物有本末之本。格致誠正。所以修身。所以明德。明德爲本。新民爲末。後素按。湯氏不言親新之是非。而用新民之說。處々皆作

新民。然此編之主。則論此謂知本。此謂知之至。及格物致知即誠意之功。而貫通一部大學之義。以古本爲是。故一字雖與古本有抵牾。而大要不異也。故愚常讀之。則作親民一看。又何害哉。修身爲本。家國天下爲末一也。此即示人以格物致知之功也。下接所謂誠其意者一段。中間反覆明德新民止

至善。而終之以此謂知本。可見聖賢入手惟在誠意。而致知格物則誠意之功也。原不得分爲二事。所謂格物者。格明德新民之物也。後素按。格明德新民之物之物字。王子所謂格物。格心之物也。格意之物也。格知之物也。正心正物之心也。誠意誠物之意也。致知致物之知也之義。而甚廣大。而又實事。詳講之則甚明晰。明德新民雖並舉。其實總是明德。明德即是仁。仁者以天地萬

物爲一。一民未新。即吾德有未明處。故曰。明明德於天下者。明德新民必止於至善。則格物爲聖賢徹始徹終工夫。可知矣。又舉聽訟一事。蓋新民之一端。而大畏民志。即明明德也。故曰。此謂知本。古本原自明白直截。非有錯文。亦無勞補義。後章如下

好而知惡。惡而知美。若保赤子。心誠求之。雖不中不遠。所惡於上。毋以使下云々。皆格物致知之最明白易見者也。故一部大學皆格物。特未處々明言格物二字耳。千古聖賢心々相印。毫髮不爽。大學之格物。即中庸之明善。孟子之集義。理一而辭異。不然若

數聖賢各有心得。漫不相合。所謂傳心者何事哉。唐虞授受十六字。辨晰危微。精以察之。一以守之。格物也。非禮勿視聽言動。與夫非禮之禮。非義之義大人不爲。格物也。親親而仁民。仁民而愛物。各有差等。不同兼愛。格物也。即至演易繫辭。窮神神變。

而仁民。仁民而愛物。各有差等。不同兼愛。格物也。即至演易繫辭。窮神神變。

而仁民。仁民而愛物。各有差等。不同兼愛。格物也。即至演易繫辭。窮神神變。

而仁民。仁民而愛物。各有差等。不同兼愛。格物也。即至演易繫辭。窮神神變。

李見羅曰。格致無傳也。部之全書。即所以傳格致也。

錢漸菴曰。傳者不釋格物致知。竟從誠意章一起。分明釋誠意已下五章皆是格致也。格致章似不必補。

湛甘泉曰。宋臣彭龜年曰。大學之書。其節雖繁。而道甚要。格致而已。張栻曰。自誠正以至治平。固無非格致事也。伏覩我太祖高皇帝諭侍臣曰。大學一書。其要在修身。而大學古本以修身釋格致。曰。此謂知本。此謂知之至也。經文兩推天下國家身心意。皆歸其要於格物。則聖祖蓋深契乎古本大學之要矣乎。由是言之。聖人之學。通在於格物矣。

李榕村曰。此謂知本。此謂知之至也。古本即在其本亂一節之下。極有理。大學說誠正格致。中庸說誠明。總是要修身。身即是本。舉而措之。則修己以安百姓。篤恭而天下平矣。但看三代以後。一物失所引咎歸己。實見得正心以正朝廷。正朝廷以正百官。正百官以正萬民。道理確鑿。此等人能得幾箇。或云。知得此意。有何難處。如何便爲知之至。不知知要知得到。非見得天性之本者不能。惟吾之性即天地之性。故自盡其性。則能盡人物之性。參贊位育。都不外此。

後素按。李見羅已下三家之說。於格致之義無餘蘊矣。且勿輕視修身二字。非格致安得修身。若一身修。則雖亂世不可殺。於孔孟可見其功驗之大矣。身不修。則雖得志於一時。如唐太宗宋藝祖。千載之下猶有議之者。由是觀之。可不修身哉。

諸說。皆宗王子而說。而知修身爲本。此謂知本。實聖功也。故雖困勉者。立志則良知明。良知明。則於本末之物。終始之事。真知所先後。真知所先後。即是知修身爲本。知修身爲本。則所謂知本者也。已到其境。亦知止。知止所謂此謂知之至也。或曰。自物有本末。至此謂知之至。無知止之語。然子以知止妄加於其間。恐非經文之意也。曰。雖以修身爲本。而修身之本又在誠意。誠意非修身之本乎。於誠意之節。反覆謂止。則於修身爲本之間。乃說知止之義。豈謂非經文之意哉。經文之意。顯乎彼。隱乎此。顯乎此。則隱乎彼。其例甚多矣。既自大學之道。至止於至善。僅十有六字。而格致誠正修齊治平。統括在其中。自知止至能得二十有六字。而格致誠正修齊治平亦皆在其中。故自物有本末。至此謂知之至。雖不謂明明德。親民。止於至善。與知止而后定靜安慮得之義。如其格致誠正修者。即明明德之事。而齊治平者。即親民之事也。而知本知至。豈謂非知止乎。畢竟知止之意。在知本知至之中。故不明言之也。此非愚創言也。李見羅每々言之矣。

又按。朱子改本。遷此謂知本。此謂知之至也之結語。以置諸其傳之四章釋本末之後。而以此謂知本四字爲衍文。此謂知之至也六字。爲格物致知闕傳之結語矣。遂自補格物致知之傳。而諸儒議其傳補之非。既載于綱領。今不贅。然李見羅諸子論格致貫一經之義。其言盡精微。故又載于左。

後素按。朱子此說。通解本末厚薄之義也。愚謂。厚親而薄我。是所以修身之大根本。與不敢毀傷。並行而不相悖。故真能厚親而薄我。則本立而道生。得及人之親長。若又薄親而厚我。則本不立。而道亦不。生。安得及人之親長哉。前條按語所引朱子之說。與此其通解。共確乎不可易矣。饒雙峯則云。上一節。與此節上一句。是教人以修身爲要。下句是教人以齊家爲要。宋以下之儒。大抵宗其說。以此節爲修身齊家並說。芭山張氏駁之曰。此節總是發明修身爲本。說修身却該得齊家道理。非此節一句教人以修身爲要。下句教人以齊家爲要也。惟適張氏又曰。本字緊承修身說。該家國天下在內。厚薄兩句足上文。見本亂末必不治。非身與家對言。看二所字可見。其說亦確乎不可易也。

孔氏曰。此謂知本。此謂知之至也者。本謂身也。既以身爲本。若能自知其身。是知本也。是知之至極也。

王子傍註曰。知修身爲本。斯謂知本。斯謂知之至。然非實能修其身者。未可謂之知修身也。修身惟在誠意。故特揭誠意。示人以修身之要。

王心齋曰。知得身是天下國家之本。則以天地萬物依於己。不己已依於天地萬物。○李見羅曰。身即本也。即始也。即所當先者也。知修身爲本。即知本也。知止也。○又曰。或問。子言學之知本爲要也。饒何居乎。曰。此非愚言也。修身爲本。大學言之矣。知修身爲本。斯謂知本。陽明先生言之矣。○又曰。本亂一條。又以決身之必爲本。學之必先於知本也。若舍身之不本。而汲汲於均平齊治。而能有成者。斷乎無此理也。故直結以下此謂知本。此謂知之至也。此直所謂盡性之實功。至命之極則。表裏精粗。一以貫之者也。○毛西河曰。邢世培先生曰。大學兩此謂知本。一是修身。一是誠意。然誠意正所以修身也。知知此而已。○又曰。俗學誤以下未之有也。爲一篇絕語。遂疑此謂二字不接。試平心從上文讀下便了。然此地不得着註語者。以下下文緊接誠意無斷處上也。

後素按。孔氏及王子說。解知本之本爲身。便結上二節之義也。小註王心齋李見羅毛西河

物。運轉樞機皆是我。離身之外。無別有本。雖天地君親師亦末也。愚謂。此以盡心盡性之學言。則然矣。然以理推極之。則我與父母一體。而父母者我之所出。則却似父母本而我末。君師教育我。而因其教育。以得遂生知道而爲人。則似君師亦本而我末。於是乎本末之說不可不窮也。故聖人出厚薄之一轉語。以救其窮。聖人行文之妙又可見矣。故論厚薄。則雖我而薄乎親。親厚乎我。至親非他人之可比也。今知修身爲本。則不可不事親以盡孝也。不事親以盡孝。而徒明心見性。自以謂儻身。則豈非薄所厚之親。而厚所薄之身乎。此固理之所無也。有則破倫害道之甚者。故朱子答江德功曰。所厚者。謂父子兄弟骨肉之恩。理之所當然。而人心之不能已者。今必外此而厚其身。此釋氏滅天理去人倫。以私其身之意也。必若是而身修。則雖至於六度萬行具足圓滿。亦無贖不孝不弟之刑。孝經又曰。不愛其親而愛佻人。謂之悖德。不敬其親而敬佻人。謂之悖禮。其倒愛敬他人者。非必有厚其身之慾者。決不爲之。由是觀之。則盡孝于其親。是修身之本。而措之家國天下之末。則齊治平之功自然成。又奚足疑。

朱子曰。以身對天下國家而言。則身爲本。而天下國家爲末。以家對國與天下而言。則其理雖未嘗不一。然其厚薄之分。亦不容無等差矣。故不能格物致知。以誠意正心。而修其身。則本必亂。而末不可治。不親其親。不長其長。則所厚者薄。而無以及人之親長。此皆必然之理也。

言不_レ有_二此事_一也。

許敬菴曰。身爲_レ本。家國天下爲_レ末。正心誠意致知格物。總爲_レ修身而設也。自古及_レ今。曾有_下不_レ修_二其身_一。而能齊_二其家_一。治_二其國_一。平_二天下_一者乎。陸稼書曰。本字對家國天下。說不可對。對物知心意說。

後素按。孔許二說。解_二本亂末治者否之義_一也。解得明當。雖_レ有_二解者_一。無_レ加_レ之。小註陸氏之說。看_二本字_一詳矣。竊考亂字。耳目口鼻支牀誘_二於外物_一。而視聽言動皆至_二非禮_一。則亂而不_レ修。故痛下_二格致誠正之功_一。則修而不_レ亂。末治者否。指_二家不_レ齊國不_レ治天下不_レ平而言_一。

魏莊渠曰。所_レ厚者。正是良心親切處。與_二中庸思_レ修身不_レ可_二以不_レ事_一親意_一同。

或問。大人與_レ物同_レ體。如何大學又說_二簡厚薄_一。王子曰。惟是道理自有_二厚薄_一。比如_二身是一牀_一。把_二手足_一去_レ掉_二頭目_一。豈是偏要_レ薄_二手足_一。其道理合當_レ如此。禽獸與_二草木_一同是愛的。把_二草木_一去_レ養_二禽獸_一。又忍得。人與_二禽獸_一同是愛的。宰_二禽獸_一以養_レ親。與_下供_二祭祀_一。燕_中賓客_上。心又忍得。至_二親與_二路人_一同是愛的。如得_二簞食豆羹_一。則生。不_レ得則死。不_レ能_二兩全_一。寧救_二至親_一。不_レ救_二路人_一。心又忍得。這是合該_レ如此。及_二吾身與_二至親_一。更不_レ得分_二別彼是厚薄_一。蓋以_二仁_一民愛_レ物皆從_レ此出。此處可_レ忍。更無_レ所_レ不_レ忍矣。大學所謂厚薄自然。

後素按。魏莊渠論_二所_レ厚二字_一。以謂_二修身之本在_二事親_一。其說確乎不_レ可_レ易。王子所_レ解厚薄之義。喻_二炙人口_一。其爲_二格言_一也可_レ知。且以_二本末_一言。則雖_二親而爲_レ末_一。故李見羅曰。修身爲_レ本。只有_二一個_一。隨_二身所_レ接_一。無_レ非_二末者_一。廷平曰。事雖_二紛紜_一。還須_二我處置_一。畢竟宰_レ天宰_レ地宰_レ。

謂。喻下學。則亦不可分疏以不解。夫身心意知物只一物。故單舉身。則心意知物皆該括焉。單舉心。則身意知物亦該括焉。單舉意。則身心知物亦該括焉。單舉知與物。則身心意亦該括焉。五者不得相離。以本一件也。格致誠正修只一事。故單舉格工夫。則致誠正修皆該括焉。單舉致工夫。則格誠正修亦該括焉。單舉誠工夫。則格致正修亦該括焉。單舉正與修工夫。則格致誠亦該括焉。五者不得相離。以本一功也。故此曰以修身爲本。則格致誠正之工夫皆在修中。修乃俟格致誠正之工夫而成矣。然而世儒以身心意知物。乃爲五箇物事。以格致正誠修。亦乃爲五個工夫。故支離決裂。而到白首不能窺得聖人簡易直截大道。豈非可惜乎。豈非可悲乎。

又按。常人不_レ知輕重大小之別。者不_レ爲少。今屋壁墻垣。爲風雨蟲蠹一所_二圯壞_一。則雖鄙吝者。棄錢物以修之。又衣裳之類。少有破綻。則忽命人以修之。都十分到底然後止。視之身。孰重孰輕。孰大孰小。雖愚而知身之重大於彼矣。然儒者而令耳目口鼻皆亂乎外物。而不_レ知修之工。豈非惑乎。若又因夜氣之所存。以生於恥悔之心。則羅氏所謂致良知三字者。即修身之捷徑。外之更無實工夫矣。

王子傍註曰。其本則在修身。

後素按。王子此說。解其本二字。李見羅全奉遵此言。以爲其學。

孔氏曰。本亂謂身不修也。末治謂國家治也。言己身既不修。而望家國治者否矣。否不也。

前以「明德」爲「本」。明「明德」則何管修身。雖「平天下」亦在其「中」。是聖賢分上之事。耳目四體不「修」。則明德亦不明矣。故於「此段」云。以「修身」爲「本」。是學者分上之工夫。合觀之。則聖人文理密察。表裏內外兼備如此。所以外驚者不能忽內。反觀者不能棄外也。然而聖人猶恐「若概乎以修身爲本」。則又必有以「外飾」爲「修身」。欺心欺人者出矣。終又以「誠意」爲「本」。以「誠意」爲「本」。則明德之爲「本」可知矣。

又按。庶人修身。則明「明德於天下」有諸。夫孔孟無「天子諸侯之位」。而天下之匹夫也。而其道德聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車所至。人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所隊。凡有血氣者。莫不尊親。此豈非匹夫而明「明德於天下」之明著者乎。何有位而後云「明哉」。

羅近谿曰。大學以「修身」爲「天下國家之本」。如何方是修身。曰。致「良知」則修其身矣。曰。如「斯而已乎」。曰。致「良知」則家齊國治而天下平矣。夫良知者。不慮不學。而能愛其親。能敬其長也。故大學雖有許多工夫。然實落處。只是上老老而民興孝。上長長而民興弟。故上老老上長長。便是修身以立「天下之本」。民興孝民興弟。便是齊治平。而畢修身之用也。天德王道一併打合。便是孔子平生所志之學。其從心不踰之矩。即此個絜矩之道是也。統而言之。却不只是一個致良知耶。故曰。古之欲明明德於天下。大學之道備矣。

後素按。羅氏說。解「不致良知」。身不修之義。簡而盡。而從「王子致知焉盡矣之言」來。愚

李見羅曰。辨得本末明白。自然不去末上著功。本正而末自舉。識得終始明白。自然不去終上著功。始治而終自就條。其教人功夫。亦真可云喫緊而不厭其煩且瀆矣。而世終莫之悟也。然猶慮夫外驚者。固致遺其本始。而反觀者又涉於玄虛。則其下手之際。亦終茫昧。而無有所歸宿也。故於先後兩節之下。又直斷以自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。此是聖人之學。十分平實。十分安當。

郭洙源曰。自天子以至庶人。盡該天下之人言。提修身爲本。示大學歸宿處。爲本即物有本末之本字。言當先明德者也。去天子修身。則明其明德矣。庶人修身。則明明德于天下矣。誰謂修身非本邪。

湯霍林曰。自天子至庶人。中包公卿大夫士在。身所到處。人々有家國天下之責。故人々以修身爲本。不然彼公卿大夫猶止有家國。非有天下。况庶人乎。

後素按。李氏說。論聖人慮外驚反觀者之弊。乃揭示修身二字之旨。郭湯則論人々有天下之責。宜修身之義也。愚謂。天子諸侯及卿大夫。各有天下國家之責。如庶人則有身家而已矣。然則大學似全屬天子諸侯與卿大夫。而不係庶人。故於天下平之下。緊接自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本之語。以令知上下貴賤共修身之外無學問也。聖人轉文之妙。如化工之生物。人而孰得逃乎其道哉。而修身二字非自他提來。就前兩段抽出也。而前以明德爲本。此以修身爲本。何也。明德非身不傳。身非明德不立。是故

是以到底處必有「不慊之事」。而豈得「到復之地」乎。不「到復之地」。則猶焉望「將身心意知物」。復「惟一之體」。而其病根只在「功之不精焉耳」。嗚呼。彼土之諸公下「功粗略膚淺猶如此」。况乎吾邦之學者。自「古不得惟精之旨」。宜矣。吾輩生乎數百歲之後。聽「得精一之訓」。如此。安得「不用力於此」也哉。否則雖「學文精博」。而身心意知物裂爲「五物」。陷「于異類」。悲哉。

自「天子以至於庶人」。壹是皆以「修身爲本」。其本亂而末治者否矣。其所「厚者薄」。而其所「薄者厚」。未「之有也」。此謂知本。此謂知之至也。朱子曰。壹是一切也。本謂身也。所厚謂家也。

饒雙峯曰。此一段揭「出一箇總要處」。蓋天下之本在「國」。國之本在「家」。家之本在「身」。是皆當以「修身爲本」。前兩段是詳說「之」。此一段是反說「約也」。

後素按。饒氏說。解「此一段之大意」也。

陳新安曰。天子諸侯卿大夫士庶人。一切皆以「修身爲本」。而齊家以下之效。不期而必至矣。單提「修身」。而上包「正心誠意致知格物之工夫」。下包「齊家治國平天下之效驗」。皆在「其中」。湯霍林曰。許多格致誠正。

總完「得修身一事」。而齊治均平。都起「於此」。○李見羅曰。聖「出修身爲本」。齊家不「作」家想。治國不「作」國想。平「天下」不「作」天下想。自然意念不「分」。漸近「本地」。○又曰。此學未「嘗不」貴處。未「嘗不」致知。未「嘗不」格物。只以「修身爲本」。一切皆爲「實功」。○莫了凡曰。儀「刑天下」。須「要有實踐工夫」。一「體之于身」。乃可「作」則。不然即格致誠正皆虛見也。○黃貞父曰。修身爲「本」一語。結證最妙。心意知爲「內身」。家國天下爲「外身」。耳目肢體爲「內身」。一「真寂然爲真」。身修則無「內外真假」之可言。體受歸全。端然不「變」。親疏物我。一體同條。故曰「本也」。○張浩陽曰。人能修「治此身」。則外邊所「行的」。人都相從。裏邊所「在的」。人都相信。只爲「他根本上」。潔淨端正。事事可「行」。人人可「服」。故曰。壹是以「修身爲本」。

後素按。陳氏及小註諸說。解「修身爲本之義」也。其說各有「理」。可「謂善盡其爲本之旨」矣。

王子優入聖域。亦全用力於此矣。今詳解之。夫身心意知物。其條理則本有五。而只是一物。書所謂惟一是矣。惟一者何。身心意知物。渾然復乎一性。而無彼此之分裂。是謂一也。格致誠正修。其工夫則有五。而只是一事。書所謂惟精是矣。惟精者何。格致誠正修。融然歸乎一功。而無始終之虧缺。是謂精也。故身心意知物。渾然復乎一性者。在於盡格致誠正修之實工。而無一缺者焉。如有二缺。則粗而非精云者。粗而非精。則不能復乎一體也。如中人已下。則身與心相離而乖。故心不能宰身。而身決不從心之令。於是意念所發。大抵僞而誠少。故良知掩匿於情意之邪障。而不少概見。故物黨於意。而流乎不善。所謂不誠無物。然則原來一物之身心意知物。乃裂爲五物。而不相爲用。究竟陷乎異類而不恥者。滔滔是矣。聖人悲焉憂焉。故又揭示格致誠正修之工夫。而欲令其復乎惟一之體。以盡爲人之道也。其仁之與萬物爲一。一跡可見矣。後之賢人君子不孚之。故雖修身。而有不由正心誠意者焉。目由正心誠意者以釋老。是吾邦倡古學。徂徠仁齋二子之類是也。雖誠意正心以修身。而有不由致知格物者焉。目致知格物者以異學。是彼土襲宋學。諸公皆是也。已不由誠意正心以修身者。粗功而非合內外之道也。此奚足責。彼由誠意正心以修身如諸公者。非無致知格物之工也。擴充知識。窮格物理。則猶外求。而非虞廷惟精之功。其成功也。雖下束身心意如歸乎一。而良知隱而不顯。故行習中曾有不着不察之暗。而特賢乎日用而不知之百姓而已。至如意所在之物。茫乎全不覺。

後索按。王子此說。通釋格致誠正修逆推工夫。與順推功效也。虞廷精一之功。於是乎十分明白易曉。嘉惠於後學。實厚矣。至於齊治平。不一語及之何也。王子之意。實致知格物。則明德自明矣。齊治平皆在其中。學者誠心講究。貼致知格物之聖功。則始悟其不言之深矣。然恐在初學。不能騷得其義。故小註載東廓龍谿二子之說。就中東廓子之說尤明備矣。讀之可知。孔門一貫之道矣。且龍谿子曰。物即物有本末之物。格者天然之格式。如下與師說微有異。然其又謂物事也。格物格其心之物也。格其意之物也。格其知之物也。合內外之道。則與師說異而同。與王心齋格物格下物有本末之物上之說。同而異。因推究之。則龍谿亦似有後慮於格物之說。而更作事有本末。工有終始看。然不如讀如字。雖讀如字。物事與格物之物。乃分而不混。何須爲其後慮。而其不善讀者之惑之也。不可勝算。若善讀之者。則當下更了之。愚既論于物有本末一節。與此上節之中。宜參看。格爲天然之格式。此亦與師說異而同。格其不正以歸正。則猶天然格式之謂。而況其餘格字義。都皆守師說以不失。則此雖辭異而義即同。又奚足疑哉。

又按。王子所謂身心意知物者。是其工夫所用之條理。雖亦各有其所。而其實只是一物。格致誠正修者。是其條理所用之工夫。雖亦皆有其名。而其實只是二事。蓋其功夫條理。雖有先後次序之可言。而其脉之惟一。實無先後次序之可分。其條理功夫。雖無先後次序之可分。而其用之惟精。固有纖毫不可得而缺焉者。此即諸儒所未發之言。而其爲聖功斷無疑矣。

而好_レ之之意猶爲_レ未_レ誠也。良知所_レ知之惡。雖_レ誠欲_レ惡_レ之矣。苟不_レ即_レ其意之所_レ在之物。而實有_レ以去_レ之。則是物有_レ未_レ格。而惡_レ之之意猶爲_レ未_レ誠也。今焉於_レ其良知所_レ知之善者。即_レ其意之所_レ在之物。而實爲_レ之。無_レ有_レ乎不_レ盡。於_レ其良知所_レ知之惡者。即_レ其意之所_レ在之物。而實去_レ之。無_レ有_レ乎不_レ盡。然後物無_レ不_レ格。而吾良知之所_レ知者。無_レ有_レ虧缺障礙。而得_レ以極_レ其至。夫然後吾心快然無_レ復餘憾。而自謙矣。夫然後意之所_レ發者始無_レ自欺。而可_レ以謂_レ之誠_レ矣。故曰。物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身修。蓋其工夫條理。雖_レ有_レ先後次序之可言。而其牀之惟一。實無_レ先後次序之可_レ分。其條理工夫。雖_レ無_レ先後次序之可_レ分。而其用之惟精。固有_レ纖毫不_レ可_レ得而缺_レ焉者。此格致誠正之說。所以闡_レ堯舜之正傳。而爲_レ孔氏之心印也。鄒東廓曰。或曰。致知格物將_レ無_レ闕典。曰。好惡之明覺謂_レ之知。好惡之所_レ在謂_レ之物。故爲_レ善去_レ惡之物格。則知_レ善知_レ惡之知致。而好_レ善惡_レ惡之意誠。誠意致知格物。即是一時。即是一事。曰。正心修身。其將_レ二事乎。曰。有所_レ忿懣好樂。好惡之滯_レ於中_レ也。親愛賤惡而辟。好惡之偏_レ於外_レ也。是誠意以格致之功未_レ盡也。故無_レ所_レ帶於中。則廓然太公。大本立矣。無_レ所_レ偏於外。則物來順應。達道行矣。故格致誠正修。即是一時。即是一事。曰。齊家治國平天下。其將_レ二事乎。曰。親愛賤惡。必有_レ所_レ接之人。是人也。非_レ父母妻孥。則鄰里鄉黨也。非_レ隣里鄉黨。則四海九州之交也。好惡行_レ於家庭而無_レ辟。是謂_レ修身以齊_レ家。行_レ於鄉黨而無_レ辟。是謂_レ修身以治_レ國。行_レ於四海九州而無_レ辟。是謂_レ修身以平_レ天下。故修_レ己以安_レ百姓。即是一時。即是一事。曰。夫非_レ有位者之事乎。曰。大學之教。所_レ以教_レ天下之爲_レ君子也。故曰。自天子_レ以至於庶人。壹是皆以修_レ身爲_レ本。未_レ嘗分_レ有位無位也。絮矩之道。所_レ以平_レ天下也。而其目曰。所_レ惡於上_レ毋_レ以使人_レ下。所_レ惡於下_レ毋_レ以事_レ上。夫上下前後左右者。天子庶人共_レ之。特有_レ廣狹衆寡之分耳。○王龍谿曰。物者事也。良知之感應謂_レ之物。物即物有_レ本末之物。不_レ誠則無_レ物矣。格者天然之格式。所謂_レ天則也。致知在_レ格_レ物者。正感正應。順_レ其天則之自然。而我無_レ容_レ心焉。是之謂_レ格物。故曰。格_レ其心之物也。格_レ其意之物也。格_レ其知之物也。合_レ內外之道也。此自末_レ而歸_レ之于本。終而始也。蓋視聽之物格。則知_レ視聽_レ之知至。而欲_レ三視聽_レ之意始誠。言動之物格。則知_レ言動_レ之知至。而欲_レ三言動_レ之意始誠。意誠則有_レ以復_レ其本心。心可_レ得而正_レ矣。心正則視聽言動一_レ于禮。身可_レ得而修_レ矣。士庶人以_レ一家_レ爲_レ感應。則謂_レ三之家齊。鄉大夫諸侯以_レ一國_レ爲_レ感應。則謂_レ三之國治。天子以_レ天下_レ爲_レ感應。則謂_レ三之天下平。是之謂_レ明明德于天下。是之謂_レ盡_レ性。此自_レ本而推至_レ于末。始而終也。

其善惡之分。亦將眞妄錯雜。雖欲誠之。不可得而誠矣。故欲誠其意矣者。必在於致知焉。致至也。如云喪致哀之致。易言至知至之。知至者知也。至之者致也。致知云者。非若後儒所謂充廣其知識之謂也。致吾心之良知焉耳。良知孟子所謂是非之心人皆有之者也。是非之心不待慮而知。不待學而能。是故謂之良知。是乃天命之性。吾心之本體自然靈昭明覺者也。凡意念之發。吾心之良知無不自知者。其善歟。惟吾心之良知自知之。是皆無所與於他人者也。故雖小人之爲不善。既已無所不至。然其見君子。則必厭然揜其不善。而著其善者。是亦可以見其良知之有不容於自昧者也。今欲別善惡以誠其意。惟在其良知之所知焉爾。何則意念之發。吾之良知既知其爲善矣。使其不能誠有以好之。而復背而去之。則是以善爲惡。而自昧其知善之良知矣。意念之所發。吾之良知既知其爲不善矣。使其不能誠有以惡之。而復蹈而爲之。則是以惡爲善。而自昧其知惡之良知。若是則雖曰知之。猶不知也。意其可得而誠乎。今於良知所知之善惡者。無不誠好而誠惡之。則不自欺其良知。而意可誠也已。然欲致其良知。亦豈影響恍惚。而懸空無實之謂乎。是實有其事矣。故致知必在於格物。物事也。凡意之所發必有其事。意所在之事謂之物。格者正也。正其不正以歸於正之謂也。正其不正者。去惡之謂也。歸於正者。爲善之謂也。夫是之謂格。書云。格于上下。格于文祖。格其非心。格物之格。實兼其義也。良知所知之善。雖誠欲好之矣。苟不即其意之所在之物。而實有以爲之。則是物有未格。

歸。正是參差不平處。故謂。而后云者。非了此即能得彼。乃了此方可到彼也。聖賢學問精微。莫密於此。正須逐節需次。俟其功夫。火候果到。則效驗亦自相因而至。要非終隔遠而難企者矣。愚謂。物真格便知亦至。知至便意識。心正。身修。措之。家國天下。則齊治平各奏效矣。舜不幸而遇父母之頑嚚。又不幸而遇四凶之狂悖。文王亦不幸而遇紂之無道。故似家不齊。國不治。天下不平。然其不齊中既整齊了。不治中既理治了。不平中均平了。非明眼者。孰能見之。而如葛氏之說。爲頓悟者之藥石也。然又勿泥其說而可矣。

王子曰。或問。古之欲明明德於天下者。以至於先修其身。以吾子明德親民之說通之。亦既可得而知。敢問。欲修其身。以至於致知在格物。其工夫次第。又何如其用力歟。曰。

此正詳言明德親民止至善之功。蓋身心意知物者。是工夫所用之條理。雖亦各有其所。而其實只是一物。格致誠正修者。是其條理所用之工夫。雖亦皆有其名。而其實只是一事。何謂身。心之形骸。運用之謂也。何謂心。身之靈明。主宰之謂也。何謂修身。爲善而去惡之謂也。吾身自爲善而去惡乎。必其靈明主宰者。欲爲善而去惡。然後其形骸運用者。始能爲善而去惡也。故欲修其身者。必在於先正其心也。然心之本體則性也。性無不善。則心之本體本無不正也。何從而用其正之之功乎。蓋心之本體本無不正。自其意念發動而後有不正。故欲正其心者。必就其意念之發而正心。凡發一念而善也。好之真如好。好色。發一念而惡也。惡之真如惡。惡臭。則意無不誠。而心可正矣。然意之所發。有善有惡。不有以明。

物格知至。則身既修了。所謂明明德二者也。身既修了。則家齊國治天下平。所謂親民也。明德親民一以貫之。其謂天人一。古今一。聖凡一。內外一。以此也歟。若以物格知至而已云々。則非聖門實用之學。而恐流乎異端一矣。朱子曰。若必俟知至而後可行。則夫事親從兄。承上接下。乃人生之所不能一日無者。豈可謂吾知未至而暫輟。以俟其至而行哉。此似補其先知後行之說之誤。然不教人致良知上用功夫。直以其意識情識之發見。忽行_レ之。則雖自以謂知行並進。恐非聖門之知行並進一矣。而要却庶幾乎阿世者。此不可不_レ辨。

又按。葛杞瞻曰。物格完了。即能知至。獨此句可說得無漸次。若知至意誠以下。則事各不同。正須逐處還他下落。纔見造詣實際。如見地透悟的。虛忘念頭亦多打破。大段固能誠意。然或單尙解脫。得虛景而忽實修者。世多有之。此亦是自便之私未淨。總爲意不誠。意誠固大槩心正。至無心忽起一念。多有不及覺者。如程伯子吟風弄月後。尙後見獵有喜心。豈即隨意正乎。心正固大槩身修。然身子憑人照管。初時着意簡束。似覺容易。及正心後。着不得念。細微錯悟或反不免。孔子從心不踰矩。至七十始能。蓋難言之矣。至修身後。亦間有蒙不齊者。大聖如舜。尙有頑瞽。可見家人亦須逐漸感化。霎時那便整頓得來。家齊亦有國不治者。又如舜當烝々不格姦。後至其攝政。四凶猶煩天誅。則國人豈能速變。國治亦有天下未平者。文王化行南國。止於三分有二。則那一分未

後素按。王子此一說。上半截猶帶說上節格物致知誠意之工夫。而下半截乃說此節物格知至意

誠之功效。而心正身修家齊國治天下平之功效。固亦在其中。小註郭洙源衍王子之說來。而明

暢而不涉支離。七箇而后字。與然後不同。然後則有等級。而后則無等級。故從郭說。看

之則可。必不可。以辭害意。後儒有以之爲等級者。此不免以辭害意。非拘泥文

義之僻。則必黨同伐異之私也。季彭山之說。論致知之功貫誠正等之餘功。而歸重致知。

陳明水則重在二格物。而非到無物。則謂意誠乎。俱不可廢。黃郭共論致至二字之不

同。其說精矣。愚謂。致至二字前後相換。又猶親新二字前後相換。真有致知之功。而後

自逢知即至之妙。真有親民之工夫。而後獲惟命新之報。聖賢下一字。精義入神如此。決不

容以尋常文士成章綴句之例看之。愚每々語之有所感悟。啞子喫苦瓜。不可向他

人一告。

又按。格物致知誠意正心。特爲修身而設耳。縱雖自以謂物格知至意誠心正。而身未修。則

必徒工而非實功矣。故觀身之修。而後可信。物格知至意誠心正之實功焉。人已共皆然。如

此則而后字非等級益分曉。若強作等級。則物格之候。知未至。意未誠。心未正。何況望

身之修乎。而聖學有此理哉。王子以前。理學之蔽。大抵牽制文義。而不爲世用。一皆如

此類。是以爲智者笑。遂以儒者爲世外之贅物。宜矣。

又按。高忠憲曰。物格知致。實見天人一。古今一。聖凡一。內外一。主一工夫自妙矣。愚謂。

則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈焉。來者信焉。屈信相感而利生焉。同一而自然之勢也。然而至明生歲成利生。則要不得_レ不_レ歸_二之功效_一也。於大學此一節亦然。

王子曰。意欲_二溫清_一。意欲_二奉養_一者。所_レ謂意也。而未_レ可_レ謂_二之誠意_一。必實行_二其溫清奉養之意_一。務求_二自慊_一。而無_二自欺_一。然後謂_二之誠意_一。知_二如何而爲_二溫清之節_一。知_二如何而爲_二奉養之宜_一者。所_レ謂知也。而未_レ可_レ謂_二之致知_一。必致_二其知_一。如何爲_二溫清之節_一者之知。而實以_レ之溫清。致_二其知_一。如何爲_二奉養之宜_一者之知。而實以_レ之奉養。然後謂_二之致知_一。溫清之事。奉養之事。所_レ謂物也。而未_レ可_レ謂_二之格物_一。必其於_二溫清之事_一也。一如_二其良知之所_レ知_一當_二如何爲_二溫清之節_一者。而爲_レ之。無_二一毫之不_レ盡_一。於_二奉養之事_一也。一如_二其良知之所_レ知_一當_二如何爲_二奉養之宜_一者。而爲_レ之。無_二一毫之不_レ盡_一。然後謂_二之格物_一。溫清之物格。然後知_二溫清之良知始致_一。奉養之物格。然後知_二奉養之良知始致_一。故曰。物格而後知至。致_二其知_一溫清之良知。而後溫清之意始誠。致_二其知_一奉養之良知。而後奉養之意始誠。故曰。知至而後意誠。此區々誠意致知格物之說蓋如此。

郭洙源曰。大概說古人明

明德。只在聖要處。作工夫。非今日做一件。明日又做一件也。須知數個先字。即上文知所先後先字。知所先後實用其功。則知至意誠心正身修家齊國治天下平。一以貫之矣。非謂逐節別有二工夫也。故將物格而後知至。覆說一下。只是每句緊把三而後字。見出必先意。蓋從平天下尋起。尋個起頭處。是致知格物。故曰先。到物格知至地位。後面功夫了百當。故曰後。○季彭山曰。致知固在誠正之先。然必至誠正修齊治平。而後知之所致者。乃爲真知。一是乃大學之能事。只完得一個致知。非可易言也。○陳明水曰。夫知之所以不致者。物未格耳。物雖意之所至。然不化則物矣。誠能萬感俱化。胸中無一物矣。夫然後本體擴然。與天地一。則意無不誠矣。○黃詢錢曰。不曰致知。而曰知至者。物格即知自至。物格之外。再無致知工夫。○郭洙源曰。致知致字。是下工夫字眼。致之即至矣。故下文即換個至字。

私。人少慕父母。赤子之心也。良知也。慕少艾。慕妻子。慕君時。少時慕父母之良知蔽矣。故能格去慕少艾妻子慕君之私。而格父母之良知有不致者乎。聖門問答如克己敬恕之類。皆是去私。皆是下學之首務。使必須格天下之物。何夫子略無一談及此也。故嘗以二說較之。譬之種木然。如補傳所云。是移花接木。割裂裝綴。屑纓千枝萬葉。而幸其木氣之或貫通以不死也。然根本上未嘗着力。恐無不死之理。如今辨者所云。則不必枝葉上用功。却在根本處剔其蠹蟲。防其觸伐。灌漑靈根。保護真氣。而他日之暢茂。不期而然矣。求木之盛者。根本上着力。枝葉上着不得力。舊說格致是倒做。今之辨格物者。是順做。

物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身修。身修而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。

饒雙峯曰。上一節逆推工夫。後一節順推功效。歐陽南野曰。身心意知物。雖各有所指。其實一好惡而已矣。好惡根之心。著之身。而達之國家天下。知即好惡之知。物即

好惡之事。格好惡之事。以致其好惡之知。而後好惡之意誠。故逆推工夫。則自修身而本之格物。其用力於好惡一也。順推功效。則自物格而達之身修。其收功於好惡一也。名旨雖殊。實脉無二。若泥名執言。則無由得其真矣。

後案按。饒氏及小註歐陽氏之說。解上一節與此一節之大旨也。而逆推工夫。順推功效。不可易之說。而或者有以下功效。爲非之論。愚以爲不然。上云致知。下云知至。其字語展轉之間。不能無工夫功效之別。然不是先計功效。而下工夫。與易所謂日往則月來。月往

也。

後素按。右一說。論_五扞_二去外物_一之說未_二切實_一。與_二格物所_三以爲誠意之工夫_一也。如此看破。則六經四子之道理括_二乎格物致知_一。而全歸_二于心一字_一。學問何等易簡。即是萬物皆備_二我之大學問也_一。儒者以_二姚江_一爲禪。斥鸛焉得_レ知_二鵬鯤之境_一哉。

沈覺齋曰。致知格物。是一齊了手。無_二復先後內外可_レ分_一。觀_二經文在字_一。可_レ見_二大學到頭實下_レ手處_一。故曰。致_レ知在_レ格_レ物。知即良知。即是天命之性。明覺之跡也。而物則感應之用也。天下無_二性外之理_一。豈有_二性外之物_一乎。物即事也。是天下國家之實事也。由_二良知感應_一而始有_二格者正也_一。物得_二其理_一之謂_レ正。格物是致知。日可_レ見之行。隨_レ在致_レ良知_一。周_二乎物_一。而不_レ過_二天然之則_一者也。

徐巖泉曰。格致舊說斷然不足。如_二補傳云々_一。全是取_二諸外_一以益_レ內。且云。人心之靈莫_レ不_レ有_レ知。而天下之物莫_レ不_レ有_レ理。似_二心是心_一。理是理。分作_二兩箇_一。又云。在_レ物爲_レ理。却是義外也。若即_二凡天下之物_一而泛然格_レ之。於_二吾身心_一何益。將不_レ疲_レ精竭_レ思。着_レ物想念。不_レ謂_二之逐_レ物乎_一。不_レ謂_二之玩_レ物喪_レ志乎_一。若果補傳爲_レ是。則子貢多學而識。正是下_レ手處。何爲夫子不_レ以爲_レ然。而告_レ之以_二一貫_一耶。樊遲問_二農圃_一。子路問_二生死鬼神_一。子貢方_レ人。皆窮格事也。而何夫子皆不_レ許_レ之耶。怪力亂神亦格物中一理。而夫子不_レ語何也。故昔之補傳。恐_レ涉_二于口耳聞見屑輟之學_一也。而今之辨者。謂_二格_一去其私。却從_二大本大原處_一用_レ功也。學莫_レ急_二於去_レ私_一。良知若蔽_二於所_一

後素按。右一說。論童子亦自然爲格物之義。因考。爲其師父者。真切教誨以養之。自童穉之時。使其格物如王子之教。則所謂洒掃應對。便是精義入神。豈翹古之人。於今亦可見聖賢之出于世一焉。嗚呼惜哉。

王子答湛甘泉書曰。修齊治平總是格物。但欲如此節々分疏。亦覺說話太多。且語意務爲簡古。比之本文。反是深晦。讀者愈難尋求。此中不無亦有心病。莫若明白淺易其詞。零指路徑。使人自思得之。更覺意味深長也。

後素按。此一說。針砭湛氏分疏格物之病也。然非謂以修齊治平非格物也。其意謂。但從字々句句上分疏說下。則道理反晦矣。不如簡古使人々易悟之也。而簡古者何耶。無善無惡者。心之體。有善有惡者。意之動。知善知惡者。心之良知。去惡爲善。是格物。何等簡古。而明白淺易。學人於是着實加工。則爲賢爲聖。真大學問也。

王子答王天宇書畧曰。如此說。却是扞去外物爲一事。致知又爲一事。扞去外物之說。亦未嘗爲甚害。然止捍禦於其外。則亦未有拔去病根之意。非所謂克己求仁之功矣。區々格物之說。亦不如此。大學之所謂誠意。即中庸之所謂誠身也。大學之所謂格物致知。即中庸之所謂明善也。博學審問慎思明辨篤行。皆明善而爲誠身之功也。非明善之外別有所謂誠身之功也。格物致知之外。又豈別有所謂誠意之功乎。書之所謂精一。語之所謂博文約禮。中庸之所謂尊德性而道問學。皆若此而已。是乃學問用功之要。所謂毫釐之差。千里之謬者。

倚。枉。人。是。非。這。便。是。格。物。致。知。簿。書。訟。獄。之。間。無。不。實。學。若。離。了。事。物。爲。學。却。是。着。空。

施忠愍曰。讀此方知簿書訟獄。亦是證聖詣賢之所。貪暴非僻之念。又何從生。做官而直到使民無訟。便是成己成物田地。又安往而非學哉。

後素按。右一說。論官吏之格物。而可見王門之格物非死套矣。且愚未致仕以前。簿書訟

獄繁難。因服膺王子此教。一屬官之言。以務行之。心自慊。故知下聖人之道。雖獄卒市吏。

亦學之以得用力處。獄卒市吏盡學之耶。

王子曰。九川臥病虔州。病物亦難格。覺得如何。對曰。功夫甚難。曰。常快活。便是功夫。

施忠愍曰。此便是活人高手。

後素按。右一說。論病中之格物。而如其說。而後信無時無處不學。充之。則殺身成仁

之禍患。亦只是快活。不然縱忠死。可謂之仁哉。

王子曰。門人有言。邵端峯論童子不能格物。只教以灑掃應對之說。對曰。灑掃應對就是一件

物。童子良知只到此。便教去灑掃應對。就是致他這一點良知了。又如童子知畏先生長者。

此亦是良知處。故雖嬉戲中。見了先生長者。便去作揖恭敬。是他能格物以致下敬師長之良

知了。童子自有童子的格物致知。

又曰。我這裏言格物。自童子以至聖人。皆是等工夫。但聖人格物。便是更熟得些子。不消

費力。如此格物。雖賣柴人亦是做得。雖公卿大夫以至天子。皆是如此做。施忠愍曰。愚以。

身不能如童子之格物。如先生說童子見長者便去作揖恭敬。何等真誠。人能常存此心。而先之。便是至誠。故孟子曰。不失其赤子之心。今之學者虛假失真。只患有一愧於赤子。

要皆歸於念慮之微而已矣。如不歸於念慮之微。則文字事爲講論。果何物。亦外物耳。泛々蕩々。如求亡子於道路。然。豈非無根本學問邪。而况即凡天下之物云。則不逐外物而遺心理者幾希矣。故學人雖求之於文字之中。驗之於事爲之著。索之於講論之際。必皆察之於念慮之微。則物格而知至。學不知要。則落於支離。流於口耳。而望聖賢之域。不亦難乎。且雖歸重乎格物。而格物不能離良知。若離良知以格物。則所謂妄也。豈云格物哉。

主子曰。吾教人。致良知在格物上用功。却是有根本的學問。學問日長。進一日。愈久愈覺精明。世儒教人。事事物物上去尋討。却是無根本的學問。方其壯時。雖暫能外面修飾。不見有過。老則精神衰邁。終須放倒。譬如無根之樹。移栽水邊。雖暫時鮮好。終久要憔悴。

後素按。右一說。論彼此格物之當否。而爲霸學者下一針。

王子曰。有一屬官曰。此學甚好。只是簿書訟獄繁難。不得爲學。對曰。我何嘗教爾離了簿書訟獄。懸空去講學。爾既有官司之事。便從官司的事上爲學。纔是真格物。如問一詞訟。不可因其應對無狀一起惱怒心。不可因佗言語圓轉一生惱喜心。不可惡其囑託加意治之。不可因其請求屈意從之。不可因自己事務煩冗。隨意苟且斷之。不可因傍人譖毀羅織。隨意思處之。這許多意思皆私。只爾自知。須精細省察克治。惟恐此心有毫偏。

王子曰。文公格物之說。只是少頭腦。如所謂察之於念慮之微。此一句不該與求之文字之中。驗之於事爲之著。索之於講論之際。混作一例。看。是無輕重也。許敬庵曰。程叔子云。格物亦非

論古今人物。或應接事物。而處其當否者是。朱子云。或考之墳典之著。或察之念慮之微。或求之文字之中。或索之講論之際。二先生所謂在學者。誠有之。但當心不正時。意不誠時。且欲講明深索。急難應手。惟察之念慮之微。二語。始爲對症之藥。程子亦云。格物莫若察之於身。其得之尤切。吾從其是而已矣。○顧端文曰。朱子釋格物。總而約之以三言。曰。或考之事爲之著。或察之念慮之微。或求之文字之中。或索之講論之際。蓋謂內外精粗。無非是物。人之入門各不同。須如求之靜。一久之胸中灑灑。念聖人處此更有何道。忽中夜大悟。格物致知之說。寤寐中若有入語之者。不覺呼躍。從者皆驚。是亦未嘗不從念慮入上也。及經震濤之變。語門人曰。近來信得致良知三字。眞聖門正法眼藏。往年尙疑未盡。今日多事以來。只此良知無不具足。他日又曰。當時尙有微動於氣。所在設今處之更不同。是亦未嘗不從事爲入上也。講又言。陽明始發悟時。以默記五經之言證之。莫不吻合。因著五經臆說。且致知二字。揭自大學。良知二字。揭自孟子。陽明皆就中提出耳。是亦未嘗不從文字入上也。余昔聞李彭山言。山陰有黃學子。讀不索章句。成安問。揭者守成見。莫之信。唯陽明與之善。又聞陽明遇增城湛甘泉於京師。一見投契。嘗爲別甘泉一序。自言少不知學。已出入於老釋。久之乃沿周程之說而求焉。岌々仆而復興。晚得交甘泉。而後志益堅。毅然若不可遇。至於門人徐曰仁陸元靜輩。始亦不無抵牾。已而各竭所疑。反覆辨析。而後歸於一。由此觀之。此所商求印證。得之友朋之助發者。當不少矣。是亦未嘗不從講論入上者。故夫陽明之所謂知。即朱子之所謂物者。即陽明之所以致知者也。總只一般。有何同異。可忘言矣。

後素按。右二說論朱子或問格物九條之無要。而王子之意則謂。察之於念慮之微。即是頭腦也已。許敬菴亦引程子之說。以察之於身爲是矣。察於身者。察於心也。察於心者。亦察於念慮之微也。如顧端文之說。乃謂。王子之德業。雖獨往無依傍。而其所得。非獨察之於念慮之微。又求之於文字。驗之於事爲。索之於講論。故王子之致知。即朱子之格物。而兩家無異同。誠是矣。然以愚觀之。則曰察。曰求。曰驗。曰索。則何者察之。求之。驗之。索之。非良知而誰爲之。故雖求之於文字。驗之於事爲。索之於講論。

乎王子之後。爲其所陶冶。追補朱子格物之誤。然令其徒言之。則必曰。朱子之教固如此。非敢追補也。然而文章有主客。舍主說。用客說。未之有也。如有用客說。而舍主說。則於其主說也。必有誤者也。朱子之解格物。大學之本註者主說也。其餘語錄之類皆客說也。晚村諸子不專用朱子之本註。而或以或問程子九條之說爲備。或搜索之于朱子文章贈答浩漭之中。以爲是。或牽引中庸擇善等之言。以爲其事。則豈非用客說。而舍主說邪。用客說。而舍主說。則皆各心知。其本註格物之說。有礙于聖人精一之訓。故不得不換彼以下此也。然則王子之惠也厚矣。然而漫罵王子。又何心也。此無他。黨同伐異。而欲掩朱子下字之過也。夫君子過也。如日月之食焉。過也人皆見之。更也人皆仰之。雖朱子不能免之。而小人之過也必文。晚村諸子之所爲所言。皆文朱子之過者也。豈非以小人待朱子邪。欲尊之而反卑之也。要晚村諸子之天資學術不公明正大故也。嗟乎。使晚村諸子生乎王子前。則必襲嘉定已後朱學之弊。而泛濫無要也。又安有引客說追補格物之發明哉。只其有發明。以王子之出也。愚故嘗又曰。王子闡明格物致知之旨。朱子之心反暴于天下萬世以此也。而朱子之窮理。如施忠隱所云。則與王子之格物無有二也。學人虛心求之于理。則兩家之說既瞭然。

王子曰。凡某之所謂格物。其於朱子九條之說。皆包羅統括於其中。但爲之有要。作用不同。正所謂毫釐之差耳。然毫釐之差。而千里之繆。實起於此。不可不辨。

程子之說九條。內外精粗工程次第。已無所不備。陽明自謂。曾用朱子說。格亭前竹子。七日致病。此是陽明誤爲此說。以非聖誼賢耳。朱子答陳齋中書云。爲格物之學。不窮天理。明人倫。講聖言。通世故。乃兀然存心於一草木一器用之間。是何學問。如此而望有所得。是炊砂而欲成飯也。然則陽明格竹。正朱子之所斥摘者。何反以不狂爲狂乎。○李榕村曰。伯安以格竹子爲格物。原非朱子本意。今人講格物。便如此說。反爲姚江所笑。只以擇善明善知性等觀之。便自了然。天下之理皆是吾性。所謂擇善者。如申生之孝。可謂非善乎。但不能中庸。不可謂至善。於三善之中。擇其尤善者。即中庸也。故又云。擇乎中庸。擇善而後能明。善。見得此理。內外無間。天地萬物與我同一。仁義禮知便是格物致知。便是明善知性。佛氏亦知于本心上求。但某所謂性者。乃靈明知覺。而非理也。善乎先儒之說。曰。佛所謂性。吾儒所謂心。佛所謂心。吾儒所謂意。蓋彼所謂性指知覺。所謂心指動處耳。

後素按。右一說。論王子自嘗格竹子之誤。與他日發明格物之義。愚謂。朱子補傳明明云。必使學者即凡天下之物。莫不因其已知之理。而益窮之。以求至乎其極。是乃朱門末學之弊。遺心而求物理。支離決裂之所由起。何可掩護哉。即許魯齋曰。宋文章近理者多。然得實理者亦少。世所謂愈近理大亂真。宋文章多有之。讀者真須着眼目。此雖未確指朱門之文章。然亦在其中矣。吳草廬則直曰。程氏四傳而至朱。文義之精密。又孟子以來所未有者。其學徒往々滯於此而溺其心。夫既以世儒記誦詞章爲俗學矣。而其爲學亦未離乎言語文字之末。此則嘉定以後朱門末學之弊。而未有不救之者。薛文清亦曰。自朱子沒。而道之所寄。不越言語文辭之間。能因文辭而得朱子之心學者。許魯齋一人而已。胡敬齋亦曰。程朱發明道理。如此明白。開示爲學工夫。如此真切。今人又做差了。道與喪不係於天乎。朱子沒後之弊乃如此。愚故嘗曰。雖王子之高明。初猶一意尊信。即物窮理之說。而以至格竹子之拙。現在宋元明之學者。支々離々。焉得看破。即物窮理之無要。而微有隔心理不二知行合一之學哉。既而王子悟格物之非。使人醒數年之眠。晚村諸子幸出。

能致知也。吾心良知既不能擴充到底。則善雖知好。不能着實好了。惡雖知惡。不能着實惡了。如何得意誠。故致知者誠意之本也。然亦不是懸空的致知。致知在實事上。格。如意在爲善。便就這件事上去爲。意在去惡。便就這件事上去不爲。去惡固是格不正以歸於正。爲善則不善正了。亦是格不正以歸於正也。如此則吾心良知無私蔽了。得以致其極。而意之所發。好善去惡無有不誠矣。誠意工夫實下手處在格物也。若如此格物。人々便做得。人皆可爲堯舜。正在此也。施忠愍曰。大學下手處。止在格物之功。豈能舍意。徒見與朱子即物窮理之說。微有異同。便謂先生致良知之說。格物二字可抹殺。豈定論哉。

後素按。右一說。論格物致知誠意正心修身工夫之次第。以歸重乎格物。學者悟之以下手。則雖塗人得入聖學矣。

王子曰。衆人只說格物。要依晦翁。何曾把他的說去用。我着實曾用功來。初年與錢友同論。做聖賢。要格天下物。如今安得這等大的力量。因指亭前竹子。令去格看。錢子早夜去窮格竹子的道理。竭其心思。至於三日。便致勞神成疾。當初說他這是精力不足。某因去窮格。早夜不得其理。到七日。亦以勞思致疾。遂相與嘆聖賢是做不得的。無他大力量去格物了。及在夷中三年。頗見得其意思。乃知天下之物本無可格者。格物之功只在身心上做。決然以聖人爲人々可到。便自有擔當了這裏意思。却要說與諸公知道。施忠愍曰。朱子在即物而窮其理。又曰。欲其極處無不到。其所謂物理者。原是性命身心之理。非泛濫無窮之理也。所謂極處無不到。指理之極至而言。即是至善。原是直說。非橫說也。後之學者均失朱子本意。便落支離。○呂晚村曰。格物之義。或問集

兄弟便是格物。吾心發一念老老長長。即老老長長便是格物。吾心發一念民之所好，民之所惡，惡之。即好之惡之便是格物。而所以然者良知也。故致知在格物。格物以致知。格物致知一而二。二而一。不可離者矣。而自誠意至平天下亦只是致知格物之事爾。故大學無別釋致知格物以是也。又奚足疑。

王子曰。先儒解格物爲格天下之物。如何格得。且謂一草一木又皆有理。今如何去格。縱格得草木來。如何反來誠得自家意。我解格作正字義。物作事字義。大學之所謂身。即耳目鼻口四肢。是欲修身。便是要目非禮勿視。耳非禮勿聽。口非禮勿言。四肢非禮勿動。要修這箇身。身上如何用得功夫。心者身之主宰。目雖視。而所以視者心也。耳雖聽。而所以聽者心也。口與四肢雖言動。而所以言動者心也。欲修身。在於體當自家心體。常廓然大公。無有些子不正處。主宰一正。則發竅于口與四肢。自無非禮之言動。此便是修身在正其心。然至善者心之本體也。心之本體那有不善。如今要正心。本體上何處用得工。必就心之發動處。纔可着力也。心之發動不能無不善。故須於此處着力。便是在誠意。如一念發在好善上。便實々落々去好善。一念發在惡惡上。便實々落々去惡。惡意之所發既無不誠。則其本體如何有不正的。故欲正其心在誠意。工夫到誠意。始有著落處。然誠意之本文在子致知也。所謂人雖不知而已所獨知者。此正是吾心良知處。然知得善却不依這箇良知便做去。知得不善却不依這箇良知便不去做。則這箇良知便遮蔽了。是不

後素按。右一說。論下良知非知覺之知。而知意之惡者。謂之良知也。舉輕微二字。其餘病例之。讀者內自訟。以知其病。而除却掃盡。則近乎道矣。

王子曰。我輩致知。只是各隨分限所及。今日良知。見在如此。只隨今日所知擴充到底。明日良知又有開悟。便從明日所知擴充到底。如此方是精一工夫。與人論學。亦須隨人分限所及。如下樹有這些萌芽。只把這些水去灌溉。萌芽再長。便又加水。自拱把以至合抱。灌溉之功。皆是隨其分限所及。若些小萌芽。有一桶水在。盡要傾上。便浸壞他了。

後素按。右一說。論下良知亦不可躐等助長。且須勿忘之工夫也。而學者亦必有助長之病。故半途而摧破者不少矣。

王子曰。格物如孟子大人格君心之非。格是去其心之不正。以全其本體之正。但意念所在。即要去其不正。以全其正。即無時無處不是存天理。即是窮理。天理即是明德。窮理即是明

明德。徐曰。仁曰心。猶鏡也。聖人心如明鏡。常人心如昏鏡。近世格物之說。如以鏡照物。照上用功。不知鏡尚昏在。何能照。先生之格物。如磨鏡。而使之以明。磨上用功。明了後亦未嘗廢照。

後素按。此一說。論格物之全體也。而云下以全其正。存天理。即是窮理。其窮理非如下世儒之窮物理之謂。然非謂以格物為窮理。讀者莫以辭害意而可也。

王子曰。心外無物。如下吾心發一念孝親。即孝親便是格物也。施忠愍曰。人看物字。是死的。先生看物字。是活的。

後素按。此一說。論格物之活用也。且以此說一例之。則吾心發一念賢。賢親親。即賢賢親親便是格物。吾心發一念宜家人。即宜家人便是格物。吾心發一念宜兄弟。即宜

之說。而未_レ必信_レ之。故與_レ實用_レ功者_レ說_レ之。則甚有_レ益也。

崇一問。先生致知之旨。發_レ盡精蘊。看來這裏再去不_レ得。王子曰。何言之易也。再用_レ功半年看_レ如何。又用_レ功一年看_レ如何。功夫愈久愈覺_レ不同。此難_レ口說。

後素按。右一說。論_レ真用_下致_レ良知_上之工夫。則有_レ無窮之味_天也。然後世用_レ功半年若一年者。又無_レ有。是可_レ慨。

黃以方問。先生格致之說。隨_レ時格物以致_レ其知。則知是一節之知。非_レ全體之知也。何以到_レ得溥博如_レ天淵泉如_レ淵地位。王子曰。人心是天淵。心之本體無_レ所不_レ該。原是一箇天。只爲_レ私欲障礙。則天之本體失了。心之理無_レ窮盡。原是一箇淵。只爲_レ私欲窒塞。則淵之本體失了。如今念々致_レ良知。將_レ此障礙窒塞一齊去盡。則本體已復。便是天淵了。乃指_レ天以示_レ之曰。比如_レ面前見_レ天。是昭々之天。四外見_レ天。也只是昭々之天。只爲_レ許多房子牆壁遮蔽。便不_レ見_レ天之全體。若撤_レ去房子牆壁。總是一箇天矣。不可_レ道_レ眼前天是昭々之天。外面又不_レ是昭々之天也。于此便見_レ一節之知。即全體之知。全體之知。即一節之知。總是一箇本體_上。

後素按。右一說。論_下雖_レ一節之知_上亦固全體之知也。常人之致_レ知。致_レ此知也。致_レ此知積久。則亦當_レ露_レ全體之知_上矣。

王子曰。只緣_レ輕傲二字_上累倒。但知_レ得輕傲_上處。便是良知。致_レ此良知。除_レ却輕傲。便是格物。致知二字。是千古聖學之秘。此是孔門正法眼藏。從前儒者多不_レ曾悟到。故其說卒入_レ於支離。

王子曰。孟子曰。是非之心知也。是非之心。人皆有之。即所謂良知也。孰無是良知乎。但不知能致之耳。易謂。知至至之。知至者知也。至之者致知也。此知行之所以一也。近世格物致知之說。只一知字尚未有下落。若致字工夫。全不曾道著矣。此知行之所以二也。

後素按。右一說。論後儒暗知字。尤暗致字之義也。

王子問。九川。於致知之說。體驗如何。九川曰。自覺不同。往時操持。常不得箇恰好處。此乃恰好處。先生曰。可知。是體來與聽講不同。我初與講時。知爾只是忽易。未有滋味。只這箇要妙。再體到深處。日見不同。是無窮盡的。又曰。致知二字。真是千古聖傳之秘。見到這裏。百世以俟聖人而不惑。

後素按。右一說。論致知之說體切與徒聽之不同。而學人不體貼。只言良知之妙用。則非善學者。乃獲罪於王門。在當時。肝江海門之末學是矣。而況於後世之學者。不可忽也。如能致知。則亦當窺得聖賢之域矣。

九川問。伊川說。到體用一原。顯微無間處。門人已說是泄天機。先生致知之說。莫亦泄天機太甚否。王子曰。聖人已指以示人。只爲後人掩匿。我發明耳。何故說泄。此是人人自有的。覺來甚不打緊一般。然與不用實功人說。亦甚輕忽。可惜彼此無益。與實用功而不得其要者。提撕之。甚沛然得力。

後素按。右一說。論聖人以良知示人久矣。而王子特闡明焉。而不實用功者。雖聽良知

近來儒者以爲從無聲無臭中覷破此物。而知其觸柄在我。是默識仁粹之意。又謂與天下通爲一。而無有間隔。乃吾儒開物成務之學。余往在山中。因惡外物之累。亦主格去物欲一說。反覆深思。乃知格物二字一義包涵不盡。人心之知。觸物而形。物。察則無往非格。學問之功。未嘗離物。而亦不容逐物。格字之訓。爲至。爲通。爲感。爲扞格。爲格斷。其義俱存。學者會之言詮之外。而格致之學當豁然矣。此等之說。雖如網羅諸家。而非實踐眞修者之事。學人若得精一之旨。不紛々而論定于方寸內矣。

又按。致知格物之說載于此。而綱領亦既詳錄矣。故彼此參看。則必當得有用力處矣。然至於格致之精微。吾輩體貼出實難矣。是故不厭重複。又採王子語及之者。以叙列如左。王子曰。知是理之靈處。就其主宰處說。便謂之心。就其稟賦處說。便謂之性。孩提之童。無不知愛其親。無不知敬其兄。只是這箇靈能。不爲私欲遮隔。充拓得盡。便完々是他本。便與天地合德。自聖人以下。不能無蔽。故須格物以致其知。

王子曰。知是心之本。心自然會知。見父自然知孝。見兄自然知弟。見孺子入井。自然知惻隱。此便是良知。不假外求善。良知之發。更無私意障礙。即所謂充其惻隱之心。而仁不可勝用矣。然在常人。不能無私意障礙。所以須用致知格物之功。勝私復理。即心之良知更無障礙。得以充塞流行。是致其知。知到則意誠。

後素按。右二說。要論致知之與格物。離不得之義也。

來。其知於善一深則來二善物。二程訓至。朱子章句同。涑水訓扞格之格。學記扞格。格胡客反。註。格讀如姚江訓正。羅

氏因東萊一解天壽平格之格。謂此格字正是通徹無間之意。車氏從玉篇廣韻謂格是比方思量

之謂。毛氏奇齡格字有數義。而不出于此。來善物來惡物之說。朴而無味。通徹無間

之意。濶大而初學無下手處。比方思量之說。大簡而無工夫。皆無資於精一之工。故涑水扞

格。程朱窮格。王子格正。只此三義。乃爲後世之聚訟。朱子駁溫公扞禦外物曰。是必閉口

枵腹。然後可以得飲食之正。絕滅種類。然後可以全夫婦之別也。王子又駁朱子之即物

窮理曰。是求孝之理於親。求忠之理於君也。而格正意所在之物之說起來。又羅整菴呂

晚村陸稼書諸子。排擊王子格物之說。專于內攻。而不知虞廷精一之功在此也。然以格物

爲扞格物欲。則其辭似易解。而或入于朱子之所駁矣。以格物爲窮至物理。則其工亦

似易務。而陷王子之所詰。如以格物正意所在之物之說。則非師承。則必難乎得其

竅矣。故魏貞菴曰。聖學既遠。濂洛關閩之後。惟有龍門姚江。學龍門而不得。猶不失

爲篤信之儒。學姚江而不得者。或流于無歸之說。自非心々相印。豈能直接絕學。信夫

斯言也。貞菴朱學而語之也。公而正。爲後學慮之深矣。遠矣。故致知之功。在格物上。用

之。則不爲世笑。然格物之精微如此。自非立希賢希聖之志者。孰孚之哉。而李衷一

則都收之以爲工。其說曰。格物之說。程朱主於窮至物理。或問言窮理之事。亦非一端。

司馬溫公訓作扞禦物欲。王陽明謂格其不正以歸乎正。王心齋謂格其物有本末之物上

古以物訓事之義。則未嘗有解之者。然知天則其義明矣。大極圖說不言耶。無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感生萬物。萬物生々。變化無窮焉。由是觀之。則凡天地間有形之物。皆生乎無形太虛中。而太虛者一點靈知而已矣。其靈知無爲之爲。所謂上天之載也。朱子訓載以爲事。萬物皆出乎其事。而人最靈矣。而有形之後。人但貴目而不知原。故皆以爲有物而後有事。而不知有事而後有物也。聖人則知物之出乎事。故自古以物字訓事。非無謂。推極本原而言也。此非愚穿鑿附會之言。孟子曰。萬物皆備於我。亦只是此事也。人無欲。便天在於心。而心即天也。萬事皆流出乎此。故備於我云。可見上天之事貫穿有形之物。故中庸曰。語大天下莫能載。語小天下無能破。故人心中之事。便是人心中之理。而人心中之理具。而此事出。此事出。則此行見焉。無一有義襲者。皆從心上活潑來。無一有人爲者。皆上天之事也。故格正其事。而不黨於意之惡。則乃能輔相裁成於事物。而事物即賴其事。各得其理。而不失其所矣。嗚呼。以物訓事。其義大如此。學人深味之。則大有得焉。豈言語文字之所及哉。

又按。格物聚訟紛々。然以物訓事之義。既載于前。如格字。又錄諸家之說。以備于存疑。胡彥昇曰。格字舊訓五。一訓至。釋一訓來。釋一訓陞。釋一訓正。方言說文一訓量度。蒼頡篇。見選註。經史註與舊訓別者五。一是感格之格。商頤昭假遲々。假與格同。鮮于氏佚曰。假感格也。一是格闢之格。史記股本記。紂手格三狼獸。一訓舊法。

繡衣言有物而行有格也。註格舊法一也。一訓拘執。後漢鐘離意傳。解衣就格拘執也。一註標準。傳突傳。朝廷重其方格。註格猶標準一也。大學格物之格。鄭訓

一心上之工。尤簡易直截。爲聖爲賢之大路上也。若又遺心而窮格物理。則雖如一路。實茫茫然無頭緒。而決裂矣。到皓首頽齡。無一得者。豈非可嘆哉。陳明水曰。先師所以悟入聖域。實得於大學之書。而有功天下後世。在於古本之復。雖直揭良知之宗。而指其實下手處。在於格物。古本序中及傳習錄所載詳矣。豈有入門下手處。猶略而未言。直待心齋言之耶。惟其已有成訓。以物知意真心爲一件。格致誠正修爲一工。故作聖者有實地可據。而又別立說以爲教。苟非門戶之私。則亦未免意見之殊耳。觀明水此說。則實親炙之言。而王門之格物。豈可謂一蹴而臻焉哉。其工實勝於朱子格物之勞。雖其工實勝於朱子格物之勞。然有要在。中人上下有志者。由之以格物。則必得復乎天理矣。王心齋聰明。而導人之志切乎其工夫矣。故只語良知。而不語格物之工。間語格物。則只指下物有本末之物。以爲格物之物。所謂格量物之本末終始。而爲用力之地也。審如此。則大學之格物。亦一日二日講究而了之。豈有是理哉。心齋非不知之。以王子格物害乎導愚夫婦故也。不知其不語王子之格物。而其弊蜂起于將來。至乎東林諸公之起救之。遂令世譁王子之致良知。豈謂心齋無罪哉。豈謂心齋無罪哉。

又按。物訓事之義。朱子亦嘗曰。獨言物兼事在其中。而章句又曰。物猶事也。胡臆明曰。格物二字。僅見於大學。而傳中絕不道。他書亦未之見。秦漢以來訓詁又缺。遂令千年聚訟。至今未定。然康成註禮記之格物曰。物猶事也。則物之訓事無可疑者。愚謂所以自

至善也。功到此。故知無意識情識之攪和。而真矣。意無私利邪僞之駁雜。而誠矣。內則心亦既正了。外則身亦既終了。此即格其意之物。真功驗也。念菴自謂。雖以爲致良知於事事物物。然人有習心。不知不覺。意識情識加其間。却爲良知之祟。是故非主靜歸寂。不能認眞良知。是眞工之獨苦心者也。故於石蓮洞中。靜坐三年。僅格其知之物耳。其所以格之法。是情識歟。意識歟。聞見之知覺歟。靈光之照燭歟。討之其獨。認諸其微。以正其事。而歸乎正。遂窺得良知之真面目也。功到此。故知無意識情識之攪和。而真矣。意無私利邪僞之駁雜。而誠矣。心亦不得不正。身亦不得不修。此即格其知之物。真功驗也。格物雖如有三。各自所覺悟處。誠下功。而復乎天理。以無人欲之私。則其成功一也。愚故謂。以此格物爲主靜慎獨之工也。正物之心。誠物之意。致物之知。雖一物實千百千萬。而無窮盡也。若外物以正心誠意致知。則正空心也。誠空意也。致空知也。此乃離事物。老佛之學。而非吾聖人之教矣。吾聖人之教。重在格物。上天之事貫穿吾人之身心。而就意動以發。事事物物賴之以得裁成輔相。則心意知串其事而在焉。可見矣。雖主靜慎獨之君子。已發之時。非漫然一向不管。猶恐其貫事之心微有不正乎。意亦有不誠乎。知亦有不致乎。萬一有不致者。則勉致之。有不誠者。則勉誠之。有不正者。則勉正之。是乃克己復禮已發上之實功。而上乘猶兼修中下。況中下者。修身之工夫。不可不如此詳密精純也。霸學之徒。看王子格物之說。却以爲多端而支離。不知雖加多端。而只

終無可通之日也。愚謂。物雖有三。而實一而已矣。雖一而分之則何啻三。至十百千万。且事雖意之用。原是上天之載之貫。穿乎吾身心而在者也。畢竟就意動。乃見。故曰。意之用。夫王子之說。真是精一之實工。而用實工者。則決無疑且惑矣。不用實工。以文字而已。則疑恠駁論如羅氏者。天下滔滔皆是也。故愚請詳解之。格其心之物。格其意之物。格其知之物。便是主靜慎獨之工也。正其物之心。誠其物之意。致其物之知。便是克己復禮之工也。彼則在未發用工。而此則在已發用工。合內外。一牀用。融顯微之功夫。所謂文理密察而無滲漏也。故聶雙江劉念臺羅念菴諸公。皆各用功於此。以奏成功者也。雙江自格其心之物上_上做來。以遂得執中矣。念臺自格意之物_上做來。以遂得止至善矣。念菴自格其知之物_上做來。以遂得真知矣。雙江自謂。雖下只即發見。以格物致知誠意_上。然若有受病於心之牀未發中。則必有時而發。或經十數年而發。如明道觀獵喜心復生之類。故多方求靜。乃見未發以前之心。以格正其隱伏之物。而遂得執中也。功到此。故知無意識情識之攪和。而真矣。意無私利邪僞之駁雜。而誠矣。身固既修了。此即格其心之物。具功驗也。念臺自謂。雖致知以格意所在之物。世儒所謂意也者。則非幾而以爲善惡之形。待善惡之形。而正其事。則不勝其艱難雜糅。而勞力費精。要歸乎無益矣。雖然直就心牀上_下手。則茫乎無所着處。故慎獨知以察乎幾。則以善惡未形故。無艱難雜糅之相犯。而大省勞力費精之徒工。而正其事有要矣。是故慎獨之工夫十分入微徹底。遂得止。

意致知格物。皆所以修身。而格物者。其所用力日可見之地。故格物者。格其心之物也。格其意之物也。格其知之物也。正心者。正其物之心也。誠意者。誠其物之意也。致知者。致其物之知也。此豈有內外彼此之分哉。理一而已。以其理之凝聚而言。則謂之性。以其凝聚之主宰而言。則謂之心。以其主宰之發動而言。則謂之意。以其發動之明覺而言。則謂之知。以其明覺之感應而言。則謂之物。故就物而言。謂之格。就知而言。謂之致。就意而言。謂之誠。就心而言。謂之正。正者正此也。誠者誠此也。致者致此也。格者格此也。皆所謂窮理以盡性也。天下無性外之理。無性外之物。學之不明。皆由世之儒者認理爲外。認理爲外。而不_レ知_二義外之說_一。孟子蓋嘗闢_レ之。乃至_二襲_一陷其內而不覺。豈非亦有似是而難明者歟。不可_レ以不察也。

後素按。右二說。共解修身正心誠意致知格物之本末終始。而又前說論格字義。與朱子窮至物理之非_上。後說又於論格物也。尤詳且精矣。如格物者。格其心之物。格其意之物。格其知之物。正心者。正其物之心。誠意者。誠其物之意。致知者。致其物之知之言。乃實發先儒之所_レ未_レ發也。宜哉羅整菴疑_二恠之_一。再以書辨曰。自_二有_一大學以來。未_レ有_二此論_一。夫謂格其心之物。格其意之物。格其知之物。凡爲物也三。謂正其物之心。誠其物之意。致其物之知。其爲物一而已矣。就三論。以程子格物之訓推之。猶可通也。以執事格物之訓推之。不可_レ通也。就一物論。則所謂物果何物耶。如以爲意之用。雖極安排之功。

字一也。通上去一窮。下去一理字。而直曰致知在格物。其可通乎。夫窮理盡性。聖人之成訓。見於繫辭者也。苟格物之說。而果即窮理之義。則聖人何不直曰致知有窮理。而必爲此轉折不完之語。以啓後世之弊邪。蓋大學格物之說。自與繫辭窮理大旨雖同。而微有分辨。窮理者兼格致誠正而爲功也。故言窮理。則格致誠正之功皆在其中。言格物。則必兼舉致知誠意正心。而後其功始備而密。今偏舉格物。而遂謂之窮理。此所以專以窮理屬知。而謂格物未嘗有行。非惟不得格物之旨。并窮理之義而失之矣。此後世之學。所以析知行爲先後兩截。日以支離決裂。而聖學益以殘晦者。端實始於此。

王子答羅整菴書曰。來教謂。如必以學不資於外求。但當反觀內省以爲務。則正心誠意四字。亦何不盡之有。何必於入門之際。便因以格物一段工夫也。誠然誠然。若語其要。則修身二字亦足矣。何必又言正心。正心二字亦足矣。何必又言誠意。誠意二字亦足矣。何必又言致知。又言格物。惟其工夫之詳密。而要之只是一事。此所以爲精一之學。此正不可不思也。夫理無內外。性無內外。故學無內外。講習討論。未嘗非內也。反觀內省。未嘗遺外也。夫謂學必資於外求。是以己性爲有外也。是義外也。用智者也。謂反觀內省爲求之於內。是以己性爲有內也。是有我也。自私者也。是皆不知性之無內外也。故曰。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。性之德也。合內外之道也。此可以知格物之學矣。格物大學之實下手處。徹首徹尾。自始學至聖人。只此工夫而已。非但入門之際有此一段也。夫正心誠

「可則可。當不可則不可。其曰無者。言其不存乎心也。夫當可則可。當不可則不可。何者知其可而可之。又知其不可而不可之。非良知而何。如心有可不可。便良知不明。焉能權衡之。然則此亦無善無惡之謂也。中庸之上天之載。無聲無臭至矣。此亦解心體即天。而無善無惡之義也。學者當知王子之言不詭于聖人。而勿眩黨同伐異者之妖言矣。」

又按。心跡虛靈而已矣。惡固無。雖善不可有。如先有善而塞焉。則神明終不能爲用也。宰我禮樂之念。常在於心。此乃善而非惡也。然欲短父母之喪。則於不安事忍以安焉。而不自知不仁之罪斥於聖師也。其塞於善之害即如此。况惡乎。王子曰。無善無惡心之跡。以此之故也。非拘迂者之所能知也。而曉々詆議之。何也。

王子曰。心者身之主也。而心之虛靈明覺。即所謂本然之良知也。其虛靈之良知。應感而動者。謂之意。知非意之體乎。意之所用必有物。物即事也。如意用事親。即事親爲一物。意用於治民。即治民爲一物。意用於讀書。即讀書爲一物。意用於聽訟。即聽訟爲一物。凡意之所用無有無物者。有意即有是物。無是意即無是物矣。物非意之用乎。格字之義。未可下專以至字盡之也。如下其大臣格君心之非之類。是則一皆正其不正以歸於正之義。而不可下以至字爲訓矣。且大學格物之訓。又安知其不下以正字爲訓。而必以至字爲義乎。如下以至字爲義者。必曰窮至事物之理。而後其說始通。是其用功之要。全在一窮

良知。三格物。不出此三項。何者以下無善無惡。與孟子性善有異。良知格物。與朱子致知格物。有牴牾故也。而良知格物之辨。既詳載于綱領。無善無惡之說。則今又錄諸家之說。以載于前。然人心謂。於經無徵。故依筭子孔子之言。以辨。筭子曰。無偏無陂。遵王之義。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。無偏無黨。王道蕩々。無黨無偏。王道平々。無反無側。王道正直。會其有極。歸其有極。心無作好作惡時之氣象。王子所謂明聲無滯的。遵王之路者。公是非之謂也。王子所謂良知也。歸有極。王子所謂此心純於天理之極也。或問王子曰。心無善無惡乎。對曰。無善無惡者理之常。有善有惡者氣之動。不動於氣。則無善無惡。是至善。曰。佛氏亦無善無惡。何以異。曰。佛氏著在無善無惡上。便一切都不管。教不可以治天下。聖人無善無惡。只無有作好。無有作惡。不動於氣。然遵王之道。會其有極。便自一循天理。便有箇裁成補相。以是觀之。則無善無惡者。無有作好。無有作惡之謂。而直指性爲至善。則與孟子性善。何異同之有。孔子曰。君子之於天下也。無適也。無莫也。義之與比。朱註。適專主。莫不肯也。謂聖人心如明鏡。不專主作好。又不肯作惡也。此非亦無善無惡乎。而義之與比云。則義何。良知也。天理也。猶疑王子乎。孔子曰。我則異於是。無可無不可。此語與無適無莫異辭而同旨。聖賢說理。安有字々而比。句々而同哉。要明其道而已矣。而南軒張氏解此章曰。無可者。不可以爲主也。無不可者。不可以爲主也。夫子之心當

何也。曰。此是對_レ有_レ善有_レ惡意之動_レ而言。心之昧不_レ但惡非_レ所_レ有。即善亦不_レ得而名_レ也。善亦不_レ得而名_レ。乃爲_レ至善。孟子言性善。究竟是於_レ情上_レ看_レ性之善。如何可_レ說。下言_レ知_レ善知_レ惡是良知。這良知便是善。致_レ良知便是擴_レ充_レ惻隱羞惡辭讓是非_レ俱該在_レ內。故說_レ智也該_レ四端。宗儒言_レ主敬。陽明恐_レ學者過_レ拘_レ執_レ看_レ保守_レ一_レ敬字。反是不_レ敬。故人只提_レ醒良知_レ便是。其言_レ無善無_レ惡。只是教_レ涵養未發_レ勿_レ過_レ執_レ着_レ而已。○彭南昀曰。自_レ文成無_レ善無_レ惡者心之昧語出_レ。而詭者以下_レ其入_レ於_レ佛氏不_レ思無_レ善不_レ思_レ惡之說。顯與_レ性善之義_レ有_レ礙。文成之意謂_レ心之體是理之靜。惡固本無_レ。善亦不_レ可_レ得而有_レ也。故曰_レ上天之載無_レ聲無_レ臭。何善惡之可_レ名乎。傳習錄云。至善者性也。性元無_レ二_レ毫之惡。故曰_レ至善。又曰_レ佛氏倚_レ於_レ無_レ善無_レ惡之見。一切不_レ理。不_レ可_レ以治_レ天下。聖人只是無_レ有_レ作_レ好作_レ惡。循_レ乎理。不_レ動_レ乎氣。謂_レ之不作_レ者。不去_レ又著_レ二分意思。即是不_レ會好惡一殼。其於_レ至善宗旨_レ契盡無_レ餘矣。灼見_レ善惡之幾。曰_レ有_レ善有_レ惡意之動。其嚟緊爲_レ人處。曰_レ知_レ善知_レ惡爲_レ良知。爲_レ善去_レ惡是格物。其欲_レ人切實體驗宗旨_レ固無_レ滲漏也。○徐松岑曰。良心二字。解作_レ善心。便不_レ是。真心只是本心。本心中原無_レ惡。故善_レ二善字_レ不_レ得。如_レ白_レ本無_レ色。亦着_レ二色_レ不_レ得。

後素按。王子四言教。簡易明白。無_レ可_レ誹議。只龍谿子四無之說起以還。世儒併罪_レ無_レ善無_レ惡是心之昧之言。是何可_レ罪哉。實不_レ可_レ加之格言也。夫心之昧天也。天者太虛也。太虛無_レ善之可_レ名。何得_レ有_レ惡。然有_レ陰陽之後。太虛中既有_レ淑慝善惡。而奚可_レ答_レ太虛。心昧固如此。其善惡者。陰陽之變。而意之動。上根以下不_レ可_レ謂_レ無。然直指_レ本_レ心。則與_レ天一。故雖_レ常人_レ有_レ無_レ善無_レ惡之太虛。雖_レ有_レ無_レ善無_レ惡之太虛。而陰陽之身惡得_レ免_レ於_レ善惡之互消滅。故王子曰。利根之人。世亦難_レ遇。本_レ心工夫一悟盡透。此顏子明道所_レ不_レ敢承當。豈可_レ輕易望_レ人。人有_レ習心。不_レ教_レ他在_レ良知上_レ實用_レ爲_レ善去_レ惡功夫。只去_レ懸空想_レ箇本體。一切事爲。俱不_レ着_レ實。不過_レ養成_レ一箇虛寂。此病痛不_レ是小小。不_レ可_レ不早說破。由_レ是觀_レ之。則四無之說。向_レ上根以下_レ不_レ可_レ說。斷無_レ疑矣。今小註所_レ載之諸說。於_レ無_レ善無_レ惡之義。乃無_レ餘蘊_レ矣。而猶有_レ疑者。則不_レ知_レ心_レ昧是天_レ者也。豈足_レ置_レ喙其間_レ哉。

又按。後儒服_レ王子之事功文章。而至_レ學問之一事。妄加_レ誹議。一無_レ善無_レ惡。是心之昧。二致_レ

皆有怵惕惻隱之心。怵惕惻隱是謂善矣。然未見孺子之前。皆知講求之功。預有此善。以爲之則耶。抑虛靈發其機。自不容已耶。赤子將入於井。自聖人與塗人。並而憐之。其所謂怵惕惻隱者。聖人不能加。而塗人未嘗減也。但塗人擬於見之。後。已落於納交要譽之私矣。然則塗人之學聖人也。果憂怵惕惻隱之不足耶。抑去其蔽以還作見之初心也。虛靈之蔽。不但邪思惡念。雖至善之念。先橫於中。積而不化。已落將迎意必之私。而非時止時行之用矣。故先師曰。無善無惡者心之體。是對後世格物窮理之學爲先有平善者。上立言也。因時設法。不得已之辭焉耳。○陳明水曰。人之根器不同。教法亦原有此兩種。上根之人。悟得無善無惡心之體。便從無處立根基。意與知物。皆從無生。無善之意。其爲誠意無知之知。是爲致知。無物之物。是爲格物。即本體是工夫。只從無處。了了當當。易簡直截。更無剩欠。頓悟之學也。下根之人。未嘗悟得心之體。未免落在有善有惡上。立根基。心與知物。一切皆從有生。未免隨處對治。須用爲善去惡之工夫。使中漸又入悟。從有以歸於無。以求復本體。及其成功。一也。上根之人。絕少。此等悟處。顏子明道所不敢言。先師亦未嘗輕以語人。只緣吾人凡心未了。不妨時々用漸修工夫。不如此。不足以超凡入聖。所謂上乘兼修中下也。其接引入。亦須量入根器。有此二法。不使從心體上悟入。則上根無從而接。不使從意念上修省。則下根無從而接。成已成物。原非兩事。此聖門教法也。○楊晉菴曰。王陽明先生云。無善無惡者心之體。史玉池作性善說。闢之。余乃遣玉池書曰。某往亦有疑。近乃會得無善無惡之說。蓋指心體而言。非謂性中一無所有也。夫人心寂然不動之時。一念未起。固無所謂惡。亦何有所謂善哉。夫子曰。吾有知乎哉。無知也。夫知且無矣。何處寬善惡。譬如鑒本至明。而未臨於照。有何妍媸。故其原文曰。無善無惡者心之體。非言性之體也。今謂其說與吾子同。將無錯會其旨歟。○又曰。善字有二義。本性之善。乃爲至善。如眼之明。鑑之明。明即善也。無一善。而萬善之所從出也。此外有二意之感動而爲善者。如發善念。行善事之類。此善有感則生。無感則無。無乃道得至善之本體。若有二善。則爲二善所障。而失其湛空之體矣。這善字正是眼中金屑。鏡中美貌。美則美矣。其爲障一也。文成所云。無善無惡者。正指感動之善而言。然不言性之體。而言心之體二者。性主其靜。心主其感。故心可言有無。而性不可言有無也。○孫鍾元曰。問。陽明無善無惡心之體。曰。陽明初亦言至善。其所謂無善無惡者。無善之可言。亦猶三之乎至善也。非告子之所謂無善也。○陳幾亭曰。致良知之示。其言本于不慮。其言本於誨綏。非直以三不慮爲真。以三不慮而有別爲至善。莫可善矣。賄賂。獨在無善無惡。然先生實有所見而云。蓋曰。善本無善也。猶三元公曰。大極本無極也。欲三不倚善也。豈顧令不爲善也。○又曰。先生口談無善。身則無須更不爲善。夫性善爲善。庶可談無善矣。○周海門曰。維世範俗。以爲善去惡爲二。防。而盡性知天。必無善無惡爲究竟。無善無惡。即爲善去惡而無跡。而爲善去惡。豈無善無惡。而始無教本相通不相悖。語可相濟。難三不相非。此天泉證道之大較也。今必以三無善無惡爲非。然者見爲三至善。聖學如是而已。經傳中言善字固多。善惡對待之善。至於發心性處。善率不與惡對。如中心安仁之仁。不與惡對。主靜立極之靜。不與動對。大學善上加二至字。尤自可見。蕩之難。名爲三至治。無得而稱爲三至德。他若三至仁至禮等。皆因不可名言擬議。而以至名之。至善之善。亦猶是耳。夫性善不可名言擬議。未易識認。故必明善乃可誠身。若使對待之善。有何難辨。而必先明乃誠耶。明道曰。人生而靜。以上不容說。纔說性時。便已不是性也。凡人說性。只是說繼之者善也。孟子言人性善是也。惟此益可通於經傳之旨矣。○湯潛菴曰。或問。陽明言無善無惡心之體。

然不始乎此。先齊其家。雖齊家。亦明孝弟之良知。以明示一家之臣僕。皆感化薰陶。而不失孝弟之心。便是親民之事也。然欲齊家。則不可不修身。修身之本在誠意。誠意之工在格致。故其工夫之說。具乎下條王子之說。故此二節不拘析講之例。一以王子格致之說爲主。而王子之說不可分離。如泥析講以分離之。則意既不通。命亦將絕。甚叛於王子之旨。然學者即其言以善觀之。則身心意知物。格致誠正修之條理功夫。燦然即明乎析講。只恐學者有實心體貼之所不及而已矣。

王子四言教曰。無善無惡。是心之體。有善有惡。是意之動。知善知惡。是良知。爲善去惡。是格物。丁亥九月。陽明先生起復征思田。將命行時。錢德洪與王汝中論學。德洪學先生教言曰。無善無惡。是心之體。有善有惡。是意之動。知善知惡。是良知。爲善去惡。是格物。德洪曰。此意如何。汝中曰。

此恐未是究竟話頭。若說心體無善無惡。意亦是無善無惡的意。知亦是無善無惡的知。物亦無善無惡的物矣。若說意有善惡。畢竟心體還有善惡在。德洪曰。心體是天命之性。原是無善無惡的。但人有習心。意念上見有善惡在。格致誠正修。此正是復那性體功夫。若原無善惡。功夫亦不消說矣。是夕侍於天泉橋。各舉請正。陽明先生曰。我今將行。正要諸爾來講破此意。二君之見。正好相資爲用。不可各執一邊。我這裏接人原有二種。利根之人直從本源上悟入。人心本體原是明臺無滯的。原是箇未發之中。利根之人。一悟本體即是功夫。人已內外一齊俱透了。其次不免有習心在。本體受蔽。故且教在二意念上實落爲善去惡。功夫熟然後渣滓去得盡時。本體亦明盡了。汝中之見。是我這裏接利根人的。德洪之見。是我這裏爲其次立法的。二君取爲用。則中人上下皆可引入於道。若各執一邊。眼前便有失人。便於道體各有未盡。既而曰。已後與二明友講學。功不可失了。我的宗旨。無善無惡是心之體。有善有惡是意之動。知善知惡是良知。爲善去惡是格物。只依我話頭。隨人指點。自沒病痛。此原是徹上徹下功夫。利根之人世亦難遇。本體功夫一悟盡透。此顏子明道所不敢承當。豈可輕易望人。人有習心。不教他在良知上實用爲善去惡功夫。只去懸空想箇本體。一切事爲俱不著實。不過養成一箇虛寂。此箇病痛不是小。不可不早說破。是日德洪汝中俱有省。錢緒山曰。人之心體一也。指名曰善可也。曰至善無惡亦可也。曰無善無惡亦可也。曰善。曰至善。人皆信而無疑矣。又爲無善無惡之說者何也。至善之體。惡固非其所。有善亦不得而有也。至善之體虛靈也。猶目之明。耳之聽也。虛靈之體。不可先有乎善。猶聰明之不可先有乎色。聽之不聞。先有乎聲也。目無色。故能盡三万物之色。耳無一聲。故能盡三万物之聲。心無一善。故能盡天下萬事之善。今之論至善者。乃索之於事物之中。先求其所謂定理者。以爲三應事宰物之則。是虛靈之內先有乎善也。虛靈之內先有乎善。是耳未聽而先有乎聲。目未視而先有乎色也。塞其聰明之用。而窒其虛靈之體。非至善之謂。今人乍見孺子入井。

先修其身。欲修其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。

姚承庵曰。古之欲明。明德於天下以下。是舉大人之已試者。以立極。

湯海若曰。古之二字。分明是揭說大學之本原。把他來做箇知所。先後的模範。意思分明是舉古人爲法。以申明本末終始之意。

王龍谿曰。古之欲明。明德於天下者。是最初一大志願。合下以天地萬物一歸爲己任。不如此。便流于私心小智。而爲小人矣。

湛甘泉曰。欲明。明德於天下。凡欲字便是大學根脚。故學問全在志願。是乾道。

柯實明曰。古人學問不求之民。求之己。只可云吾欲明。吾明德於天下耳。正見這箇明德已與天下共有明。

徐儼弦曰。明。明德於天下。喻如燈明。一燈之明止一處。一燈傳千萬燈。則在處皆明矣。

後素按。右諸說解古之欲明。明德於天下者。而湛氏所謂凡欲字便是大學根脚。愚謂此欲人欲之反。而天欲也。因考古之欲明。明德於天下者。三代以上多聖賢在位。明好民之所好。惡民之所惡之良知。以明。示天下。令天下之諸侯萬民皆感化薰陶。而其好惡亦得正焉。便是親民之事也。然不始乎此。先治其國。雖治國。亦明好民之所好。所民之所惡之良知。以明。示一國。令國之公卿大夫士庶人皆感化薰陶。而其好惡亦得正焉。便是親民之事也。

超入直達之道焉。而不_レ知其亦盡格致誠正修之功。以明_二明德_一。盡_二齊治平之功_一。以親_レ民。而止_二於至善_一。而明_二明德於天下_一也。復聞_下知_レ止而后有_レ定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。即是賢人以_二工夫_一返_二本_一。本_一之學。則又必疑_二別有_二超入直達之道_一焉。而不_レ知_下其亦知_レ止而能定。能靜。能安。能慮。能得。皆自_二格致誠正修之功_一得來也。雖_二聖賢_一若顛_二倒本末終始_一。乃以_二本始_一爲_レ後。以_二末終_一爲_レ後。則近_二大學之道_一矣。是故下節舉_下古聖賢欲_レ明_二明德於天下_一之次第。令_二其知_二用力之地_一也。生安學知困勉。雖_レ有_二學之難易_一。工夫之淺深。及其成功一矣。吾輩不_レ可_レ不_二困而勉焉_一也。

又按。陸稼書以_二呂晚村駁_二王門之四言教_一。爲_レ功_二聖門_一。而又曰。以_二工夫_一言之則無_二兩種_一。以_二道理_一言之則有_二高下_一矣。異端於_二工夫_一偏欲_レ分_二兩種_一。子_二道理_一却不_レ分_二高下_一。此說非也。子路問聞斯行諸。子曰。有_二父兄在_一。如_レ之何其聞斯行之。冉求問聞斯行諸。子曰。聞斯行之。子路雖_レ聞以_レ不_レ行爲_二工夫_一。冉求以_二聞便行_一爲_二工夫_一。聖門之工夫。明々有_二兩種_一。而全屬_二之子異端_一而可_レ耶。程子曰。聖人之道更無_二精粗_一。從_二洒掃應對_一與_二精義入神_一。貫通只_二一理_一。聖門之道理。明々不_レ有_二高下_一。而亦全屬_二之子異端_一而可_レ耶。是以吾主_下王龍谿先生之說分_二三等_一之工夫。而大學有_二實落下_レ手處_一。而呂陸二子以_レ明_二朱學_一。不_レ顧_二理之是非_一。強辨剛辭。以_レ攻_二擊王_一子_一爲_レ勉。固陋者爲_レ之所_レ惑。而於_二大人君子_一。則皆慨嘆而已矣。

古之欲_レ明_二明德於天下_一者。先治_二其國_一。欲_レ治_二其國_一者。先齊_二其家_一。欲_レ齊_二其家_一者。

王龍谿曰。此是用却困勉工夫。以求復其本體。學者之事也。本體工夫淺深難易。若有聖人賢人學者之不同。及其知之成功一也。下二段。正是詳言先後工夫之條件。

後素按。龍谿子此說。亦發前人未發之說。而不可易矣。愚謂自昔解大學者。將在下明明德。以至知所先後。則近道矣。之事渾爲一人看。而龍谿子乃作下聖賢與困勉者三人看。彼爲一人看。則似止至善了之聖。而降又有知先後二段之工夫焉。此非登高自卑。而乃有降高趨卑之勢。非顛倒不倫之甚者乎。是故解者不得。不枉費許多註釋。而玩其註釋。豈免聖賢而猶有二悟一夢。一悟一昏之不定哉。吁。有此理乎。如龍谿子之說。則止至善之聖。向者既知止了。故知止之事。在其止至善中矣。知止之賢。向者既知所先後了。故知所先後之事。在其知止中矣。雖上乘兼修中下。然至覺悟之義。即一覺而無復夢。一悟而無復昏。故有止至善之大覺。而更復求知止之覺。有知止之大悟。而更復求知所先後之悟。之理。斷乎無之。居可知矣。只困勉者。隨其分以致良知。則必真知所先後。真知所先後。則果又真知修身爲本。知修身爲本。是乃既亦至乎知止之地也。知知而得。則亦既止於至善矣者也。此所謂登高必自卑之謂。而與士希賢。希聖之旨不異。如此則大順而無顛倒。平易而無妨礙。易簡直截。不費許多之言語。而其理自明白。愚故深信其說。以遂終始于此。

又按。困勉者聞下明明德。親民。止於至善。即是聖人即本體爲工夫之學。則必疑別有

曰。先後字。要認得圓融。不是做。完前一件。方做中後一件。假若身爲帝王。有親民之責。豈可說。先完明德。方去親民。則德未盡明。都置親民于不理乎。蓋只是並進之中。有緩急之別耳。

季彭山曰。道即大學之道。近則不離本軀之謂也。

後素按。右三說解知與先後與近道之義也。小註或人並進中。有緩急之理。吳氏所謂在言外。想像乃得機活之事。而甚有活動。如此下工夫。則庶幾乎有用之學矣。愚謂知所先後之知。亦非淺々聞見之知識。乃真知也。如徒知所先後。則孰不敢知之。雖尋常學士皆能知之。然真知之者鮮矣。以管子之才。猶不能真知本末終始。故不本於誠意修身。而其所厚者薄。而却有治國平天下之事。後世謂之何。曾西翫然不悅。只以其顛倒本末終始之故也。管子在平生。豈不亦知國與天下之事皆本於身。然臨立功之機。則舍家與身。而從事國與天下之事。是乃與聖人之作處不同。真知之鮮於是乎可見矣。况不及管子者。焉得知之。然而實立志。則雖中人已下。良知見焉。良知見則豈難知之。故聖學只以立志爲始。而真知所先後。則必知用功乎修身。知用功乎修身。則又必不得不用功乎誠意。知本知至。皆謂此也。故知所先後。豈徒然哉。

季彭山曰。本末一貫。終始相因。本而及末。則其用不窮。終而復始。則其機不息。故自此以下皆言務本而不遺其末之意。惟在工夫不息而已。

後素按。季子說。正解此一段之經義也。終而復始。則其機不息之言。說得妙。困勉者猶不可不用強而不息之功夫也。

言。非下指家宅地形而言。不待智者而後知也。故雖我與億兆之人。若兩物。以我之身。推視彼之身。良知非我獨有。彼亦皆有之。以彼之身。反顧我之身。則良知非彼獨有。我亦有之。然則彼之身與我之身。我之明德與彼之明德。果一物乎。抑二物乎。默識之。則彰彰。故仁者欲使彼不蔽其明德。則不可不先明我之明德而親之。故以明德爲本。以民爲末。以身心意知物爲本。以家國天下爲末。雖有本末。原一物也。如以形體而已。則萬殊。何以爲一物。然則物字非特指形骸而言。要指明德也。雖民亦指其明德也。明德者。天下之公物。宜哉彼此非二物。然有本末。故工夫有終始。是以其序亦自不可紊也。

又按。目有形骸者以物。則可也。明德及心意知物。便是道。而無形骸者也。然皆謂之物。何歟。周官大司徒。以鄉三物教萬民。而賓興之。一曰六德。知仁聖義中和。二曰六行。孝友睦婣任恤。三曰六藝。禮樂射御書數。如六德六行。皆心之德也。而與禮樂等併以物稱之。此其明徵也。

李見羅曰。知非徒知。便是用工夫處。知所先後。須照下兩節看。乃示人先從事於本始。而未終自可馴致。後即聽其自然。把來做後一着。

當先。知本始而先務之。末自舉。終自成矣。觀下文先後字面可見。

高中玄曰。六先字。六後字。所謂先後也。吳無障曰。物有本末二句。正見聖學有必不可不先者。有必不可不後者。但隱隱起三下先後的意志。要在言外想像。乃得機活。或

認以爲兩事。是以雖知本末之當爲一物。而亦不得不分爲兩物也。而向既以格致誠正修爲一事。而今又以事屬明親。則其大畧是之言。便可見爲其未必是之意也。而知止至能得。義既具于前說。然知止之工。既至能得。乃得明明德親民止至善之全功矣。然則特終始而已。本末亦自在其中矣。又按王心齋曰。格物格其物有本末之末。此與王子之說不同。而此本於宋黎常臨大學發微來。成玉弦毛西河皆主其說。成氏曰。物即下格物之物。毛氏曰。通量物之本末事之終始。而爲用力之地。此皆不然。物有本末之物者。渾舉身心意知物。及家國天下而言。所謂條理之總目也。格物之物。凡意之所發必有事。意所之事謂之物。字同而義更異。故不可將其物字來指下格物之物也。明矣。然則意所之事謂之物。却與事有終始之事上同乎。事有終始之事者。乃指格致誠正修。及齊治平而言。所謂工夫之條件也。與意所之事。亦字同而義自異。故其事亦非意所之事也。明矣。要此物與事。王子所謂未嘗離却事物之事物。而都非意所之事。雖非意所之事。離却事物亦無有焉。其詳載於綱領與下條。自非下惟精惟一之實工者。孰神會其意哉。

又按。物有本末之物。便以修身爲本。修身之本。又以誠意爲本。誠意只是明德。明德只是良知。良知便我與人同的物。何以同的也。試看我一人之身。便宇宙億兆之身。而宇宙億兆之身。便我一人之身也。曰家曰國曰天下。是皆指父子君臣夫婦長幼朋友五者之身與德而

「所未」然歟。曰。終始之說。大略是矣。即以「新民」爲「親民」。而曰「明德爲本」。親民爲「末」。其說亦未「爲」不可。但不「當」分「本末」爲「兩物」耳。夫木之幹謂「之本」。木之梢謂「之末」。惟其一物也。是以謂「之本末」。若曰「兩物」。則既爲「兩物」矣。又何可「以言」本末乎。親民之意。既與「親民」不同。則明德之功。自與「親民」爲「二」。若知「明」明德「以親」其民。而親「民以明」其明德。則明德親民。焉可「析而爲」兩乎。先儒之說。是蓋不知「明德親民之本爲一事」。而認「以爲」兩事。是以雖「知」本末之當「爲」一物。而亦「不得」不「分爲」兩物也。蘇溪曰。物有「本末」。爲「二」下四節。振本。言必明「明德」。而后「可」親之。事與「物非」二也。如下「文家國天下」一物也。而齊治平即爲「事矣」。身亦物也。而格致誠正以修「身」。即爲「事矣」。物有「本」。事因「之」以有「始」。物有「末」。事因「之」以有「終」。先「本始」而后「末終」。進「乎道」矣。末「二」修「身」爲「本」。而終「之」曰「知本」。即知「所」二「先后」之謂也。○牛春子曰。大學只是明德親民。而明德親民所以止「至善」者。其功在「於格致誠正修齊治平」。本末終始蓋謂「此耳」。舉「此」而后「可」以加「彼」。是爲「本末」。非「明德親民兩物」。而內外相對之謂。起「於格致」迄「於治平」。是爲「終始」。非「不知止能得一事」。而首尾相因之謂。蓋知「止能得」。原是「心學」相因「一齊俱妙」的。何「可」以「終始」言上。也。姚承庵曰。物只「一个」。事只「一件」。云「本末終始」。正見「此一物也」。此「一事也」。但要「於中知」三「所」二「先后」耳。

後素按。李見羅王子皆解「本末終始之義」也。而小註蘇氏等之說。各不「與」王李之「二說」畢。特行「之」耳。且李氏以「本末之物」屬「德與民」。德便下文身心意知物。而民便下文家國天下。以「終始之事」屬「明與親」。明便下文格致誠正修。而親齊治平。其以「物與事」分屬而說甚分曉。此說本推下擴王子所謂身心意知物者。是一物。格致誠正修者。其修理所用之工夫。雖「亦皆有」其名。而其實只是一事之說上來。而李氏以「知止能得爲始終」之舊說爲「非」。而王子則曰。大畧是矣。其相牴牾何也。大畧是矣云。則未「必全是」也。竊考「王子之意」。如「曰」下看「破德民之爲」一物。便明親之爲「一事」。不言而其義見上矣。故又曰。先儒之說。是蓋不知「明德親民之本爲一事」。而

常要完。寂然不動之昧。纔覺昏墮。即奮迅振發。不容一毫懶散。懶散時。須以寂治之。昏墮時。須以惺治之。然其惺也。單提一念。匪二匪三。惺也。而未始不惺。大抵人生世間。只有動靜二境。動時吾不隨他動。以吾之寂而惺者主之。靜時吾不隨他靜。以吾之寂而惺者應之。動靜之境既合。人心依然一太極矣。然總是一個敬。無事靜坐。有事酬應。隨時隨處。無非自己身心運用。但常自提撕。靜以涵動之本。動以廣靜之用。自然經綸萬變。而不動一塵。事至如漚生大海。事去如影滅長空。豈以漠然如一氏之溺於虛無耶。

物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。

王龍谿曰。用工夫以復其本體。賢人之學。悟得時知止二字。亦已是道盡。又恐人信不及。故復說下面先後次第。以示學者用功之序。

後素按。龍谿子此說。說物有本末一段。及下二段之大意也。

李見羅曰。德與民一物也。即下文之所謂身心意知物家國天下者是也。然而有本末焉。明與親一事也。下文之所謂格致誠正修齊治平者是也。然而有終始焉。物既有本末。則舍其本。而事末者。非也。事有終始。則緩其始。而急於終者。亦非也。若以明德親民爲兩物。是岐而言也。以知止能得爲終始。是不復知有明與親之事也。而可乎。

王子曰。問。物有本末。先儒以明德爲本。新民爲末。兩物而內外相對也。事有終始。先儒以止爲始。能得爲終。一事而首尾相因也。如子之說。以新民爲親民。則本末之說。亦有

即性體也。以其清淨不容一物。故謂之平常。畫前之易如此。人生而靜以上如此。喜怒哀樂未發如此。乃天理之自然。須在人各々自體貼出。方是自得。靜中妄念強除不得。真體既顯。妄念自息。昏氣亦強除不得。妄念既淨。昏氣自清。只體認本性原來本色。還他湛然而已。大抵著一毫意不得。著一毫見不得。纔添一念。便失本色。由靜而動。亦只平々常々湛然動去。靜時與動時一色。動時與靜時一色。所以一色者。只是一箇平常也。故曰。無動無靜。學者不過借靜坐中。認此無動無靜之體云爾。靜中得力。方是動中真得力。動中得力。方是靜中真得力。所謂敬者此也。所謂仁者此也。所謂誠者此也。是復性之道也。

書靜坐說後

萬曆癸丑秋。靜坐武林瑛光山中。作靜坐說。越二年觀之。說殆未備也。夫靜坐之法。入門者籍以涵養。初學籍以入門。彼夫初入之心。妄念膠結。何從而見平常之體乎。平常則散漫去矣。故必收斂身心。以主於一。一即平常之體也。主則有意存焉。此意亦非著意。蓋心中無事之謂一。著意則非一也。不著意而謂之意者。但從衣冠瞻視間。整齋嚴肅。則心自一。漸久漸熟。漸平常矣。故主一者。學之成始成終者也。乙卯孟冬志。

高忠憲曰。靜中觀喜怒哀樂未發時。湛然大虛。此即天也。心性天。總是一箇。故孟子曰。盡其心者。知其性也。知其性。則知天。

費約齋曰。靜坐之方。須先息心。隨事練習。有暇靜坐一二時。調和氣息。令此心潔々淨々。

門靜坐之法不傳于世。不依法而漫爾靜坐。則恐亦陷於沈空無用之偏。故以高忠憲費約齋復七規靜坐說。乃附于此。以貽後生英氣而好收攝聚斂之人。

高忠憲復七規曰。復七者。取大易七日來復之義也。凡應物稍疲。即當靜定。七日以濟之。所以休養氣。精明志意。使原本不匱者也。先入室。炷香。趺坐。凡靜坐之法。喚醒此心。卓然常明。志無所適。而已志無所適。精神自然凝復。不待安排。勿著方所。勿思效驗。初入靜者。不知攝持之法。惟貼聖賢切要之言。自有入處。靜至三日。必臻妙境。四日後。尤宜警策。勿令懶散。飯後必除行百步。不可多食酒肉。致滋昏濁。臥不得解衣。欲睡則臥。乍醒即起。至七日。則精神充溢。諸疾不作矣。食芹而美。敢告同志。

龍正謹按。萬法歸一。一歸何處。此千古神奇語。亦千古疑難事。若平々看破。只須曰。原非有一。一復歸。啞然而一笑耳。禪家參話頭。千蹊萬徑。不出此類。彼原謂。以妄息妄。但知參之者爲妄用。不知所參者原屬妄設也。終日終年參無理之話。真是勞而無功。故程子謂。天下莫忙如禪客。先生反其意而用之。使人且于靜中。貼聖賢切要之言。可謂開百世之群蒙矣。大抵釋氏立靜坐一法。與孟夫子平旦之氣一段話頭。意思儘覺相近。吾儒不廢其所長。往々用以入門。程子嘆善學。陽明補小學。皆借用。先生體貼要言。是反用。龍正陳幾亭名。

高忠憲曰。靜坐之法。不用一毫安排。只平々常々默々然靜去。此平常二字。不可容易看過。

而雙教門人。概以靜坐。未嘗聞其門人成德者也。王子則反不以靜坐輕教於人。而大儒碩學往々接踵出。何也。愚甚惑焉。終思之。乃豁如。古聖人教人也。譬如良醫之用藥。審其虛實寒熱燥濕輕重。而施之。未執一方以誤人也。子路問。聞斯行諸。子曰。有父兄在。如之何。聞斯行之。冉有問。聞斯行諸。子曰。聞斯行之。聞斯行之者是也。則不宜曰父兄在。有父兄在者是也。則不宜曰聞斯行之。何問同而答異耶。蓋應其氣質而施教也。故其病愈矣。如不審其氣質而妄施之。則成材不易矣。因惟聰明而英豪者。宜教之以靜坐。消其氣。而知所止。則必中其病矣。朴實而沈潛者。亦教之以靜坐。則或流入喜靜惡動之空寂。而爲枯槁之士矣。謝楊羅李之諸賢。後人皆稱道學之君子。而不知壯年時。大抵有豪邁倜儻。絕于人之英氣。王子聶雙江。皆亦然矣。故於靜中收其功。陳明水。朴質而沈潛者也。朴質沈潛。則平生氣自靜。令其爲靜坐。其境與平生不相遠。故不肯爲微微之工夫。則其鍛鍊亦自淺矣。故遇事又斷了。旋起念頭。故王子曰。不如於事上磨鍊。做功夫。乃有益也。雙江不知斯義。以己所爲。爲一定格。欲令人亦依此。故概以靜坐教於其門人。宜人材之不就矣。且沈潛之外。才遲鈍者。氣怯虛者。焉得爲靜中之真工夫。爲師者不知之。而漫施教。則必誤人矣。王子三折肱良醫也。故不以靜坐輕教之。而於雙江。則嘗語之未發之中。令用力於內。尤切矣。雙江亦從其教。以握要。則王門之教法。與孔門之教一矣。而後生如雙江者出。則亦將靜坐而收粗心浮氣。必矣。而程

又斷了。旋起箇念頭。去事上省察。事過又尋舊功。還覺有內外打不作一片。先生曰。此格物之說未透。人須在事上磨鍊做工夫。乃有益。若只好靜。遇事便亂。終無長進。那靜時功夫。亦差似收斂。而實放溺也。王門於靜坐功夫。不輕許於諸弟子。於是乎可見矣。然而。王子在龍場時。劉瑾憾未已。自計得失榮辱皆能超脫。惟生死一念尙覺未化。乃爲石槨。自誓曰。吾惟俟命而已。日夜端居澄然。以求靜一。久之胸中灑々。忽中夜頓悟格物致知之旨。從此良知大開。學德益進。以之酬酢萬變。皆中節。功業赫々天地間。皆自此靜中得來也。未嘗聞其陷于二氏沈空無用之學。而聶雙江亦王門之高足也。爲時相所惡。被逮。方與學人講中庸。校突至。械繫畢。復與學者終前說而去。獄中閑久靜極。忽見此心真體光明瑩徹。萬物皆備。乃喜曰。此未發之中也。守是不失。天下之理皆從此出矣。後出與來學立靜坐法。疑者謂。工夫只是主靜。脫畧事爲。未免有類於禪。雙江曰。夫心體流行不息。靜而動。動而靜。未發上用功。亦爲狗靜。皆陷於一偏。而中庸以大本歸之未發。蓋心靜即天靜。周天三百六十五度四分度之一。而其中爲天樞。天無一息不運。至其樞紐處。實萬古常止。要不不可不歸之靜。故心之主宰。雖不可以動靜言。而靜乃存之。此濂谿所以主靜立人極。而龜山門下。以靜坐爲體。喜怒哀樂前氣象。爲相傳口訣。而雙江械繫講中庸。羅念庵自擊其事。大敬服治心之效。歐陽南野答雙江書曰。執事蓋操存涵養。實見此義。非得之口耳想像者。然則。王子聶雙江。亦自靜中得之。

用工夫。以復本體。賢人之學也。無可疑矣。

又按。以知止一節。不_レ上屬止至善。而爲用工夫。以復本體。賢人之學。何也。明_レ明德。親_レ民止_二至善_一。而後始知_二至善之所_レ在。而止_レ之。於是。漸有_二志定_一云。則不_レ倫之甚者。而工夫顛倒。聖人雖兼修中下。而生知安行。其本分也。其明_二明德_一。則知_レ止至_レ得之事。既統括皆在其中矣。故以此一節爲賢人之學也。精矣。

又按。知_レ止工夫。因_二王子之教_一。令_五良知常照常明。而常_二知常_一存常_二主於理_一。則觀聞思爲一。於理。而未_レ嘗有所_レ觀聞思爲。即是動而未_レ嘗動者。非_レ止而何。程子所謂。金革百萬與_二飲水曲肱_一也。然在_二始學_一。心粗氣浮。不能_レ令_二良知常照常明_一者。不_レ爲_レ少。故程門乃有_二靜坐之法_一。靜坐非_二坐禪入定枯木死灰之謂_一也。收_二攝聚_一歛浮氣粗心。要完_二寂然不動之跡_一。以看_二喜怒哀樂未_レ發前氣_一。亦皆實見_二天理_一之功。而謝顯道楊龜山。及羅豫章李延平諸先生。其撰也。涵_二之于靜_一。發_二之于動_一。皆中_二節_一。豈陷_二于二氏之沈空_一哉。然亦學_二靜坐_一。而陷_二于二氏之沈空_一者。不_レ爲_レ少。歷代姑置不_レ論。既傳習錄曰。劉君亮要在_二山中_一靜坐。先生曰。汝若以下_レ厭_二外物_一之心。去求_二之靜_一。是反養_二成一箇驕惰之氣_一了。汝若不_レ厭_二外物_一。復於_二靜處_一涵養。却好。又曰。一友靜坐有_レ見。馳問。先生答曰。吾昔居_レ滁時。見_下諸生多務_二知解口耳異同_一。無_レ益_上於得_上。姑教_二之靜坐_一。一時窺_二見光景_一。頗收_二近效_一。久_レ之漸有_下喜_上靜厭_レ動。流入_二枯槁_一之病_上。或務爲_二玄解妙覺_一。動_二人聽聞_一。故邇來說_レ致_二良知_一。又陳明水問。靜坐用_レ功。頗覺_二此收歛_一。遇_レ事

其本心。而靡有遺憾。故曰。慮而后能得。○錢緒山曰。此止不下。由三言證一可入。不下由三思來一可得。須是自心自證。知得止時。此心已是止了。此心從無始中一來。原是止的。雖千思百慮。只是天機自然。萬感萬應。原來東牀常寂。只爲吾人自有一知識。來。便入了功利的心。嗜好的心。知能的心。聞見的心。一切意必固我的心。自作一知見。自使憧擾。失却至善本心。始不得止。今既信得良知。須將此等習心。一齊放下。不存絲毫牽掛。始信得本來自性。原是如此。定靜安慮一齊俱定矣。○龍念菴曰。嘗觀大學之言。至善。其功在子能止。蓋以下吾心之休。固有三至善。而有中知之後得。止爲難。知而常止。譬之遠跡者。返其故廬。復其恒產。自無蕩析離居之患。徘徊送旅之憂。雖誘以向日之馳驚。彼且謹避而不顧矣。不亦無所遷而能定乎。既能定矣。則必填壙之高崇。腐輪之深秘。以保三有其聚積。不亦無所動而能靜乎。既能靜矣。則飲食衍衍。婦子嚶々。以昇遂其天性之真樂。不亦久於其道。而能安乎。既安矣。然後交隣睦族。布惠解紛。明無不照。周無不周。以盡其才力之所不及。不泛應出當。而能慮一乎。定靜安慮者。至善也。能止而後至善爲己有。有諸已而後謂之有得。則明德之謂也。○徐應泉曰。知止云者。此知是行中之知。良知之本休也。常明而常覺矣。大極之靈明。炳然無蔽矣。到此則一毫私意不引起矣。故私意不撓。謂之定。既定。則此心雖有三動處。皆是本休中活潑真機。無非大極。更不妄動。謂之靜。靜則此心之本休。安々貼々停々當々。心即大極。大極即心。無復危機。謂之安。到安。則靈明愈顯。良知四達。隨感而應。隨機而發。萬事萬化。皆從此出。千條萬緒。遊亦餘地。不得一慮一乎。慮而后得。明德親民。天德王道。盡性之能事。一了百當矣。若把知止。專說知尚未及行。正是夫子說危殆而不安處。豈能定靜安慮乎哉。此心原無不定。定對私意一說。譬則水中之月。定靜而安。水安而月圓也。安而慮。水月之金光百通也。安靜安慮。止在知止內。不增下在知止上。加中一些子。

後素按。王子此說。通解知止至能得之經義。而小註或問及吳氏等之通解。雖如有一小異。皆能抽出經旨之精蘊。以明辨朗暢。大益於學者之工夫。故不厭繁複。輯以載于此。且季子之生。遠在王子之前。而既以知止之知爲良知。其識卓矣。是人心之所同然。或不學與明學相反。豈其然乎。

王龍谿曰。此用工夫。以復其本體。賢人之學也。悟得時。知止二字。亦已是道盡。

後素按。龍谿子此言。亦與中庸合。中庸曰。誠之者。擇善而固執之者也。又曰。自明誠。謂之教。其次致曲。曲能有誠。誠則形。形則著。著則明。明則動。動則變。變則化。唯天下至誠。爲能化。此非用工夫以復本體。賢人之事乎。然則。知止至能得之一節。亦分明

合一。不費辭以通。何者。知止之知。固良知也。而能靜。能安。能慮。能得之幾箇能字。皆自然而能者。則非不學之良能而何。夫已能之妙。雖不可以言詮解上。知能之相爲用。於是乎可見矣。孩提之童。無不知愛其親也。及長也。無不知敬其兄也。愛敬能也。知之良知也。知能自然離不得。便是天地易簡之道也。古有言。大人不失赤子之心。知止至能得。乃達赤子之心而已矣。是知行合一之徵。又奚足疑哉。

王子曰。問。知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。其說何也。曰。人惟不知至善之在吾心。而求之於其外。以爲事事物物皆有定理也。而求至善於事事物物之中。是以支離決裂。錯雜紛紜。而莫知有_二一定之向_一。今焉既知_下至善之在_二吾心_一。而不_二假_一於外求。則志有_二定向_一。而無支離決裂。錯雜紛紜之患矣。無_二支離決裂_一。錯雜紛紜之患。則不_二妄動_一。而能靜矣。心不_二妄動_一。而能靜。則其日用之間。從容閒暇。而能安矣。能安。則凡一念之發。一事之感。其爲_二至善_一乎。其非_二至善_一乎。吾心之良知。自有_二以詳審精察_一之。而能慮矣。能慮。

則擇之無不精。處之無不當。而至善於是乎可得矣。或問。知_下至善即吾性。吾性具_二吾心_一。吾心乃至善所止之地。則不_二爲_一向時之紛然外求。而志定。定則

不擾_二而靜_一。靜而不_二妄動_一。則安。安則一心一意。只在此處。千思萬想。務求_二必得_一此至善。是能慮而得矣。如此說。是否。王子曰。大畧亦是。○吳季子曰。不_二致_一其知。則惟見天道之浩浩。無所措手。吾心且疑且信。晃漾搖曳。汎乎若_二不繫_一之舟放_二於中流_一。不知_二無所極_一。苟良知之天。表裏洞徹。無所障礙。則此心始主乎_二一_一。而有_二操依之地_一矣。故曰。知止而后有_二定_一。人之常情。心無所主。則一與物接。皇惑躁動。而靡所_二止_一。定則塗轍專_一。工夫簡易。事不_二期_一省而自省。心不_二期_一清而自清。萬惑俱寂。一真自如。太空無雲。虛室生白。非_二天下之至靜_一。其孰能與_二於此_一。故曰。定而后能靜。靜則紛華盛麗之物。皆無所_二段_一其隙。自然心廣體胖。安而行之。即不_二純_一於天。俯不_二忤_一於人。而無復疑貳畏沮之患矣。故曰。靜而后能安。精詳出於閒暇之餘。錯謬起於造次之頃。安則泰宇恬然。游優泮與。以_二一觀_一衆。以_二逸待_一勞。物來能名。事至能應。易之極深研幾。書之以_二義制_一事。中庸之文理密察。皆是也。故曰。安而后能慮。自_二知_一止而至_二於能慮_一。則左右逢_二原_一。而有_二深造自得之功_一。如_二飲而然_一。如_二種而收_一。如_二射而中_一。如_二獵而獲_一。莫_二不_一各副_二

之不搖。靜是止之不擾。安是止之從容。慮是止之精密。此便是心即善。善即心。止有真得處。

後素按。申耿二子。解得字而不支離。王龍谿釋之曰。得至善而止之也。以言乎體。謂之明德。以言乎用。謂之親民。冒天下之道。如此而已。由是觀之。則得云者。因知止之工夫。亦遂得明德親民止至善大人之道也。得明德親民止至善大人道。則物格知致意誠心正身修家齊國治天下平。而明明德於天下也。至此賢人亦與聖人成功一也。申氏所謂妙中當然之則。則字即天則。而至善之別名。非別有則也。耿氏止有真得之說。亦惟止至善而已矣。

吳無障曰。着幾箇而后字。聖人只故難其詞。以歸重知止意。

後素按。而后字如此讀。始免乎拘泥句字之害。而聖人之意明矣。

朱子曰。知止至能得。有次第無工夫。才知止自然相因。而見只知止處便是工夫。李見羅曰。舊謂定靜

安。總是止。但漸入佳境耳。最得立言之意。○喻其能曰。止而定。定而靜。靜而安。安而慮。慮而得。皆自然而然。非二日而止。二日而定。三日而靜。○周懷魯曰。知止能得。原是心學相因。一齊俱止的。何可下以始終二言上也。○高中玄曰。問。知止定靜安慮得如何。曰。謂至善之所止者如此。乃心學相因之妙。非有二功夫次第漸次而進也。○張夏占曰。心體只一箇止耳。那有許多條件。定靜安慮。都是心學相因之妙。只在心境上描寫爲妙。○鄭申甫曰。知止。就是得止。不是知后至能處乃得也。節次歷推。而言之者。乃詳知止之妙如此耳。

後素按。朱子此解。重一知字。其知行合一之義。責諸中人已上之意。又可見矣。喻氏等之諸說。亦特衍其說耳。然因其諸說。以孔門一貫之旨益分明。愚竊考。善看此一段。則知行

後素按。諸葛周二公之靜。全本乎此經之靜來。而實踐真修矣。非口舌言語而已之類。故直作此註解看。甚得力。朱子心不妄動之說。簡而明。王子亦祖述以說靜。小註賀吳馮胡四子之說。皆足其三說之意耳。

王龍谿曰。安則靜之極也。

陳篤堂曰。安謂所處而安。雖所處屬身。隨身所處。而安者則心也。

後素按。王陳二說。解安之義。愚謂。非靜與安爲二。故曰。靜之極。安者則心也。其說確矣。然此經曰。心廣體胖。安之謂也。未有心不安而身安者一也。又未有一身不安而心安者一也。要身心離不得者也。

王龍谿曰。人心能通達萬變。經綸酬酢。與國家天下。相爲應感。所謂慮也。

趙伯離曰。慮根於知止。是謂不慮之慮。乃真知之變化處。只在心體之活潑上說。

後素按。王趙二說。解慮之義。愚謂。伊尹所云不慮胡獲。此經慮字。孔子祖述之來。獲與得。字異而意同。故得亦自慮來。而非知止者之慮。必私意邪謀。故此慮乃定靜之所發。趙氏所謂真知之變化。心體之活潑。說得精妙。中庸溥博淵泉面時出。亦此慮也。

申瑤泉曰。問。舊看慮而後能得。都慮與得看作二項。然否。曰。甚非。就此慮時。無不妙中。當然之則。是則得。非慮是一物。得又一物也。徹處是慮。會處是得耳。非兩件。

耿定向曰。問。說者把能得單承慮說。然否。曰。非也。得字通承本節定安慮爲是。定是止。

其間溫清定省之類。有許多節目。不知亦須講求否。先生曰。如何不講求。只是有箇頭腦。只就下此去。人欲一存。天理上講求。講求冬溫一也。只是要盡此心之孝。恐怕有一毫人欲間雜。講求夏清一也。只是要盡此心之孝。恐怕有一毫人欲間雜。只是講求得此心。此心若無入欲。純是天理。是箇誠於孝親的心。冬時自然思量父母的寒。便自要去求箇溫的道理。夏時自然思量父母的熱。便自要去求箇清的道理。這都是那誠孝的心。發出的條件。卻是須有這誠孝的心。然後有這條件發出來。譬之樹木。這誠孝的心。便是根。許多條件。便是枝葉。須先有根。然後有枝葉。不是先尋了枝葉。然後去種根。禮記言。孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容。須下是有箇深愛一做根。便自然如此。

後素按。王子此說。解定字之義。而小註之一說。又詳說理之不動也。所答徐鄭二子質疑之二條。皆其工夫耳。故知止而要至盡。夫天理之極。而無一毫人欲之地者。不可無。是此真修之工也。然止則本體既澄。自然凝定。非是將箇定來助知止也。然則此工夫。在知止前矣。雖在知止前。知止後亦只然。

諸葛武侯曰。夫君子之行。靜以修身。儉以養德。非澹薄無以明志。非寧靜無以致遠。夫學欲靜也。才欲學也。非學無以廣才。非靜無以成學。怕慢則不能研精。險疎則不能理性。

周子曰。聖人定之以中正仁義。而主靜。立人極焉。

朱子曰。靜謂心不妄動。

賀道星曰。定靜二字是聖學要領。聖人之學。常得之靜。世儒之學。常失之動。能靜則愈動而愈安。不靜則愈惑而愈妄。經曰。知止而後定靜。宋人曰。無欲故靜。止與欲之間。其動靜之介乎。○吳無障曰。念之所起。只在至善。故曰不妄動。若在三至善外。又別起一念。這便是妄了。○馮少墟曰。心不妄動四字。解靜字。真發古人所未發。蓋身不妄動易。心不妄動難。人心原是神明不測。活潑々地底。豈能不動。只不妄動。便是靜。非下塊然如三棺木死灰。然後爲靜也。此吾儒異端之辨。○胡臚明曰。一動一靜者。心之妙也。未有一於靜而不動者。但不妄動。即爲靜。妙在加一妄字。孟子之不動心。亦謂不妄動也。嘗子之不動心。則強制之。使不妄動。而此心爲妄感不覺之物矣。易所謂艱其險。危懼心者也。少墟以爲吾儒異端之辨。信夫。

所_レ知者_二言_一。故知字在_レ上。致_レ知_二之知_一。就_二能知者_一言。故知字在_レ下。其實只是一知。

後素按。或問之說。明_二知_レ止之一義_一。而小註許氏以下三說。亦發_二其意_一也。合觀_レ之。則知_レ止之旨。十分到底。知_レ止前工夫。自是致知格物。致_レ知致_二知_レ止之知_一之言尤精矣。致知格物。不但在_二初學_一爲_レ之。聖人分上。亦有_二聖人之致知格物_一。賢人分上。亦有_二賢人之致知格物_一。學者分上。必有_二學者之致知格物_一。故雖_レ以_二工夫_一復_二本體_一之賢人上。非_レ無_二致知格物之工_一。而致知格物之要。亦在_二慎獨_一。慎獨而無_二自欺_一。其明乃知_二至善在_二于心_一而止焉。故致知格物之工。必在_二知_レ止之前_一。斷無疑矣。而知_レ止之後。全非_二無_二工夫_一。亦惟致_二知_レ止之知_一于事物物。皆得_レ理。是亦天行不息的之學也。

王子曰。定者。心之本體天理也。動靜。所_レ遇之時也。

王子曰。理無_レ動者也。常_二知常存_一。常_二主於理_一。即不_レ觀不_レ聞無_レ思無_レ爲之謂也。不_レ觀不_レ聞無_レ思無_レ爲。非_二枯木死灰之謂_一也。觀聞思爲_二一_レ於理_一。而未_レ嘗有_二三所_一觀聞思爲。即是動而未_レ嘗動_一也。所謂動亦定。靜亦定。體用_一原者也。○徐曰仁問。知_レ止而有定。朱子以爲_二事物物皆有定理_一。似與_二先生之說_一相戾。先生曰。於_二事物物上_一求_二至善_一。却是發外也。至善是心之本體。只是明_二明德_一。到_二至精至一處_一。便是然。亦未_レ嘗離_二卻事物_一。本註所謂。盡_二夫天理之極_一。而無_二一毫人欲之私_一者。得_レ之。○王子曰。至善只是此心純_二乎天理_一之極。便是更_レ於事物上_一怎生求。且試說_二幾件_一看。鄭朝朔曰。且如_二事親_一。如何而爲_二溫清之節_一。如_レ何而爲_二奉養之宜_一。須_レ求_二箇是當_一方是。至善所_二以有_二學問思辨之功_一。先生曰。若只是溫清之節。奉養之宜。可_レ二一日二日講_一之而盡。用_レ得其學問思辨。惟於_二溫清時_一也。只要_二此心純_二乎天理之極_一。奉養時。亦只是要_二此心純_二乎天理之極_一。此則非_二有_二學問思辨之功_一。將_レ不_レ免_二於毫釐千里之懸_一。所以雖_レ在_二聖人_一。猶加_二精一之訓_一。若只是那些儀節。求_レ得是當。便謂_二至善_一。即如今扮戲子。扮_レ得許多溫清奉養的儀節。是當。亦可_レ謂_二之至善_一矣。恐於_二天下事理_一。有_レ不能_レ盡。陽明先生曰。心即理也。天下又有_二心外之事_一。心外之理_一乎。愛曰。如_二事_レ父之孝。事_レ君之忠。交_レ友之信。治_レ民之仁_一。其間有許多理在_一。恐亦不_レ可_レ不_レ察。先生嘆曰。此說之蔽久矣。豈一語所_二能悟_一。今始就_二三所問者_一言_レ之。且如_二事_レ父_一。不_レ就_二下_二去_一求_二箇孝的理_一。事_レ君不_レ就_二下_二去_一求_二箇忠的理_一。都交_レ友治_レ民。不_レ就_二下_二去_一求_二箇信與_レ仁的理_一。都只在此心。心即理也。此心無_二私欲之蔽_一。即是天理。不_レ須_二外_一面添_二一分_一。以下此純_二乎天理_一之心。發_レ之事_レ父。便是孝。發_レ之事_レ君。便是忠。發_レ之交_レ友治_レ民。便是信與_レ仁。只在此心去_レ人欲_二存_二天理_一上_一用_レ功。便是。愛曰。聞_二先生如此說_一。愛已覺_レ有_二省悟_一。但舊說懸_二於胸中_一。尚有_二未_レ脫然者_一。如_二事_レ父一事_一。

後素按。龍谿子此說。明下知止至能得一截之大意。而發前人之所未發也。

李愿中曰。大學之道。必知其所止。知止然後能定。不知其所止。而欲應酬曲當。是猶射者未知正鵠之所。在。而欲取中也。

李愿中曰。古之善學者。必先知其所止。然後可以漸進。若優然莫知所止。而欲望聖賢之域。多見其難也。

後素按。延平李氏之二說。分明指下以工夫復本體者而言也。善觀此言。則知止之義。在宋時既提撕之知此。不特俟李見羅止修之倡而後起也。

王龍谿曰。知非知識之謂。見性以入悟真知也。

或問。舊說。知止是識得去處。然否。陳眉公曰。此把知字看淺。此知字豈是淺淺之知。豈徒識得去處。○焦漪園曰。知止之知。不是淺淺聞見之知。乃入火而知火之熱。入水而知水之寒。超然覺悟。直見道體。非語言文字間也。○唐一庵曰。知即是明。德之明。知最活。惟發於德。則為真知。若逐於物。則為識神。故能知止。意纔定。

後素按。龍谿子。釋知止之知。以真知。真知即良知也。其說可謂入微之至矣。小註。陳焦唐之解。皆發其意者也。愚謂。此一段重在知字。此一知致。則心理不二。知行合一之體。既復了。故豈淺淺之知哉。

或問。知止者。知下至善只在吾心。元不在外也。而后志定。陽明先生曰。然。

許敬庵曰。人心翻車相似。無瞬息之停。故聖學以止為要。知止便當下合體。○劉念臺曰。人心終日如馬足車輪奔馳無止。果係何物。受累。苟能去所累之心。而於止也幾矣。知此之謂知止。止此之謂至善。問大學要義。曰。言本體。緊要得個等字。言工夫。緊要得個止字。言本體工夫一齊俱致處。緊要得個知字。言本體工夫一齊歸管處。緊要得個身字。○或曰。知止前工夫。即是致知格物。○萬思曰。知止之知。與三致知之知。一也。蓋致知者。即致其知止之知也。但知止之知。就止

後索按。龍谿子此言。與中庸合。中庸曰。誠者天之道也。誠者不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。又曰。自誠明。謂之性。又曰。天下至誠。爲能盡其性。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。能盡物之性。則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。此非即本體爲工夫。聖人之事乎。然則。明明德至止。至善之一截。亦分明即本體。以爲工夫。聖人之事也。無可疑矣。龍谿之說。非其創說。必有所傳授焉。

又按。以此一截爲聖人之學。則聖人者明德固明。民固新。至善固止。不須明之親之止之之工而可矣。然猶言明之親之止之之工。何耶。嗟乎。有是理哉。王子嘗曰。雖己得悟。不妨時用漸修工夫。所謂上乘兼修中下也。又曰。聖人亦是學知。衆人亦是生知。問曰何如。曰。這良知人人皆有。聖人只是保全。無些障蔽。兢兢業業。亹亹翼翼。自然不息。便是學知。只是生的分數多。所以謂之生知安行。衆人自孩提之童。莫不完具此知。只是障蔽多。然本體之知。自難泯息。雖問學克治。也只馮他。只是學的分數多。所以謂之學知利行。以是觀之。則雖聖人。不可廢明親止之功矣。

知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。

王龍谿曰。即本體以爲工夫。聖人之學也。悟得時。只止至善之一句。已是道盡。恐人信不及。故復說知止一段。以示學者用功之要。

焉。非而非焉。輕重厚薄。隨感隨應。變動不居。而亦莫不自有天然之中。是乃民彝物則之極。而不_レ容_五少有_二擬議_一。增_二損_一於其間也。少有_二擬議_一。增_二損_一於其間。則是私意小智。而非_二至善_一之謂矣。自_レ非_二慎獨_一之至。惟精惟一者。其孰能與_二於此_一乎。後之人。惟其不_レ知_二至善_一之在_二吾心_一。而用_二其私智_一。以揣_二摸測_一度於其外。以爲_二事物物各有_二定理_一也。是以。昧_二其是非之則_一。支離決裂。人欲肆而天理亡。明德親民之學。遂大亂_二於天下_一。蓋昔之人。固有_下欲_レ明_二明德_一者矣。然惟不_レ知_二止_二於至善_一。而驚_二其私心於過高_一。是以失_二之虛罔空寂_一。而無_レ有_二乎家國天下之施_一。前二氏之流是矣。固有_下欲_レ親_二其民_一者矣。然惟不_レ知_二止_二於至善_一。而溺_二其私心於卑瑣_一。是以。失_二之權謀智術_一。而無_レ有_二仁愛惻怛之誠_一。則五伯功利之徒是矣。是皆不_レ知_二止_二於至善_一之過也。故止_二至善_一之於_二明德親民_一也。猶_下之規矩之於_二方圓_一也。尺度之於_二長短_一也。權衡之於_二輕重_一也。故方圓而不_レ止_二於規矩_一。爽_二其則_一矣。長短而不_レ止_二於尺度_一。乖_二其劑_一矣。輕重而不_レ止_二於權衡_一。失_二其準_一矣。明_二明德_一親_レ民。而不_レ止_二於至善_一。亡_二其本_一矣。故止_二於至善_一。以親_レ民。而明_二其明德_一。是之謂_二大人之學_一。

後素按。王子或問之說。通_下解大學之道。至_二止_二於至善_一之經義_上也。學者宜_レ味_二其自_レ非_二慎獨_一之至。惟精惟一者。孰能與_二於此_一哉之言_上。即可_レ見_二慎獨_一是大學一篇之骨子。而王門第一之工夫矣。不_レ從_二事慎獨_一。而明德之明。與_二日月_一一般。愚未_二嘗聞_一也。

王龍谿曰。即_二本體_一以爲_二工夫_一。聖人之學也。悟時只止_二至善_一一句。已是道盡矣。

惜之心焉。是其仁之與瓦石而爲一體也。是一體之仁也。雖小人心亦必有之。是乃根於天命之性。而自然靈照不昧者也。是故謂之明德。小人之心既已分隔隘陋矣。而其一體之仁猶能不昧若此者。是其未動於欲。而未蔽於私之時也。及其動於欲。蔽於私。而利害相攻。忿怒相激。則將戕物圯類。無所不爲。其甚。至有骨肉相殘者。而一體之仁亡矣。是故。苟無私欲之蔽。則雖小人之心。而其一體之仁。猶大人也。一有私欲之蔽。則雖大人之心。而其分隔隘陋。猶小人矣。故爲大人之學者。亦惟去其私欲之蔽。以自明其明德。復其天地萬物一體之本來而已耳。非能於本體之外。而有所增益之也。曰。然則。何以在親民乎。曰。明明德者。立其天地萬物一體之體也。親民者。達其天地萬物一體之用也。故明明德。必在於親民。而親民。乃所以明其明德也。是故。親吾之父。以及人之父。以及天下人之父。而後吾之仁。實與吾之父之父。與天下人之父。而爲一體矣。實與之爲一體。而後孝之明德始明矣。親吾之兄。以及人之兄。以及天下之兄。而後吾之仁。實與吾之兄之父。與天下人之兄。而爲一體矣。實與之爲一體。而後弟之明德始明矣。君臣也。夫婦也。朋友也。以至於山川鬼神鳥獸草木也。莫不實有以親之。以達吾一體之仁。然後。吾之明德始無不明。而真能以天地萬物爲一體矣。夫是之謂明。明德於天下。是之謂家齊國治而天下平。是之謂盡性。曰。然則。又烏在其爲止至善乎。曰。至善者明德親民之極則也。天命之性。粹然至善。其靈昭不昧者。此其至善之發見。是乃明德之本體。而即所謂良知也。至善之發見。是而是

眞耳。故張元帖曰。此知乃太虛中一點靈氣。生天生地生物。在萬有之先。故曰大始。即所謂太極也。就人事言。只是良知良能。更無別物。然而諸儒以至善爲明。明德親民之後。乃到得之。要爲虛位。而不知。是吾生來所得于天之至寶也。至王子看破之。可謂有功於聖門矣。故明德與至善一物。而如體用者也。混而不混。今試舉而細解之。夫至善者一大圓之虛靈。而其光明包德。德涵其光明中。而德也者何。孝弟仁讓等之善也。孩提之童無不知愛其親。及長無不知敬其兄。愛敬雖情乃德也。自然知之明也。萬善皆然矣。是豈非至善良知之發見乎。故強名曰明德。明德乃爲至善之發見。斷無疑矣。二氏霸者。於此至善之體。實未能見得焉也。且愚說雖如過分疏。不如此。則雖有朱子恰好之說。猶不免捕風之勞。是以不得止。衍王子之說。以示來學者也。

或問。大學者昔儒以爲大人之學矣。敢問大人之學。何以在於明。明德乎。陽明子曰。大人者以天地萬物爲一體者也。其視天下猶一家。中國猶一人焉。若夫間形骸而分爾我者。小人矣。大人之能以天地萬物爲一體也。非意之也。其心之仁本若是。其與天地萬物而爲一體也。豈惟大人。雖小人之心。亦莫不然。彼顧自小之耳。是故見孺子之入井。而必有怵惕惻隱之心焉。是其仁之與孺子而爲一體也。孺子猶同類者也。見鳥獸之哀鳴斃。而必有不忍之心焉。是其仁之與鳥獸而爲一體也。鳥獸猶有知覺者也。見草木之摧折。而必有憫恤之心焉。是其仁之與草木而爲一體也。草木猶有生意者也。見瓦石之毀壞。而必有顧

名。始以_二至善_一目_レ之也。然而。雖_レ無_レ可_レ得而名_一。考_レ其所_二以爲_二至善_一無_レ他。天之良知也而已矣。故結_レ之以_二錢氏之說_一。而止_二至善_一之義。猶有_二餘蘊_一矣乎。

又按。王子曰。自_二格物致知_一。至_二平天下_一。只是一箇明_二明德_一。而緒山則曰。一部大學宗旨。只在_二止_二至善_一一句_一云。似_二彼此不_レ合_一。而反相合而不_レ背。何者。古之聖人。明_二明德_一而親_レ民。而止_二至善_一。以不_レ遷矣。是乃物格知致意誠心正身修家齊國治天下平者也。然而。豈敢自_レ此爲_二成功_一。而忘_二致知格物之功_一哉。故荀日新日日新。又日新。未_レ嘗損_二其明德_一。而親_レ民以振_二起其自新之民_一。光_レ被_二于四表_一。格_二於上下_一。是皆以_二至善之良知_一爲_二規矩_一。而其方圓自_レ此流出而不息。乃與_二天德天行_一一般。故緒山云。大學宗旨只在_二止_二至善_一一句_一。而其所_二以止_二至善_一者。在_レ明_二明德_一。若明德昏蔽。則無_二復見_二至善者_一矣。故王子云。自_二格物致知_一。至_二平天下_一。皆一箇明明德。而其大學問云。明_二明德_一親_レ民。而不止_二於至善_一。亡_二其本_一矣。故止_二於至善_一以親_レ民。以明_二明德_一。此便是大人之學。而陰陽無_レ端循環不息之道也。孔子曰。學而不_レ厭。教而不_レ倦。嗚呼。聖人既止_二至善_一。而猶親_レ民明_二明德_一而不_レ怠。於是可見_二其一端_一矣。故聖益聖矣。由_レ是觀_レ之。則學者不_レ死。則無_二住_二脚_一日_一。盡_レ察_二止_二至善_一之旨_一哉。

又按。人皆惑。明德與_二至善_一之一歟。又二歟。故小註載_二劉兩峯天理良知之不二_一。錢漸庵明德至善合一之說。讀_レ之則當_レ解_レ惑矣。而愚亦有_レ說。其靈照不昧者。此至善之發見。乃明德之本體。而即所謂良知者也。由_レ是觀_レ之。則良知即是至善也。其良知之本。即天之太虛。無極之

以清淨無染一見良知也。離却明一明德。以親民。是以事功作用一見良知也。以清淨無染一見良知。而不切乎家國天下之施。是謂玄虛。是謂寂滅種性。非止至善也。以事功作用一見良知。而無有乎真誠惻怛之實。是謂假仁。是謂義襲而取。非止至善也。若內以立寂然未發之體。而外顯自然物格之用。是又分內外二見。內外不能兩忘。非止至善也。古之止至善三字。必從明德親民一指點出來。可見至善之體。至動而神。至感而寂。合內外而一之者也。此聖賢立言之苦心。師門設教之宗旨。於此悟得徹。斯謂之真悟。於此行得徹。斯謂之實行。

魏水洲曰。或問良知天理異同。曰。知之良處即是天理。昧其知失其良。則爲人欲。蓋自明覺而言。謂之知。自陰理而言。謂之理。非二也。○或問。明一明德一止至善一有乎一乎。豈至善即性。而明德即心。至善爲體。而明德爲用乎。錢漸莽曰。至善者善之純粹以精。不容毫末增減。最眞純。最澄湛。如鏡之體。明德者。德之虛靈不昧。無有纖微垢污。最圓融。最透徹。如鏡之光。鏡之光即涵鏡之體。內縱其照物處。奸慝美惡。隨物而付。要三子鏡體寂然不動。即以照物爲用。亦是體中之性。且心即鏡。性即鏡之明處。心與性。亦非有二。則謂至善爲性。明德亦爲性可也。至善爲體。明德亦爲體可也。蓋言性體。而至善明德悉舉之矣。大學止至善云者。不過以明明德工夫。歸到天理極則。不偏不倚。不加之損之處。即易之太極。書之皇極。至乎其至。而無容擬議者也。要非人于明明德之上。更進地一層。大學恐人隘視明明德。故又曰新之。恐人淺視明明德。故又言止至善。其實一也。聖人一貫之學。自身而達之。家國天下。且不一。矧于至善明德哉。

後素按。王子至程子諸說。解至善之名義也。王子云。至善者心之本體。本體上才過當些子。便是惡了。此非未發之中耶。然則。大學至善者。中庸之中也。故蔡虛齋王龍谿。皆亦以至善爲中。郝京山則爲至誠。張南軒爲太極之蘊。而至善也。中也。至誠也。太極也。皆亦無對之善也。故管東溟云云。夫無對之善。即太虛也。萬事所由出焉。故羅近溪以之爲方圓之規矩。天下之方圓皆自此流出矣。其美大無可頌容。故程子曰。義理之精微。無可得而

矣。

張南軒曰。所謂至善。大極之蘊歟。

管東溟曰。大學之止至善。與中庸之得一善義上通。至善德體也。善有二義。有以惡對善而稱善者。此有對之善也。從淑慝而分也。是曰萬善。有以過不及對中。而稱至善者。此無對之善也。從性善而來也。是曰一善。性善原於太極。而淑慝判於陰陽。陰陽有對。而太極無對。此至善之源頭也。其體非玄非虛。乃此心之恰得其中處耳。

羅近谿曰。問大學明德親民。還易訓解。惟至善之止。則解者紛紛。意未能愜人意。何也。曰。規矩者方圓之至。聖人者人倫之至。而明德親民者。所必法焉。則大學一書。從首貫尾。自然簡易條直。而不費言說也已。

大程子曰。至善義理之精微。無可得而名。姑以至善目之也。

錢緒山曰。一部大學。其宗旨不待泛求。只在止至善一句上。止至善。又不待泛求。只在各自自己良知。至善如何。即是良知。良知容不得一念自欺。可見吾心本體。本來至善。天命流行。純粹無雜。不待擬議。自然發見。此理至微而顯。至動而寂。是之謂至善。若著一毫擬議。便參以人。便危而不自安矣。可見良知即是至善。是至善也在己而言。虛靈之中。條理燦然。謂之明德。在家國天下而言。分雖不同。其真誠惻怛。一體無間。是之謂親民。大學之教。只說止至善一足矣。必從明德親民說來者。要知此是聖人立言苦心。離却親民。以明明德。是

王子曰。至善者性也。性元無一毫之惡。故曰至善。止之。是復其本然而已。

劉兩峰曰。吾性本自常生。本自常止。往來起伏。非一常生也。喜怒哀樂。非一常止也。生而不逐。是謂常止。止而不往。是謂常生。無往無放。常感常寂。纖毫人力不與焉。是謂天然自有之則。故生生之謂易。而仁敬慈孝。信之皆止者。聖德也。順乎其性者也。○徐匡嶽曰。天命之性。渾然至善。此明親之本也。人之所當止也。必止於此。而後復命歸根。乃真盡性之學。○徐巖泉曰。增一不。得一毫。之謂至善。不增一毫。不減一毫。之謂止。至善。止。至善。合二者。體一之謂。

後素按。王子此說。亦解止至善之全旨也。小註劉兩峰及二家。皆釋止字而盡精微矣。

然不出於復其本然之說之外也。而愚竊考。止之形容。如山之不可遷是也。故將艮一卦。爲此止之註脚。則聖人不須更離道之義。殊明矣。

或問。先生嘗謂。善惡只是一物。善惡兩端。如冰炭相反。如何謂只一物。王子曰。至善者心之本體。本體上才過當此子。便是惡了。不是有一箇善。却又有了一箇惡。來相對也。故善惡只是一物。直因聞先生之說。則知程子所謂善固性也。惡亦不可不謂之性。又曰。善惡皆天理。本非惡。但於本性上。過與不及。間耳。其說皆無可疑。

蔡虛齋曰。章句末云。蓋必其有以盡夫天理之極。而無一毫人欲之私也。至此則中庸之中也。故或問又云。求必到。是而不容。少有過不及之差焉。

王龍谿曰。至善者心之本體。天命之性。粹然無欲。其虛而靈者。皆其至善之發見。所謂體用一源。天然自有之中。是乃明德親民之極。而不容少有擬議加損於其間也。止至善者。止諸此而已矣。少有擬議加損於其間。則是私心小智。而非至善之謂矣。

郝京山曰。至善即至誠。人之良心。孝弟慈之真意。止于仁敬孝慈忠信絜矩。德可明而民可親。

矣。

王子曰。自_二格物致知_一。至_二平天下_一。只是一箇明明德。雖_二親民_一亦明明德事也。明德是此心之德。即是仁。仁者以_二天地萬物_一爲_二一體_一。使_二有_一物失_二所_一。便是吾仁有_二未_一盡處。

後素按。王子此說。言_二亦重還在_一明明德上。而提_二出仁一字_一。乃指_二點學庸語孟同歸處_一。因考其言_地自_二格物致知_一至_二平天下_一。只一箇明明德。然則。親民既該_二括其中_一。而又云。雖_二親民_一亦明明德事也。此一句雖_二如_一贅疣。只令_二人知_一親民之親非_二他_一。吾心之仁。和_二治乎民_一。中國一人。物我同體。廣大無外之義也。故下文云。明德是此心之德。即是仁。仁者以_二天地萬物_一爲_二一體_一。由_二是觀_一之。則親字決不_二及_一改也。親即仁也。仁則何獨人。至_二山川鬼神鳥獸草木_一。無_二不_一得_二其所_一。故吾益信_二親字有_一味。而一貫於國家天下。嗚呼。聖賢下_二字之精妙_一。於是又可_二見矣_一。愚以_二此說_一不_二屬_一明德之解。而入_二親民之解_一。以_二體用兼備_一故。乃置_二此_一。

羅近溪曰。孔門之學。在_二於求_一仁。而大學便是孔門求_二仁全書也_一。蓋仁者渾然與_二物同體_一。故大人猶_二屬天下國家_一。以成_二其身_一。通_二天下_一皆在_二明德中_一也。精神命脈何等親。

後素按。羅氏說_二得親民之全功_一。而無_二餘蘊_一矣。

陸子曰。在_二明_一明德。在_二親_一民。皆主_二於在_一止_二於至善_一。

後素按。陸子說_二止_一至善之大意也。而加_二一主字_一於在_二止上_一。然後吾人知_二得至善乃串_一徹德民。而非_二斷港絕流_一也。

門。學色空之道。而其累始脫然矣。浮薄之徒不然。雖讀書窮理。固無意躬行。以其道糊口而已矣。故只云。親民誤。而新民是也。而心無定見。只雷同勸說而已矣。請試躬行之。則其親新之是非斷然明白矣。只所幸。王子以親民爲是。猶釋之曰。兼教養意。而高明之君子始得五帝三王之學脈。而因之學。則雖不趨禪門。決無心累矣。故不離大倫而離。離而不離。得行道于其間。豈非亦聖門之大功哉。豈非亦人間之大幸哉。

又按。親字父母之雙稱。而義甚重矣。夫父母之於子也。唯其疾之憂。心誠求之。雖不中不遠矣。皆實心愛子之誠。而不假擬議安排。而然者也。然而。子之養父母。臣之仕君。婦之順夫。弟之敬兄。君之使民。有欲則彼此相隔。不能如痛痒饑寒切于身。皆是不仁。而無父母之心者也。如真致良知。則亦惟其疾之憂。心誠求之之實而已矣。而雖存厚薄輕重於親疎遠近之間。而要天下皆歸吾仁也。故王子曰。親民仁民也。人如能體貼之。則親字決不可作新字。是乃可默識矣。可心悟矣。

王子曰。只說明德。而不說親民。便似老佛。

後素按。王子此說。言重在親民也。人徒明心見性。而毀人倫者。虛無寂滅之教。而非聖人之道也。故曰。說明德。而不說親民。便似老佛。而世誹王子。以守內遺外。然善觀此語。則下明明德以親民者。不爲王子所取。可知矣。若守內遺外之說。只指其末流之弊。則可也。願人平氣而體其言。則大益於身心。而不詳乎性一字。則亦難契合。

公傳_二乃於管叔蔡叔之身_一者。非_下明_二明德_一之極功_上。不_レ能_レ爲_二如此之舉_一。而天下之人民。皆亦恬然不_レ疑。而稱_下安_二社稷_一之大功。則平時教養之誠。感_レ天動_レ人。斷然亦可_レ知矣。孔氏之於_レ室武侯之於_レ君。皆亦然矣。雖_二各不_レ新_一。誰敢謂_二其德之不_レ明乎哉。故只爲_レ子。則明_二孝之明德_一。親_レ父。而止_二於至善_一。爲_レ臣。則明_二忠之明德_一。親_レ君。而止_二於至善_一。不_レ責_二新不新於君父_一。而責_二親之功夫於己_一。則盡_二心盡_レ性之大學問也。而彼新亦在_二其中_一矣。故譬_レ腹夫婦及象。烝烝又_レ不_レ格_レ姦。雖_二皆如_レ新_一。要自_二舜親民之苦功_上。化焉來。

又按。不_レ明_二明德_一而親_レ爲_レ上人。則至_二於諂_一也。不_レ明_二明德_一而親_レ爲_レ下人。則至_二於瀆_一也。不_レ明_二明德_一而親_レ父母。則只從_二其令_一。使_二父母陷_二不義_一。不_レ明_二明德_一而親_レ子。則流_二乎老牛舐犢之愛_一。不_レ明_二明德_一而親_レ妻。則流_二乎無_レ別。不_レ明_二明德_一而親_レ朋友。則便辟善柔便佞惟是招。故不_レ可_下以不_レ明_二明德_一也。

又按。爲_二禪門_一驅_二賢智高明之君子_一者。改_レ親作_レ新惟是崇也。何者。賢智高明之人。學_二大學之道_一。則欲_下必踐_二其言_一以行_レ之。豈如_下浮薄之徒_一。從_二事訓詁誦讀_一。以句釋章解。而無_レ躬行心得_上乎。故明_二其明德_一。欲_レ新_二其父之舊染宿態_一。而父自若不_レ新。欲_レ新_二其子之舊染宿態_一。而子自若不_レ新。君臣也。夫婦也。兄弟也。亦復然矣。賢智高明之人。求_レ仁利_レ仁。故猶不_レ欲_レ踈_レ之。夜以繼_レ日。思_二新_レ之之功_一。攻苦疲勞。而終亦至_二於不_レ新_一。則與_二吾德_一實如_二氷炭黑白_一。於是乎不_レ得_レ不_レ起_下潔_一已躬_上之念。故割_二父子君臣夫婦兄弟之恩_一。亂_二人倫_一。剃_レ髮換_レ衣。趨_レ禪

之父子兄弟等之倫。而言上也。如真知父子兄弟皆統括在其中。又安得以下以親字爲不可上哉。只以不知知之故。乃至於誣王子。併毀聖經。非可憫乎。且親炙王子之學者。大抵多聰明英特之人。雖其師說不當於道理。而皆服之。則其妙解必在言語文字之外。者有之。而今不傳焉。然而後死者不得其心。而徒即其文字以是非之。不亦左乎。陳幾亭之徒。雖固頑儒。若逢王子。豈非石勒所謂逢高祖當北面而事之者乎。况下乎幾亭。口耳之儒。安得妄加誣毀哉。

又按。明字。親字。止字。皆自責之功也。如改親字作新字。則不自責而責之於人。責之於人。則非大學之本旨也。而新屬彼。屬彼者雖聖人無如之何。堯舜聖人也。明愛子之明德。而丹朱商均終於不肖。而不肯新。禹明愛父之明德。而鯀終於方命圯族。而不肯新。周公明愛兄弟之明德。而管叔蔡叔謀不軌。危社稷。以傷骨肉。而不肯新。孔氏三世明男女居室之明德。而皆出妻。則其室各犯七出。闕貞德。而不肯新。諸葛武侯明忠之明德。事後主。後主終於庸愚。而不肯新。以是觀之。則雖聖賢不能盡新之。故作新字。無味。而吾道窮矣。非大學之本旨也。如親字。則尤有味。而實兼教養意。愚惟堯舜親其子。而終不傳天下於丹朱商均。而傳之舜禹。是真教養之至。豈非止於至善者乎。禹親其父。而雖殛死。舜不嫌其爲罪人之子。舉之以令治水土。遂退子授之于天子之位。而未聞正不新其父之罪也。然則禹之大孝。與舜同德。在此不在此。彼可知矣。周

而改其親字。此謂尊經乎。抑亦謂賊經乎。

又按。陳幾亭唐士雅。皆恠王子引孟子親親仁民之言。以證其親民之說。而况忌王子者。不遺餘力。以辨駁排擊之。而甚則比墨氏兼愛。吁誣聖賢。抑何心邪。牛春宇曰。親字端的有味。雖有親親而仁民之說。不過自其分殊處別之耳。至其理一處。則仁之所以親之也。故曰。仁者與天地萬物。爲一體。曰克己復禮。天下歸仁焉。蓋天命無私。吾人性分上道理。原是如此。聖賢盡性無私。其體道作用處。亦自是如此。愚謂。王子之學。都從原頭理一處說來。而有獨得真修焉。故學人亦平氣虛心。自理一上。看之。則無疑且恠者也。而儒者泥孟子謂。親必屬親。仁必屬民。愛必屬物。而得亂施焉哉。審如此。則何故此經引舅犯仁親之言。而孝經亦曰愛親乎。今正以儒者區別之說。乃律之。則舅犯妄以仁加諸親。而遂待親以下民者也。孝經猥以愛加諸親。而待親以物者也。而可乎。於是可見其區別之說亦膠柱而窮矣。夫聖賢下字之妙。常必權其事之大小輕重。而命之也。故無一定之法。此經親民之民。非獨指國天下之人民而已。亦舉家之父子兄弟等之倫而言也。然則。以何字加于民上。而當理與義。親乎。仁乎。愛乎。蓋在當時。擬議以精義入神。遂以親置諸民上者也歟。豈亦容易。如此推論講究。則非親字不可益可見矣。而如孟子。乃分別親與民與物而言。故其勢自不能不分疏親仁愛也。故其民字與此經民字同。而異同易辨也。然儒者曉曉有誹議。何也。是無他。儒者以民謂下民。而不知舉家

明明德。安百姓。便是親民。說親民。便兼教養意。說新民。便覺偏了。

施忠隱曰。自知講學。即服膺朱子新民之訓。爲再無二義。今領先生之教。覺萬物一體之意更脈然有動。○鄭端簡曰。親民二字。陽明先生之說爲是。○陳幾亭駁親民之說曰。孟子明曰於民也仁之而弗親。今日親之即仁之。而反引其言一以爲證。不亦異乎。○唐士雅亦駁曰。陽明謂書百姓不親。與孟子小民親于下。皆親字一證。然孟子又曰。於民也仁之而弗親。此如何解。

後素按。李葛霍李之四說。及王子之言。解親民也。與綱領所載諸家新民之說。合觀。則不

可作新字之意更分曉。因考。明道程子亦讀親民。而未訓新民。至伊川程子。始作新

民。朱子沿之。沿之之由。詳於其或問等之書。而歐陽氏曰。事有不幸出於久遠。而傳乎二

說。則奚從。捨君子而從聖人。然則。親新之同異。亦與從改本朱子之訓。寧從古本聖人

之言也。或曰。後章作新民外。新字疊出。後人皆以改本作新爲是。似無可疑矣。曰。

夫人大抵皆經教養而自新者也。未聞有不親民而民自新者也。故王子曰。親民兼教養

意。說新民便覺偏了。愚以爲。新屬彼而不屬此。故以親民爲是當矣。如因後章新

字。以作新字爲是。則孟子孩提之章。前謂敬兄。後謂敬長。亦將據長字改兄字

乎。於是當知其說之不通也。且經典之文。與秦漢以下唐宋人之文法。乃不同也。無照應

者。無闕闕者。無波瀾者。無頓挫者。故孝經非先王之法服。不敢服章。是故以下。乃除

法服。只舉言行二者。而結猶以三者備矣。若律以唐宋人之文法。則必以爲脫略而無照應。

然曾子脫畧法服。而猶曰三者備矣。何也。必有意在。故今所引孟子兄長前後之異。與此經親

新前後之異。亦當必有意在矣。後儒不察其所在意。而特以爲後世照應之例。直謂誤。

李九我曰。民者對己之稱。無論國與天下。即家之父子兄弟皆民也。

葛屺瞻曰。民者廣衆通稱。凡身所值者即是。親則我去提醒他。使他心下明白。與之精神相貫。肝膈相通。真如一體。然故謂之親民。

湯霍林曰。明己德而不新民德。便視民與吾不相關。是疎之也。故曰親民。

代藩朱氏曰。或曰。明其明德。乃人分內事。何言新民。以事外說。曰。親民原文也。明德苟明。則物我渾一。視人同己。見一物不得其所。心必痛之。其惻隱之仁。胸臆充足。自然親愛一切。不特民耳。親民之至。必多方設教。使人皆明其明德。以自新。是新民由于親民也。還當以親爲是。

李卓吾曰。在明明德。在親民。只此一親字。便是孔門學脈。能親便是生機。

耿子庸曰。夫學謂之大。能以萬物爲一體也。惟明便能親。惟親便是明。只此一親字。便是孔孟學脈。能親便是生機。些子意思。人人俱有。但不知體此而保任之擴充之耳。

徐曰仁問。在親民。朱子謂當作新民。後章作新民之文。似亦有據。先生以爲宜從舊本作親民。亦有所據否。陽明先生曰。作新民之新。是自新之民。與在新民之新不同。

此豈足據。作字却與親字相對。然非新字義。下面治國平天下處。皆於新字無發明。如地云下

君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂。而利其利。如保赤子。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母之類。皆是親字意。親民猶孟子親親仁民之謂。親之即仁之也。百姓

不親。舜使契爲司徒。敬敷五教。所以親之也。堯典。克明峻德。便是明明德。以親九族。至平章協和。便是親民。便是明明德於天下。又如孔子言修己以安百姓。修己。便是

其初也。即是致其良知也。一部傳習錄。只恁地看。○盧冠嚴曰。致其良知之旨。非始於陽明也。朱子謂「康炳道曰。致得吾心本然之知。豈復有所陷溺」。本然之知。非其良知乎。心不爲物欲之所陷溺。不可不入聖乎。但朱子止就「一義」說。陽明認得十分端的。故執此「一說」。左來右去。直窮到底。累千萬而不離。○錢謙益曰。下面古之欲明明德于天下。說「幾箇」字。直推到「先致其知」。此知是良知。正明德本體。朱註首節。以「虛靈不昧」解之。非其良知而何。良知便「至善」。致知即明明德。亦即止至善。而親民該「其中」。其實功在「格物」耳。此陽明先生致良知一語。爲三學問大源頭。與「紫陽先生虛靈不昧之說」。無分毫相背也。良知之說明。則學問有所宗。無論「大學大旨不外是」。即中庸語「孟大旨」。亦不外是。○又曰。學者凡有所學。必先要領。能揭出良知話頭。則雖「日從事紫陽之學」。不爲訓詁。不提「出良知話頭」。而實實焉從事紫陽之學。則紫陽之學便爲「訓詁」耳。○唐虞庭曰。東萊氏曰。致知格物。修身之本也。知者良知也。則陽明先生之良知。前人既言之矣。特格物之說。眞如「聚訟」。萬世不決。何歟。亦未「深求」之經文耳。論「格物」之相左。無如「晦庵陽明二先生」。然其論「明德之本明」。卒「不可」以異也。私欲之蔽。而失其明。故大人思「明其明」。亦「不可」以異也。

後素按。朱子章句本註之外。又別有「此釋明」明德之說。蓋其晚年之作矣。初釋與「王子」異處。更無「得」其端緒。後得「端文冠嚴漸菴凝菴四子之說」。始知「其不與」王子「異」矣。凝菴所引東萊之說。既載「綱領」。而朱子駁之曰。致知格物。大學之端。始學之事也。一物格則知至。其功有「漸」。積久貫通。然後胸中判然。不疑「所」行。而意誠心正矣。然則。所「致」之知。固有「淺深」。豈遽以爲「與堯舜」同者。一旦忽然而見之哉。此殆釋氏一聞千悟。一超直入之虛談。非「聖門明善誠身之實務」也。以「愚觀」之。則呂氏之說爲「精」。其言曰。理既窮則知自至。與「堯舜」同者。忽然自見。不曰「不窮理而自見」。則其理既窮之。內存「乎格致誠正修之全功」。故良知之全體忽然見焉。然則。朱子之所「駁」。却未免「粗」也。呂氏何敢服之。且其以「格物致知」爲「始學之事」。以「明善誠身」爲「誠意正心修身」。及「一物格則一知至等之說」。固皆支離。而明與「大學格致之旨」相反。乃是中年未定之說。而明眼之君子所議只在此。然而世儒不知之。而未定之說惟是尊。豈其眞尊「朱子」云哉。要爲「知行」之相方便。於自畫也爾。吁可「惜」。

後素按。右四說。解_下明_二明德_一之體用上也。而細分_レ之。則羅氏之說渾融。天人合一。唐荆川全在下_二即_二本體_一以爲_二工夫_一上_レ而解來。鄒東廓則並舉_下即_二本體_一以爲_二工夫_一無_レ以_二工夫_一復_レ本體_上而言也。李九我之說。特以_二工夫_一復_二本體_一之工也。荆川之說。蓋自_二王龍谿_一來。龍谿以_二此一節_一爲_下即_二本體_一以爲_二工夫_一聖人之學_上矣。荆川之學。本嘗授_二於龍谿_一來。故其說如此。所謂虞廷危微精一執中之旨。而要在_二一慎獨_一而已。微與_二諸儒_一之說_一異。然不_レ詭_二於經旨_一也。然則獨錄_二其說_一而可。何必錄_二鄒李之說_一。王子不_レ云乎。上乘兼修_二中下_一。故不能_レ不_レ錄_二其二說_一。而諸家明德之解。紛紛。率屬_二葛藤_一者。今皆不_レ採入_レ焉。

又按。明德者良知之發見也。不_レ明_二明德_一而行_レ正行_レ義。則必有_二不_レ著_一不_レ察之病_一。而罔且殆矣。譬如_レ搜_二陳列之器於閭室_一。雖_レ有_二色色在_一焉。以_レ無_二燈燭_一之故。不_レ能_レ執_二得之_一。設執_二得之_一。不_レ能_レ斷知_二所期乎否_一。疑焉。惑焉。如照_レ燭而擇_レ之。則何難之有。是故人不_レ可_レ不明_二明德_一也。德明則衆善皆舉。而如_二學者之功_一。則在下_二文格致誠正修_一矣。噫氣習深者。不用_二百倍之功_一而望_二其明_一。則遂亦歸_二乎自棄自暴_一矣。

朱子曰。明德謂_二本有_一明德_一也。孩提之童。無_レ不_レ知_二愛_一其親_一。及_二其長_一也。無_レ不_レ知_二敬_一其兄_一。其良知良能。本自有_レ之。只爲_二私欲_一所_レ蔽。故暗而不明。所謂明_二明德_一者。求_レ所以明_レ之也。譬如_レ鏡焉。本是箇明底物。緣_二爲_一塵昏_一故不明。故不能_レ照。須_二是磨_一去塵垢_一。然後鏡復明_上矣。

顧端文曰。高存之云。陽明致_二良知_一。即是明_二明德_一。予曰。然。朱子曰。明德者人之所得_二於天_一。而虛靈不昧。以具_二衆理_一而應_二萬事_一者也。但爲_二氣稟_一所_レ拘。物欲所_レ蔽。則有_レ時而昏。然其本體之明。則有_レ未_レ嘗息_一者。學者當因_二其所發_一。而遂明_レ之。以復_二中_一。

髓精神之處。如到骨髓精神。則聖門同一之血脉。奚異同之有。

羅近谿曰。明字從日從月。天之所以爲天者。爲其有日月也。如非日月。則天之功用廢矣。人之心則天也。心之知則日月也。故心之在人。自朝至暮。自幼至老。無非此知以爲功用。舍知以言心。是無日月而能成天也。有是理哉。曰。天無二日。人一明德足矣。乃云明。明德者何耶。曰。知一也。有自生而言者。天之良知也。所謂明德也。有自學而言者。人知己之有良知也。所謂明是明德也。

唐荆川曰。明是明德者。德即是明。蓋天之明命。虛朗洞徹。本無不明。何有翳可去。何有蔽可撤。明之云者。只是防閑他。使他不染却靈明本體。常如本明之初。並不會於明德上加分毫也。時文用洗濯等語。甚不是。

鄒東廓曰。下明字是本體。上明字是工夫。非有所添也。做不得工夫。不合本體。合不得本體。不是工夫。不觀諸目乎。目之本明。不可添也。養其本明。而風障火翳。舉無以病之。是性焉者也。消風散火。至于剖決障翳。以全其本明。是復焉者也。若持障翳病症。不服藥劑。以消之散之剖決之。而冒認曰。吾目原與離婁同體。不容添一物。將終歸於盲。而奚以望其瘳耶。故戒懼於未病。戒懼於已病。謂之復。

李九我曰。德虛靈不昧。本明也。氣拘物蔽則昏。明之者。去其拘撤其蔽。使依舊明也。如鏡子本明。塵垢昏之。磨洗便明矣。

明明理與事爲不二矣。非所謂行仁義者耶。不誠無物。雖一匡九合之事功。孔子猶小其器。孟子亦不取之。皆以外理而行事故也。外理而行事。則霸者之僞。而非王道之誠也。大學摸寫王道之誠之書也。故學其道者。非端緒得失早辨之。則不無南轅北行之誤也。故宜味心外無理。心外無事之語。而反求之。則庶乎其不差矣。

又按。分而言。則有心也。性也。理也之名。總而言之。則明德而已耳。王子心理不二之說。與明道程子合。衆理具而萬事出。與周子同。而毛氏所引。上合周程之說。黃氏謂。陽明全是濂谿學問。皆知其不我欺也。而又何但周程。學孟。才與孟等。或似孟子云。則人各視王子之學。以孟子而可也。以孟子。則何與孔子相背哉。楊龜山論孟子曰。千變萬化。只說從心上來。吾謂。於王子亦然矣。

又按。周子之所云神發知矣。便是王子致知之知。而其萬事出矣。亦是格物之事物也之所由出也。王子認得性。尤分曉親切。非餘子之所及。故求之于性。而不外求。以之酬酢萬變。便是聖人一貫之道。而非義襲之學也。以義襲之學。窺一貫之道。則必異見矣。宜疑恠之也。

又按。朱子以虛靈不昧具衆理。解明德。則固心理不二矣。愚故曰。王子出而朱子之心亦暴乎百世之下。而曉々然不顧理之是非。乃以姚江爲禪。便是黨同伐異口耳者之通病。而非太公之論也。且王弼州所云之所未合者朱子耳之說。只道皮膚言語之間而已。未到骨

在簡策。與此參看而可。而皆不出於所載之諸說。故今概從刪略。

又按。湛甘泉郝京山及胡牖明諸家。皆以大學之二字爲學官。即辟癰類宮是也。然蔡虛齋曰。

此書所以名大學者。以其所載皆大學之道也。原在禮記中。即用篇首大學之道之大學二字。

爲篇名。如論語學而爲政之類。大全辨或曰。大學是聖賢繼天立極體用兼該之學。非對小

子之學而言。亦非謂列國諸侯之人。皆入成均辟廋天子之學。而謂之大學也。湛甘泉泥朱

子大學序。謂大學即國學。謬甚。由是觀之。則學官之說之非可見矣。

大學之道。在明明德。在親民。在止於至善。

王子曰。虛靈不昧。衆理具而萬事出。心外無理。心外無事。

或問。晦庵先生曰。人之所以爲學者。心與理而已。此語如何。陽明先生曰。心即性。性即理。下一與字。恐未免爲二。此在學者善觀之。○大程子曰。理與心一。而人不能會爲一者。有已則喜。自私。私則萬殊。宜其難一也。○周子曰。惟人也得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動。而善惡分。萬事出矣。聖人定之以中正仁義。而主靜。立人極。○毛西河曰。王弼州題三正學元勳卷一云。陽明直指心訣。以上合周程之說。所未合者。朱子耳。○黃石齋曰。陽明全是濂谿學問。○又曰。文成學孟。才與孟等。而進於伊。故其德業事功。皆近於伊。而進於孟。○清正祖曰。守仁之學。有似孟子。

後素按。陽明王子之言。說明德之大。不外於心。而一篇之義盡於此。且其本固從朱子之說來。

而朱註則虛靈不昧。具衆理而應萬事。云未免開後世理與事歧而爲二之弊也。似與王

子之說不合。孟子曰。舜明於庶物。察於人倫。由仁義行。非行仁義也。夫仁義者。理

也。事也。由仁義行。則莫非行心理之事也。理與事一矣。此豈但舜。古之聖人皆是也。

至於霸者之徒。則正反之矣。天理格亡於私欲。而外假之。以行尊王拯民之事。於是乎。

小人之使爲國家。當害並至。雖有善者。亦無如之何一矣。此謂國不以利爲利。以義爲利也。又說三到修身上一工夫唯是誠意。

大學

呂與叔曰。大學者大人之學也。窮理盡性而已。性者合內外之道。以天地萬物爲一也。

高中玄曰。大人正己而物正。所謂大學。是人世間一種大學問。

羅一峯曰。向學便要爲聖賢爲帝王。此方是大人之學。

湛甘泉曰。物我同體。故曰大。

羅性齋曰。大人者以天下爲一人者也。身心即是天下國家。而天下國家即是身心。

徐匡嶽曰。唯天爲大。唯性爲大。學盡性也。所以事天也。大學也。故合下來原是萬物一體。

便須己與物俱成一。

後素按。至於以天下爲一人。天地萬物爲一體。則聖賢帝王皆在其中。而人之能事畢矣。

司馬溫公曰。夫離章斷句。解疑釋結。此學之小者也。正心修身齊家治國。以至盛德著明於天下。此學之大者也。故曰大學。楊龜山曰。大學之書。其聖學之門乎。不由其門。而欲

望其堂奧。非余之所知也。朱子曰。聖人作大學。便要使人皆入於聖賢之域。等之諸說。具

令師尹。民具爾瞻。有國者不可不慎。惟係一身之身。辟則爲天下僂矣。詩云。殷之未喪師。克配

上帝。儀監于殷。峻命不易。道得衆則得國。失衆則失國。又說歸身上。是故君子先慎乎德。有德

此有人。有人此有土。有土此有財。有財此有用。德者本也。財者末也。外本內末。爭民施

奪。是故財聚則民散。財散則民聚。是故言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而出。康誥曰。惟

命不于常。道善則得之。惟在此心不善則失之矣。楚書曰。楚國無以爲寶。惟善以爲寶。善人只是全其心

之本體者。舅犯曰。亡人無以爲寶。仁親以爲寶。秦誓曰。若有一个臣。斷斷兮無他技。其心休休焉

其如有容焉。人之有技。若己有之。人之彥聖。其心好之。不啻若自其口出。實能容之。以

能保我子孫。黎民尙亦有利哉。此是誠意者。人之有技。媢嫉以惡之。人之彥聖。而違之俾不通。實

不能容。以不能保我子孫。黎民亦曰殆哉。是不誠意者。唯仁人放流之。迸諸四夷。不與同中國。

此謂惟仁人爲能愛人。人能惡人。仁是全其心之本體者。見賢而不能舉。舉而不能先。命也。見不善而

不能退。退而不能遠。過也。好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之性。菑必逮天身。是

故君子有大道。只是誠意。必忠信以得之。驕泰以失之。生財有大道。生之者衆。能明德者則能親民。食之者寡。

爲之者疾。用之者舒。則財恒足矣。仁者以財發身。不仁者以身發財。未有上好仁而下不

好義者。能明德則民親。未有好義其事不終者也。未有府庫財非其財者也。孟獻子曰。畜馬

乘。不察於雞豚。伐冰之家。不畜牛羊。百乘之家。不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣。寧有

盜臣。此謂下國不以利爲利。以義爲利也。長國家而務財用者。必自小人矣。彼爲善之。

之其所親愛而辟焉。

人之身體。惟不能。鄒然太公。是以隨其情之所發而辟焉。

之其所賤惡而辟焉。之其所畏敬而辟焉。之其

所哀矜而辟焉。之其所敖惰而辟焉。

此猶中節之和。

故好而知其惡。惡而知其美者。天下鮮矣。能鄒然太公。

而隨物順應者鮮矣。

故諺有之。曰人莫不知其子之惡。莫知其苗之碩。此謂身不修不可。以齊其家。所謂

治國必先齊其家者。其家不可教。而能教人者無之。故君子不出家而成教於國。孝者所以

事君也。弟者所以事長也。慈者所以使衆也。康誥曰。如保赤子。親民。心誠求之。只是誠意。雖不

中不遠矣。未有學養子而后嫁者也。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。一人貪戾。一

國作亂。又說歸身上。

其機如此。此謂一言僨事。一人定國。堯舜帥天下以仁。而民從之。桀紂帥

天下以暴。而民從之。其所令反其所好。而民不從。是故君子有諸己。

又說歸身上。

而後求諸人。

無諸己。而后非諸人。所藏乎身。不恕。

只是誠意。

而能喻諸人者。未之有也。故治國在齊其

家。詩云。挑之天天。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。

宜其家人。兄弟與其儀不忒。只是修身。

宜其家人。而后可以

教國人。詩云。宜兄宜弟。宜兄宜弟。而后可以教國人。詩云。其儀不忒。正是四國。其爲

父子兄弟足法。而后民法之也。此謂治國在齊其家。所謂平天下在治其國者。

又說歸身上。

上

老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道也。

工夫只是誠意。

所惡於

上。母以使下。所惡於下。母以事上。所惡於前。母以先後。所惡於後。母以從前。

所惡於右。母以交於左。所惡於左。母以交於右。此之謂絜矩之道。詩云。樂只君子。民之

父母。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母。親民。詩云。節彼南山。維石巖巖。赫

必悞其獨一也。言此本不足爲一體。曾子曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。富潤屋。德潤身。心廣體

胖。故君子必誠其意。誠意工夫。實下手處。惟格物。引詩。言格物之事。此下言一。以見二獨之嚴。格致。惟以誠意爲主。而用格物之工。故不須添一敬字。詩云。瞻彼淇澳。綠竹猗猗。

有斐君子。如切如磋。如琢如磨。瑟兮僾兮。赫兮喧兮。有斐君子。終不可諠兮。如切如

磋者。道學也。如琢如磨者。自修也。猶中庸之道。問學尊德性。瑟兮僾兮者。恂慄也。赫兮喧兮者。威儀也。

猶中庸之有斐君子。終不可諠兮者。道盛德至善民之不能忘也。格致以誠其意。則明德止于至善。而親民之功亦在其中矣。詩云。

於戲前王不忘。君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂。而利其利。明德親民。只是一事。此以沒世不忘也。

親民之功。至於此。康誥曰。克明德。又說歸身上。太甲曰。顧諟天之明命。帝典曰。克明峻德。皆自明

也。自明不已。即所謂湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。康誥曰。作新民。詩曰。周雖舊邦。其命

維新。是故君子無所不用其極。孟子告滕文公養民之政。引此詩云。子力行之。亦以新。子之國。君子明德親民。豈有他哉。一皆求止於至善而已。詩云。邦畿千里。

惟民所止。詩云。緝績黃鳥。止于邱隅。子曰。於止知其所止。可以人而不如鳥乎。止於至善。豈外求哉。惟求

之善身。詩云。穆々文王。於緝熙敬止。又說歸身上。爲人君止於仁。爲人臣止於敬。爲人子止於

孝。爲人父止於慈。與國人交止於信。又即親民中聽訟一事。要其極。亦皆本於明德。則信乎以修身爲本矣。又說歸身上。子曰。聽訟吾猶人

也。必也使無訟乎。無情者。不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。所謂修身在正其心。

者。修身工夫。只誠意。就誠意中。體當自己心體。常令廓然大公。便是正心。身有所忿懣。則不得其正。此猶中庸未發之中。有所恐懼。則不得其

正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。正心之功。既不可滯於有。又不可墮於無。心不在焉。視

而不見。聽而不聞。食而不知其味。此謂修身在正其心。所謂齊其家在修其身者。人

大學古本旁註

漢 戴 聖 撰

明 王 守 仁 註

大學之道。在明明德。在親民。在止於至善。

親愛也。明明德親民。猶修己安百姓。明德親民無他。惟在止於至善。盡其心之本體。謂之止至善。至善者心之本體。知至善惟在吾心。則求之有定向。知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。物有本

末。事有終始。知所先後。則近道矣。古之欲明明德於天下者。先治其國。

明明德于天下。猶堯典克明峻德。以親九族。至中協和萬邦。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先修其身。欲修其身者。先正其心。心者主。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。意者心之發。知者意之牀。物者意之用。如意用于事親。即事親之事。格之必盡。夫天理。則吾事親之良知。無私欲之間。而得以致其極。知致則意無所欺。而可誠矣。意誠則心無所放。而可正矣。格物如格君之格。是正其不正。以歸于正。物格而后知至。知至而后意

誠。意誠而后心正。心正而后身修。身修而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。自天子以至

於庶人。壹是皆以修身爲本。其本亂而其末治者否矣。

知修身爲本。斯謂知本。斯謂知之至。然非下實能修其身者。未可謂之知修身也。修身惟在誠意。故特揭誠意。示人以修身之要。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。此謂知本。此謂知之至也。所謂誠其意者。毋自欺也。誠意只是慎獨。工夫在格物上一用。猶中庸之戒懼也。如惡惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。故君

子必慎其獨也。小人間居爲不善。無所不至。

君子小人之分。只是能誠見。見君子而后厭然。揜其不善。而著其善。人之視己如見其肺肝然。則何益矣。此謂誠於中。形於外。此猶中庸之莫見莫顯。故君子

日 本 陽 明 學

郝氏敬 仲興 京山

張氏振淵 彦陵

張氏維機 晦中

張氏自烈 爾公 芭山

張氏自勳 卓庵

朱氏之瑜 魯瑛 舜水

清

顧氏炎武 寧人 亭林

施氏潤章 尚白 愚山又號饒密

李氏光地 晉卿 榕村

費氏緯禰 約齋

金氏松 勿直

李氏凱 圖陵

倪氏元坦 醒吾

胡氏喟 鵬明 東槎

董氏其昌 元宰 一字思白

張氏次仲 元帖

張氏彩 欽之 還白

張氏自熙 惟適

呂氏 用晦 晚村

朱氏彝尊 嚶錫 竹垞

陸氏隴其 稼書 清獻

段氏玉裁 若膺 茂堂

吳氏奎 蓀石

王氏 罕皆

徐氏元美 清獻 松岑

谷氏應泰

日 本 陽 明 學

施氏羽玉

奏氏課 他石

朱氏俊櫛

王氏錫爵 元馭 荊石

陳氏 白玉

屠氏 粹石

陳氏 筠堂

吳氏 觀我

孫氏繼皋 以德 栢潭

黃氏儒 實夫

樊氏良樞 尙默

管氏登之 東溪

周氏懷魯 孔教

湯氏顯祖 義仍 海若

徐氏常吉 微弦

李氏維登 子名

周氏龜玉

楊氏 克之

姚氏 元案

唐氏汝露 士雅

梅氏之煩 惠連 麻城

趙氏 伯雄

胡氏友信 成之 思泉

梁氏 無知

王氏 珍吾

賀氏燦然 伯闇 道星

陳氏耀文 汝南

陳氏繼儒 仲醇 眉公

張氏賡 夏占

柯氏仲燭 賓明

莫氏如忠 子其 中江

湯氏日新 鍊川

日 本 陽 明 學

呂氏綽 中木 溼野

李氏袞 子田

沈氏 覺齋

屠氏隆 長卿 赤水

王氏世貞 元美 弇州

郭氏子章 相奎 青螺

何氏楷 玄子

夏氏九範

高氏攀龍 存之 忠齋

馮氏從吾 仲好 少壚

黃氏洪憲 懋忠 葵峰

姜氏寶 延善 鳳阿

王氏懋 明遠

夏氏思 古訥

漢陽氏深 貞庵

常氏 安民

邵氏寶 國寶 二泉

申氏時行 汝默 瑞泉 文定

郭氏正城 美命 洙源

王氏納諫 觀濤

袁氏安道 中耶

吳氏默 因之 無障

周氏汝霖 用齋

顧氏憲成 叔時 涇陽 端文

黃氏汝亨 貞父 寓庸

鄒氏泉 歸山

錢氏一本 國端 啓新

沈氏一貫 肩吾 蛟門

王氏肯堂 字發

褚氏相 元泉

余氏應衡 持國 少原

董氏份 用均 潯陽

學 明 陽 本 日

真氏德秀 景元 西山

盧氏孝孫 玉谿

元

吳氏澄 幼清 草廬

許氏謙 益之 白雲

景氏星 訥庵

明

劉氏基 伯溫 青田 文成

方氏孝孺 希古 正學 文正

羅氏倫 彝正 一峯

陳氏獻章 公甫 白沙 文恭

丘氏濬 仲深 瓊山

都氏穆 玄敬

楊氏愼 用修 升菴

湛氏若水 元明 甘泉 文簡

魏氏校 子才 莊渠 恭簡

王氏柏 會之 魯齋

金氏履謙 吉父 仁山

胡氏炳文 仲虎 雲峰

陳氏樸 壽翁 定宇

王氏律 子充 忠文

解氏縉 大紳

薛氏瑄 德溫 敬軒 文清

胡氏居仁 叔心 敬齋 文敬

蔡氏清 介夫 虛齋

王氏 濟之 守溪

陸氏深 子淵 嚴山

崔氏統 子鍾 後渠 文誠 仲覺

林氏希元 思獻 大星

日 本 陽 明 學

方氏登 性夫 嚴陵

陸氏佃 農師

程氏顥 伯淳 明道

周氏諱 希聖 延平

呂氏大臨 興叔 藍田

李氏靚 泰伯 盱江

葉氏夢得 少蘊 石林

張氏栻 敬夫 南軒

朱子熹 元晦 晦菴 文公

張氏九成 子韶

陳氏淳 安卿 北溪

葉氏適 正則 水心

錢氏時 子是 新定

黃氏 洵饒

熊氏禾 去非 勿軒

倪氏思 正甫 雪川

馬氏唏望 彥醇

周氏敦頤 茂叔 濂溪 元公

程氏頤 正叔 伊川 正公

楊氏時 中立 龜山

陳氏祥道 用之 三山

李氏侗 愿中 延平

胡氏銓 邦衡 澹菴

呂氏祖謙 伯恭 東萊

陸子九淵 子靜 象山 文安

饒氏魯 仲元 雙峰

喻氏樸 其能

吳氏知愚 子發

邵氏甲 仁仲 新定

李氏元白 四明

吳氏季 節卿 裕軒

黃氏震 東發 慈谿

日 本 陽 明 學

朱氏之蕃 元价 蘭囑

鄭氏維嶽 申甫 如孩

吳氏 秋圃

劉氏宗周 啓東 念養又號戴山

陳氏子龍 臥子 華亭

彭氏定求 勤止 南酌

湯氏斌 孔伯 潛菴

漢

毛氏袞

蜀漢

諸葛氏亮 孔明 忠武

唐

孔氏穎達 仲達一作冲達

宋

楊氏億 大年 文公

劉氏敞 原父 清江

曾氏維倫 惇吾

陳氏龍正 惕龍 幾亭

施氏邦曜 爾赫 忠愍

黃氏道周 幼安 石齋

孫氏奇逢 啓泰 鐘元又號夏峰

彭氏紹升 九初 尺木

毛氏奇齡 大可 初晴又號西河

鄭氏玄 康成

韓氏愈 退之 昌黎

范氏仲淹 希文 文正

司馬氏光 君實 涑水 文正

以上明儒

以上清儒

日 本 陽 明 學

董氏殿實 穎甫

耿氏定理 子庸 楚倥

唐氏鶴徵 元卿 凝庵

王氏慎中 道思 遼巖

徐氏階 子升 存齋 文貞

羅氏汝芳 惟德 近谿

張氏位 浩陽

唐氏樞 維中 一庵

高氏拱 中玄 東里

李氏贊 卓吾

錢氏大復 肇陽 漸菴

張氏鼐 世調 飼初

李氏廷機 爾張 九我

焦氏竑 弱侯 漪園

姚氏舜牧 虞佐 承菴

牛氏應元 春宇

耿氏定向 在倫 天臺又號楚侗

唐氏順之 應德 荊川 謏文

李氏材 孟誠 見羅

鄭氏曉 望甫 端簡

徐氏樞 子直 波石

周氏汝登 繼元 海門

林氏春 子仁 東城

楊氏起元 貞復 復所

葛氏寅亮 岷瞻

呂氏坤 叔簡 新吾

袁氏黃 坤儀 了凡

徐氏即登 匡嶽

湯氏賓尹 嘉賓 霍林

徐氏燭 巖泉

陶氏望齡 周望 石簪

蘇氏濬 君禹 紫溪

引用姓氏

王子守仁 伯安 陽明 文成

王門親炙私淑

徐氏愛 曰仁 橫山

王氏畿 汝中 龍谿

鄒氏守益 謙之 東廓 文莊

蔡氏宗堯 希淵 我齋

陳氏九川 惟濬 明水

黃氏弘綱 正之 洛村

劉氏文敏 宜充 兩峰

季氏本 明德 彭山

薛氏應旂 方山

萬氏廷言 以忠 思默

尤氏時熙 季美 西川

王氏時槐 子植 塘南

羅氏洪先 達夫 念菴 文恭

錢氏德弘 洪甫 緒山

王氏良 汝止 心齋

歐陽氏德 崇一 南野 文莊

聶氏豹 文蔚 雙江 貞巖

薛氏侃 尚謙 中離

魏氏其弼 師說 水洲

劉氏陽 一舒 三五

黃氏直 以方

查氏鐸 子晉 毅齋

來氏知德 矣鮮

蔣氏信 鄉實 道林

許氏孚遠 孟仲 敬菴

盧氏宁忠 獻甫 冠巖

之所爲也。

○季彭山曰。良知良能本一軀也。先師嘗曰。知_レ良能_レ是良知。能_レ良知_レ是良能。此知行合一之本旨也。但自_レ發端_レ而言。則以_レ明覺之幾_レ爲_レ主。故曰。知者行之始。自_レ致_レ極而言。則以_レ流行之勢_レ爲_レ主。故曰。行者知之終。雖若_レ以_レ知行_レ分_レ先後_レ。而知爲_レ行始。行爲_レ知終。則所_レ知者即是行。所_レ行者即是知也。

○彭紹升曰。知行之合。孔門言_レ知言_レ行處。似未_レ嘗無_レ先後_レ也。自_レ陽明公知行合一之說起。群而譁_レ之。不知陽明公眞善發_レ孔門之教者。試看知及必須_レ仁守。知_レ之不如_レ好_レ之樂_レ之。便是知必即行。不_レ行而知亦何用。非_レ合一_レ而何。中庸。智愚屬_レ行。賢不肖屬_レ明。朱子註_レ舜之大知。回之爲_レ人二章。以_レ大知_レ屬_レ行。以_レ服膺弗_レ失屬_レ知。則明明合_レ知行_レ之謂也。陽明公亦未_レ嘗廢_レ思辨之功。以爲_レ知也。特非_レ如下世之博物洽聞者。嘵嘵然以爲_レ知_レ之而且徐徐以行_レ之耳。全從_レ誠意章母_レ自欺_レ勘透。故曰。格物爲_レ致知工夫。致知即是誠意正心工夫。原不_レ必多爲_レ層累_レ也。知行分。而便_レ於曲學之徇_レ名。尤便_レ於怠士之有畫。故多以_レ陽明公_レ爲_レ詬病。頂門一針。舍_レ此何由。

後素案。右經傳諸說。明_レ天人共知行合一之義_レ也。然致知乃存_レ于心悟。致_レ知焉盡矣。如眞能致_レ知。則知行既合一矣。故非_レ致_レ知之外別有_レ知行合一之工_レ也。而今別證_レ知行合一之諸說。特爲_レ未_レ心悟_レ者也爾。

易乃造化之良知。故始物不雜。惟簡乃造化之良能。故成物不煩也。人受天地之中以生。其性分之天理。爲吾良知良能者。本與天同。其易與地同。其簡也。○張次仲曰。此知乃太虛中一點靈氣。生天生地生物。在萬有之先。故曰大始。即所謂大極也。易簡而就人事一言。只是良知良能。更無別物。如孺子入井。奔走營救一時俱到。何曾擬議商量。可見一舉念之頃。乾也在。坤也在。此。天地也在此。聖賢也在此。此是作易根源。孟子謂不學而知。不慮而能。此千聖滴骨之血。後之譚易者。圖書象數。支々離離。異端小道。聖學之罪人也。

○繫辭曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之。未嘗復行也。

張次仲曰。子瞻曰。知之而復行者。非

眞知也。世所以不食烏喙者。徒以知之審也。如使下知不善。如中烏喙。則世皆顏子矣。陽明知行合一之說。從此出。

○孟子曰。由堯舜至於湯。五百有餘歲。若禹皋陶。則見而知之。若湯則聞而知之。由湯至於

文王。五百有餘歲。若伊尹萊朱。則見而知之。若文王。則聞而知之。由文王至於孔子。五百

有餘歲。若太公望散宜生。則見而知之。若孔子。則聞而知之。

後素按。若孔子。則聞而知之。則雖不踐天子諸侯之位。而行中治國平天下之事。

然其治國平天下之行事。既已具了其知中一矣。知與行一物之義。於是乎可見矣。故王子曰。知之真切篤實處便是行。堯舜禹湯文武周公。則踐天子諸侯之位。以行治國平天下之事。而實知所已以治國平天下之道。而施之。則非所謂行而不著者之比也。然則其知固具其行中一矣。行與知一物之義。亦於是乎可見矣。故王子曰。行之明覺精察處便是知。人以聖人爲主。故知行合一之真面目。於聖人之心。乃驗焉。則甚分曉明白也如此。而又非吾聖人。愚夫婦之知行跡段亦本來如此。孟子齊王以羊易牛。妻妾見其良人厭酒肉之非道。而相泣於中庭。今人乍見孺子入於井。皆有怵惕惻隱之心。噫。爾之食行人弗受。蹴爾之食乞人不屑之類。是皆亦愚夫婦知行合一之徵。而天機發見。乃中和之一端也。然愚夫婦能一而不能萬。又只爲三氣稟習性之所蔽塞。故耳。學問思辨行之教相立焉。以此也。而學問思辨行。非強拂之也。令復於其知行合一之本。本一也。

○呂東萊曰。致知力行。非兩事。力行亦所以致其知。磨鏡所以鏡明。

○徐存齋曰。知行只是一事。知運於行之中。知也者以主其行者也。行也者以實其知者也。但

就其見處一言。則謂之知。就其踐履處一言。則謂之行耳。近有以知配天屬氣。行配地屬

質。分而爲二。不知天之氣固行乎地之中。而凡地之久載而不陷。發生而不窮者。又孰非氣

知。

○朱舜水曰。或問余曰。昨吉永太守問格物之義。格物者。先儒所說多多。至晦翁一說出窮理來。其所行以居敬爲本。窮理居敬工夫。雖非且暮容易說出之事。日用之工夫。先生意如何。答曰。前答吉永太守問格物致知。粗及朱王異同耳。太守以臨民爲業。以平治爲功。若欲下窮盡事事物物之理而後致知。以及治國平天下。則人壽幾何。河清難俟。故不若隨時格物致知。

後素按。右經傳諸說。明格物之物即心中事。而非外物也。而諸家格物訓。聚訟紛々。皆載于本經。讀者詳焉。

○王子曰。知是行主意。行是知工夫。知是行之始。行是知之成。若會得時。只說一個知。已自有行在。只說一個行。已自有知在。

○王子曰。知者行之始也。行者知之成也。聖學只一個工夫。不可分作兩事。

○繫辭曰。乾知。讀大始。坤作。讀成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則

有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡

而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中。

查氏穀齋曰。乾知。即良知之真。坤作。即良知之實用。○王塘南曰。乾知大始。此知即天之明命。是謂性。非以此知彼之

謂也。易曰。坤作成物。此作即明命之流形。是謂性之用。非造作強爲之謂也。故知者。性行所用。善學者。常完此大始之知。即所謂明得盡。便與天地同。故即知便是行。即行便是用。是之謂知行一。性用一也。○來矣辭曰。知者。知此事也。作者。

能。此事一也。乾惟知始物。別無所。知。坤惟能成物。別無所。能。此所以易簡也。易知者。一氣所到生物。更無凝滯。此則造化之良知。無一毫之私者也。故知之易簡能者。乃順承天。不自作爲。此則造化之真能無一毫之私者也。故能之簡。惟

非離物也。至博而至約矣。

○王塘南曰。念念歸根。謂之格物。念念外馳。謂之逐物。

○盧冠巖曰。夫物猶事也。事在心不在外。凡吾心所著之事。即是物。格者隨此心所著之事。而格其善惡一定之理也。夫事之在心。是非善惡。必有當然一定之則。於是以吾心本然之明覺。而是正之。則何者爲善而當爲。何者爲惡而當去。舉不能外吾心之聰明與吾身之踐履。矣。是能格物。

○顧亭林曰。詩曰。天生烝民。有物有則。孟子曰。舜明於庶物。察於人倫。昔者武王之訪箕子之陳。曾子子游之間。孔子之答。皆是物也。故曰。萬物皆備於我矣。

○顧亭林曰。惟君子爲能躋天下之物。故易曰。君子以言有物。而行有恒。記曰。仁人不過乎物。孝子不過乎物。

○顧亭林曰。以格物爲多識於鳥獸草木之名。則未矣。知者無不知也。當務之爲急。

○朱舜水曰。或問余曰。程子曰。今日至一事。明日至一事。此說僕亦不信。先生謂之何。答曰。格者。隨其物而格之。亦非今日至一事。明日至一事。若今日之事。關係父子君臣夫婦。又將如之何。

○朱舜水曰。或問余曰。或人評至正二義。曰。上已曰正心。下何又曰正物。所謂床下架床者。此說如何。答曰。床下安床。屋下闔屋。非此之謂也。若如此。上已曰明。明德。何下復曰致。

也。格其不正以歸於正。爲困勉立法。正與不正。皆從意根上用_レ力。故曰。格物者。格其意之物也。若在物上求正。即爲義襲之學。非大學本旨矣。

○歐陽南野曰。自天子以至庶人。皆以修身爲本。故以格物致知爲本。而隨其位分。各有其物。物者事也。讀書作文者。諸生之事。猶知人安民爲天子之事。耕田鑿井爲農夫之事。制器通貨爲工商之事。灑掃應對爲弟子之事。皆其意之所用者。而意有善不善。故事有正不正。惟慎其獨知而格之。必盡其本然之善。而正其不正。以歸於正。幾微之間。一毫不以自欺。則灑掃應對便可到聖人_二事。

○黃洛村曰。人心只此獨知。出乎身而加乎民者。只此視聽喜怒諸物。舍此更別無著力處矣。謂天下之物觸於前者。有正有不正。又謂知意心身無能離天下國家之物。而獨立_上是以物爲身之所接而非所謂備於我者_上。雖視聽喜怒未嘗不在其中。而本末賓主則大有間。後世格物之學。所以異於聖人者。正惟差認此一物字。故格物致知之功。不容不差。亦不容不補。主敬靜養以攝歸身心。而內外動靜。不得_レ不爲_レ一矣。

○王塘南曰。陽明以意之所在爲物。此義最精。蓋念未萌。萬境俱寂。念之所涉。境則隨生。且如念不注於目前。則雖泰山觀面而不觀。念苟注於世外。則雖蓬壺遙隔而成象矣。故意之所在爲物。此物非內非外。是本心之彰也。

○王塘南曰。盈天地間者皆物也。何以格之。惟以意之所在爲物。則格物之功。非逐物。亦

日 本 陽 明 學

其知罪一也。近日專以排擊姚江爲有功絕學。或亦過矣。

○彭南畝曰。陽明先生因朱子以後學者。多務博聞泛覽而失其根源。故揭出致良知三字。正以救夫向外馳求者。工夫切實。可與朱子互相發明者也。朱子之教。則由萬殊以漸歸一本。陽明先生之教。則由一本以統萬殊。是異是同。唯孫鐘元先生與湯潛菴先生。集中折衷至當。

後素按。右諸說說致良知之工夫與發覺。而併贊王子提出其三字。以救理學末流之蔽也。雖反復鄭重。人當厭聞。然於致良知之精微也。可謂堅說橫說無餘蘊矣。熟讀則大學之工夫思過半。

○王子曰。欲致其良知。亦豈影響恍惚。而懸空無實之謂乎。是必實有其事矣。故致知必在於格物。物者事也。凡意之所發。必有其事。意所在之事謂之物。格者正也。正其不正以歸於正之謂也。正其不正者。去惡之謂也。歸於正者。爲善之謂也。夫是之謂格。書言格于上下。格于文祖。格其非心。格物之格。實兼其義也。

○中庸曰。不誠無物。

○子曰。言有物。而行有格也。

○哀公曰。敢問儒行。孔子對曰。達數之不能終其物。

○大程子曰。胸中無物。

○王龍谿曰。意之所用爲物。是喫緊要語。物之善惡無定形。意善則物善。意惡則物惡。格者正

久。漸入支離。至下分心理。爲兩事。陽明先生提出良知。以覺天下。使知物理不外于吾心。致知便是今日學脉。皆是因時立法。隨緣說教。言若人殊。其主持世界。扶植人心。未嘗異也。

○湯潛菴曰。陽明致良知。迺是就平日得力握要處。舉以示人。即誠正工夫亦在內。亦非世人重知遺行之說也。凡眞儒立言。雖若偏主工夫。俱包鉢用。惟大學中庸首章。說得分明完全。人眞信道不可須臾離。何時可不戒慎。何所容其襲取。

○湯潛菴曰。聖賢義理。載於五經四書。而其要具於吾身。若舍目前各人進修之實。不以改過遷善爲務。縱將注疏大全。辨析毫釐。與己終無干涉。聖學首重誠意。自欺自慊。皆在隱微獨知處勘證。若徒彌縫形迹。不實在心地打點。即外面毫無破綻。總是瞻前顧後。義襲而取。苦力一生。究竟成一鄉愿。到對天質人處。心中多少愧怍。我輩著實用力。必期躬行心得。義利誠僞關頭。不可一毫將就混過此日。勉強久之。必有純熟境界。陽明先生致良知。爲聖學真脉。各求所以致之之道。勿忽也。

○毛西河曰。良知出孟子。原無可疑。特文成提此。直從堯舜孔孟之學。與宋學相反處。揭此二字。不特文成得領要。優入聖域。且化苗有驗實。則有功萬世者。

○施愚山曰。致知著在「大學」。良知發端孟氏。非姚江私言也。然先生自述良知二字。從萬死一生中得來。果易言乎哉。當時羅公整菴作「困知記」以辨之。蓋救學者空言良知之誤。在不能致。非

乎。

致良知附錄

○王子十七時。講孔孟之學。開卷至孝弟章。恍若有得。至龍場。嘆曰。吾狼倉至此。賴平生學力。他無所苦。獨念吾父不能忘。時鄭夫人已死。此良知也。然則聖功在誠意。而要在良知。如是已。乃挾孔孟書一本。日與諸苗說愛親敬長。諸苗皆慕悅。

○王子三十一時。移居西湖。有僧禪坐三年。不語不視。先生喝曰。這和尚終日口巴巴。說甚麼。終日眼睜睜。看甚麼。僧驚起。先生問其家。對曰。有母在一起。念否。對曰。不能不起念。先生即指受親本性諭之。僧涕泣拜謝。挈鉢而歸。後素按。愛親本性即良知也。

○許敬庵曰。王文成宗旨。原與聖門不異。以性無不善。故知無不良。良知即是未發之中。立論至爲明析。

○申文定曰。守仁致知出大學。良知本孟子。皆聖學也。

○耿天臺曰。陽明先師拈出良知二字。固是千古學脉。亦是時節因緣。春秋之時。功利習熾。天下四分五裂。人心大壞。不復知有一脉之義。故孔子提出箇仁字。喚醒人心。求仁便是孔氏學脉。到孟子時。楊墨之道塞天下。人心戕賊。爲害尤甚。不得不嚴爲之防。故孟子復提出箇義。非義。則仁之道無由而達。集義便是孟氏學脉。梁晉而下。老佛之教。淫于中國。禮法蕩然。故濂谿欲追復古禮。橫渠汲汲以禮爲教。執禮便是宋儒學脉。禮非外飾。人心之條理也。流傳既

功未盡也。致知之功。須要徹底理會一番始得。

○劉念台曰。學問者。致知之路也。心外無知。故曰良知外無學。故曰致知。又曰思則得之。即致知之別名。元來即本體。即工夫也。又曰。慎思。懼其放也。又曰。近思。懼其放而外也。古人立言。字字鞭入底裏。其要歸於知止耳。

○劉念台曰。人生必有所自來。試就其最初言之。孩提之童。無不知愛其親。及其長也。無不知敬其兄。此非與生俱來者乎。學者于此體認親切。常見得孩提稍長之良。本吾固有。而無務以私意汨沒之。則事親從兄之際。自有不期然而然者矣。養焉而致嚴。喪焉而致哀。祭焉而致敬。皆非有加于其良也。直致之云耳。致此之知。更無餘知。學此之學。更無餘學。孝弟而天下之能事畢矣。故曰。堯舜之道。孝弟而已矣。

○曾惇吾曰。良知之說。人知之。致良知之說。人亦知之。而不甚解之。曰。良知焉用致。而解之以意見者。又曰。擴充以致其良知。無怪乎人愈不解也。然則何以解之。曰。解在乎經傳矣。曰。致愛致恪也。曰。致道致哀也。曰。致廣大也。致中和也。其致一也。一者何。曰。盡也。滿也。擴充也。故孟子他日盡心。或曰盡性。或曰擴充。皆致知之說也。若謂良知焉用致。則愛耶。恪耶。道耶。中和耶。亦焉用致耶。夫然後知致良知者。指本體上的工夫。所以盡吾性而充滿其量也。故言擴充。不必更言致。言致而又言擴充。便覺費力。與不慮之說妨。所以人卒不解耳。今直以盡性二字解致良知三字。豈不明白而痛快。

無一念一事之非義。而萬民正矣。

○錢啓新曰。虛知都無用。惟致乃實。

○董穀實曰。致良知。學者之活法。主敬而非良知。或勞苦而不近人情。行恕而非良知。或慈和而易於兼愛。直躬而非良知。則證父。嫂溺而非良知。則不援。凡百皆然。

○顧端文曰。大學言致知。文成恐人認識爲知。便是走入支離去。故就中間點出一良字。孟子言良知。文成恐人將這個知作光景玩弄。便走入玄虛去。故上面點出一致字。其意最爲精密。

○高忠憲曰。人心之靈。莫不有知。良知也。困其已知而益窮之。至乎其極。致良知也。

○錢漸菴曰。或問。良知即是本來真性。無人弗具。但不識亦有多少分數否。若無多少分數。如何同一受教。有或悟之意言之外者。有或泥之字句之中者。想是良知亦落于氣質。不無同異。譬如以月印水。千溪萬派。總是一月。但水有清濁。月不能無兩樣耳。曰。良知豈不落于氣質。良知雖是本來真性。無人弗具。然一落于氣質。除聖人氣質清明。良知一無遮蔽外。其間氣質之清濁。有分數。則良知之遮蔽亦有分數。故有悟之意言之外者。良知值氣質無遮蔽一時。直透徹也。有泥之字句之中者。良知彼有氣質遮蔽。此際須用致的工夫。致的工夫譬如一泓清水爲沙土所濁。以漸去其濁。則以漸還其清。沙土盡去。則清跡盡還。此際無處非水。則無處非月所印矣。故良知原無多少分數。其有多少分數者。致之之

○徐波石曰。知者心之靈也。自_レ知之主宰_一言_レ心。自_レ知之無_レ息言_レ誠。自_レ知之定理_一言_レ性。自_レ知之不二言_レ敬。自_レ知之莫_レ測言_レ神。自_レ知之渾然_一言_レ天。自_レ知之寂然_一言_レ隱。自_レ知之徧覆_一言_レ費。自_レ知之不昧_一言_レ學。是故紀_二綱宇宙者知也。知_レ知者學也。故曰。致_レ知焉。

○徐波石曰。往古來今。上天下地。統名曰_レ道。是道在_レ人。統名曰_レ心。故曰。人者天地之心。既曰_二天地之心。以言_二乎天地之間。則備矣。而何我何萬物乎哉。二_一之即有_レ外。有_レ外則非_一。不一則私矣。非_レ道也。不_二道一。則非_レ人矣。不_二知一。則非_レ道矣。不_二志一。則非_レ學矣。孟子曰。不_レ慮而知。夫曰_二不_レ慮而知。若_二固物_一然。匪_一也。而能若_レ是乎。神哉。陽明先生曰。致_二良知_一者。此知即一。此知本神。知之不昧。是曰_レ致矣。噫。先生之言至矣哉。

○楊復所曰。問抑亦先覺。曰。即伊尹所謂先覺也。八人有_レ之。至虛至靈。謂_二之先覺。又謂_二之良知。逆億者。情識之私習而有者也。不_レ逆不_レ億。則良知自然流行。而先覺矣。子貢之億則屢中。不能_レ先覺。而孔子之每_レ事問。乃先覺也。

○盧冠巖曰。陽明先生之致_二良知_一。當_二先辨_二於知_一也。夫知者。有_二知覺之知_一。有_二意見之知_一。有_二本然之知_一。昧者均以爲_二良知_一。夫知覺之知。人與_レ物一也。有_二真率。無_二節制。意見之知。萌_二於念慮_一。善惡幾焉。惟本然之知。出_二於性天之靈覺_一。不_レ待_二學習_一。童而知_レ愛親。長而知_レ敬兄。感觸而應。孺子入_レ井而怵惕。見_レ嘽蹠之食。無_二禮義_一之萬鐘。而辭讓。此謂_二本然之良知_一。所_レ當_レ致焉者也。致_二吾愛與_一不_レ忍之知。即無_二一念一事之非_レ仁。而萬物育焉。致_二吾敬與_一辭讓之知。即

月。驗諸事履。乃始脫然有悟於良知。雖至易至簡。而心則獨苦矣。何學者聞之之易。而信之之難耶。

○查毅齋曰。或謂。天下事變無窮。良知安能盡知。必加考索講求始得。不知良知乃吾真心之所發也。真心所在。當考索者。自會考索。當講求者。自會講求。皆所不廢。若當考索而不考索。當講求而不講求。便非良知。

○尤西川曰。義理無窮。行一程見一程。非可以預期前定也。故但言致良知。天命自然之真。是之謂性。無所使之。無所受之。

○羅念菴曰。若語知而不及良。語良而不及致。弊將多於脫略支離之失。力行孔門第一義。今之言不親不聞者。亦是用力行。到至精密處。非有二義也。孟子言怵惕必繼以擴充。言好惡必繼以長養。言愛敬必繼以達天下。陽明得孟子之意者也。故不以良知爲足。而必以致良知爲功。若終日談本體。不及工夫。纔拈工夫。以爲外道。使陽明復生。亦當攢眉致哉。

○唐荆川曰。致知者。是擴充吾心之良知。以至於無所不知也。然是知豈想像空虛。可得而致哉。

○王遵巖曰。以余之誦習章句。忽聞諸君之論。其於聖賢之學。亦能謬言其梗概。而竊知一二。然自隱括其行。則未免於小人。豈非其言爲空言而知乃臆知也。然則由是以知大學之所謂致知者。信在內而不在外。係於性而不係於物。而龍谿君之言。爲益可信矣。

莫見也。致知之功。能一動靜。有事無事。一以貫之。則一時雖未成章。夫固成章之漸也。一時雖未凝。然不動之基也。蓋學問頭腦既當。自將日新不已。舍此而別趨路徑。皆安排意必也。

○劉兩峯曰。先師謂學者看致字太輕。故多不得力。聖賢千言萬語。皆從致字上發揮。工夫條理非能於良知之躰增益毫末也。生學困勉。皆致字工夫等級。非良知少有異焉者也。

○劉三吾曰。知者心之神明也。知善知不善。知好善。知惡不善。知必爲善。知必不爲不善。是至善也。是人之明德也。天之明命也。故曰。良知言學也。致者。力而後天者全。曰明德。曰顧諟天之明命。學致之之謂也。五常百行。明焉察焉。神明充周。是謂能致其知。古聖人莫如堯。贊曰欽明。非知之至而何。中知之不倚於觀聞者也。敬知之無怠者也。誠知之無妄者也。靜知之無欲者也。寂知之無思爲者也。仁知之生生與物同躰者也。各指所之。而皆指夫知之良也。故曰。致知焉盡矣。

○黃洛村曰。先師之教。致良知盡之矣。當時聞者莫不凜然痛省於支離之外。而得其易簡之要。至於今日。固當下磨礱括羽之得於自信矣。然猶或擬議依違於端緒底裡微著小大之義者焉。夫所謂良知者。端緒底裡微著小大之義一而已矣。析之則離。合之則贅。渾然天成。而燦然條理。無容擬議依違於其間。使於端緒底裡微著小大之義。而妄擬議依違於其間。非所謂毫釐而千里乎。蓋先師之學。雖頓悟於居夷之日。而歷艱備險。動心忍性。積之歲

見。是以聰明爲聰明。而惡視聽矣。謂天資高者可無聞見。而其次則不可無聞見。是耳聰目明者。可無視聽。而其次則不可無視聽矣。夫孩提知愛敬。乞人知恥。疇臠。皆不由學慮。而自知。豈皆天資高者耶。伏羲至聖。然仰觀俯察。遠求近取。豈無聞見。而能類萬物之情。

○薛中離曰。欲致良知者。其研幾矣乎。

○魏水洲曰。或問。先生之學。只是致良知。不知先儒許多作用。如主敬窮理等語。亦可用否。曰。千蹊萬徑。皆可適用。豈不可用。但致良知之訣。不必外求字樣。凡爲人者。孰無良知。細辨認之。無時無處。莫非良知感觸。但人未能識。透得人皆可爲堯舜。因無下堅確必爲聖人之志。不能契悟。此良知之昧便昏惰。過了此生。倘有大見識。大志氣。大契悟。則良知惘然。致之自不容已。此實作聖之功。易簡可久之道也。較諸窮理主敬等語。外添字樣。一時不見頭面。如吃饅頭。不即見箇。此賢人之學也。

○魏水洲曰。良知之教。不之學。故以入井怵惕。孩提愛敬。平旦好惡爲證。然以三者皆一端之發見。而未見乎全。故言怵惕。必以擴充繼之。言好惡。必以長養繼之。言愛敬。必以達之天下繼之。世之學者未嘗親炙先師。未嘗經指授。又未嘗實致其知。以格物。安能窺其閫奧。測其高深哉。

○劉兩峰曰。本然者良知也。於此兢業存存。乃所謂致良知也。良知能開天下之務。所謂莫顯

也。而行之。齊饑發棠。衆之所悅也。而不行。一見諸侯。衆以爲可爲也。而不行。三宿出晝。衆以爲濡滯也。而行之。楊墨衆之所歸也。而斥之。仲子所謂廉也。儀衍衆之所謂大丈夫也。而又斥之。匡章衆之所謂不孝也。而不斥。又從而禮之。餽金可受也。亦可却也。幣交可報。亦可不報也。蓋惟自致其良知。不徇毀譽。不拘格式。不求聲名。爲其所爲。欲其所欲。無爲其所不爲。無欲其所不欲。如斯而已矣。後之學者不知自致其良知。以爲撥事宰物之本。往往依憑於外。以爲前却。故知其不可爲。而衆或悅之。則靡然而從之矣。知其可爲。而衆或非之。則蹢然而避之矣。古人之所已行。而心所不安。亦摹倣而蹈之矣。心之所安。而古人未嘗行焉。亦隱忍而不果矣。嗚呼。良知之在人。猶輕重之有權。長短之有度也。不自精其權度。而稱銖較兩。揣丈測尋。曉曉然欲以開物而成務。多見其惑也已。

○歐陽南野曰。良知以天地萬物爲一體。故見人之善。若得其所欲而愛護之也。見人之不善。若疾病在身而撫摩之也。有善必以及人。若解衣推食於其昆弟也。不能必以問人。若足之行而取決於目也。豈有妬善嫉惡矜能耻負之意哉。故學者必視天下無物非我。無人不入於善。然後爲致其良知。

○歐陽南野曰。良知不由聞見而有。而見聞莫非良知之用。猶聰明不由視聽而有。而視聽莫非聰明之用。心齋傳習師訓。不至專以天德爲知。而惡聞見。專以天德爲知。而惡聞

隱羞惡辭讓是非。無_二往而非_一良知之運用。故戒慎恐懼以致_二中和_一。則可_下以位_二天地_一育_二萬物_上。而擴_二充四端_一。則可_下以保_二四海_一。如_也運_二諸掌_一。今乃疑_二吾心之良知_一爲_レ未_レ足。則多學而識。其將_レ愈_二於一以貫_一之乎。良知之明也。譬_二諸鏡_一然。廓然清明。萬象畢照。初無_二不足之患_一。所_レ患者未_レ能_レ明耳。好問好察。以用_レ中也。誦_レ詩讀_レ書。以尙_レ友也。前言往行。以蓄_レ德也。皆磨_レ鏡以求_レ明之功也。及其明_一也。只是原初明也。非_二合_二天下古今之明_一而增_レ益_レ之也。世之沒_二溺於聞見_一。勤_二苦於記誦_一。正坐_下以_二良知_一爲_レ不_レ足。而求_二諸外_一以增_レ益_レ之_上。故比擬愈密。揣摩愈巧。而本體障蔽愈甚。終亦不_レ能_レ照而已矣。博文格物。即戒懼擴充。一箇工夫。非_二有_二二也_一。果以爲_レ有_二二者_一。則子思開卷之首。得_レ無_下舍_二其門_一而驟語_二其堂_上乎。

○鄒東廓曰。良知一也。自_二其無_二昏昧_一謂_二之覺_一。自_二其無_二放逸_一謂_二之戒懼_一。自_二其無_二加損_一謂_二之平等_一。其名言雖_レ異。其工夫則一。今若以_二覺與_二平等_一爲_レ簡易。而以_二戒懼_一爲_レ涉_二於起_一意。非_二特誤_一認戒懼。抑誤_二認覺與_二平等_一矣。自_二堯舜_一以來。曰兢兢。曰業業。曰克勤克儉。曰不_レ邇不_レ殖。曰亦臨亦保。曰忘_レ食忘_レ憂。曰不_レ遷不_レ貳。皆是學也。

○鄒東廓曰。從_二良知精明流行_一。則文武之好勇。公劉大王之好_二貨色_一。皆是天理。若雜_レ之以_二私欲_一。則桓文之救_レ魯衛。衛攘_レ夷安_レ夏。皆是人欲。先師所_レ謂須_下從_二根本_一求_二生死_上。莫_レ向_二支流_一論_二濁清_上。喫緊爲_レ人正在_二於此_一。

○鄒東廓曰。良知之蘊發_二於孟子_一。夷_二攷孟子之行_一。何其善_二於致_二良知_一也。傳_二食諸侯_一。衆之所_レ非。

豈欺我耶。先生笑曰。難道不是良知。只未致得真良知。未免攙和。荆川憤然不服。云。試舉看。先生曰。適在堂遣將時。諸將校有所稟呈。辭意未盡。即與攔截。發揮自己方畧。令其依從。此是攙入意見。心便不虛。非真良知也。將官將地方事體。請問某處該如何設備。某事如何追攝。便引證古人做過勾當。某處如此處。某事如此處。自家一點圓明。反覺凝滯。此是攙入典要。機便不神。非真良知也。及至議論未合。定著眼睛。沈思一回。又與說起。此等處。認作沈幾研慮。不知此已攙入擬議安排。非真良知也。有時奮掉鼓激。厲聲抗言。使若無所容。自以爲威嚴不可犯。不知此是攙入氣魄。非真良知也。有時發人隱過。有時揭人隱行。有時行不測之賞。加非法之罪。自以爲得好惡之正。不知自己靈根已爲搖動。不免有所作。非真良知也。他如製木城。造銅面。畜獵犬。不論勢之所便地之所宜。一一令其如法措置。此是攙入格套。非真良知也。當日我一經營已得勝算。猛將如雲。不如著一病都堂在陣。此是攙入能所。非真良知也。若是真致良知。只宜虛心應物。使人人各得盡其情。能剛能柔。觸機而應。迎刃而解。更無些子攙入。譬之明鏡當臺。妍媸自辨。方是經綸手段。纔有些子才智伎倆。與之相形。自己光明。反爲所蔽。口中說得十分明白。紙上寫得十分詳盡。只成播弄精魂。非真實受用也。荆川慨然曰。吾過矣。友道以直諒爲益。非虛言也。

○鄒東廓曰。夫良知之教。乃從天命之性。指其精明靈覺而言。書謂之明命。易謂之明德。而惻

天下古今之理。以其元具在內。涵養者所以養其知也。窮理者所以致其知也。

○王龍谿曰。自先師拈出良知教旨。學者皆知此事本末具足。無待外求。譬諸木中有火。鑛中有金。無待於外求也。然而火藏於木。非鑽研則不出。金伏於鑛。非鍛鍊則不精。良知之蔽於染習。猶夫金與火也。卑者溺于嗜欲。高者牴于意見。漸漬淪浹。無始以來之妄緣。非苟然而已也。夫鑽研有竅。鍛鍊有機。不握其機。不入其竅。漫然以從事。雖使折木爲塵。碎竅爲粉。轉展煩勞。祇益虛妄。欲覓金火之兆徵。不可得也。寂然虛明。本有天然之機竅。動於意欲。始昏始蔽。消意遣欲。存乎一念之微。得於象罔。非可以智索而形求也。苟徒恃現在爲具足。不加鑽研之力。知所用不力矣。不達天然之義。皆非所爲善學也。

○王龍谿曰。仁統四端。知亦統四端。良知是人身靈氣。醫家以手足痿痺爲不仁。蓋言靈氣有所不貫也。故知之充滿處即是仁。知之斷制處即是義。知之節文處即是禮。說箇仁字。沿習既久。一時未易覺悟。說箇良知。一念自反。當下便有歸著。喚醒人心。尤爲簡易。所謂時節因緣也。

○唐荆川開府維揚。邀龍谿先生往會。時已有病。遇春汛。日坐治堂。命將遣師爲防海之計。一日退食。笑謂先生曰。公看我與老師之學。有契否。先生曰。子之力量。固自不同。若說其知。還未致得在。荆川曰。我平生佩服陽明之教。滿口所說。滿紙所寫。那此不是良知。公

○二程子曰。知者。吾之所固有。然不致則不能得之。

彭南响曰。若致長知云者。孟子所指接提愛親敬長之心也。文成以是言知。直窮本原。最爲親切。致之則大有察識擴充工夫在。此知行之所貴於合一也。不觀程子之言乎。知者吾之所固有。然不致則不能得之。又曰。聞見之知。非德性之知。物交物則知之。非內也。今之所謂博物多聞者。德性之知。不假聞見。文成之標舉良知。蓋張本於程子此言矣。朱子非徒尙聞見之知。而不本德性之知者。特其後來沿襲訓詁者。專趨于博物多聞之一途。而反本窮源之學。莫之提省。故文成以此立教。

○大程子曰。夜氣之所存良知也。良知也。尙擴而充之。化旦晝之所特。爲夜氣之所存。然有以至於聖人。

○大程子曰。致知但知止於至善。爲人子止於孝。爲人父止於慈之類。不須外面只務觀物理。汎然如游騎無可歸也。

○呂東萊曰。致知格物。修身之本也。知者良知也。與堯舜同者也。理既窮則知自至。與堯舜同者忽然自見。默而識之。

○陸子曰。舜倫在人。維天所命。與知之端形於愛敬。擴而充之。聖哲之所以爲聖哲也。先知者知此而已。先覺者覺此而已。氣有所蒙。物有所蔽。勢有所遷。習有所移。徃而不返。迷而不解。於是爲愚爲不肖。舜倫於是而斂。天命於是而悖。此君師之所以作。政事之所由立。是故先王之時。學校庠序之間。所謂切磋講明者。何以捨是而他求哉。所謂格物致知者。格此物。致此知也。故能明明德於天下。

○胡敬齋曰。心本有知。因氣稟物欲昏蔽其良知。故須致知。

○胡敬齋曰。天下古今事物之理。皆具於吾心。知者心之神明。妙此理者也。故人一心足以知。

水。先儒所謂視聽思慮動作皆天也。人但於其中要識得真與妄耳。

○薛中離曰。良知自存自照。渾無方跡。無涯限。若著個良知亦是障。

○尤西川曰。近溪學者多說良知上還有一層。此言自靜中端倪之說啓之。夫良知無始終。無內外。安得更有上面一層。此異學也。

○呂新吾曰。良知何處來。生於良心。良心何處來。生於天命。

○呂新吾曰。天德之良知。是千聖一心。萬古一道。坐斗室而通於六合的。纔落聞見。便有偏倚駁雜。世俗氣味矣。是以聖賢將聞見來證心。不以心徇聞見。

○湯潛菴曰。處事未必合宜。此心必有惘然不安處。此不安處。便是天理。便是良知。若心入于邪僻。肆然無不安之處。遂成其爲忌憚之小人。

後索按。右經傳諸說。明良知者天之靈明。而非情識聞見之知也。

○王子曰。致知云者。非若後儒所謂充廣其知識之謂也。致吾心之良知焉耳。良知者。孟子所謂是非之心人皆有之者也。是非之心不待慮而知。不待學而能。是故謂之良知。是乃天命之性。吾心之本體。自然靈昭明覺者也。

○楊文公億曰。童雅之學。不止記誦。養其良能良能。當以先入之言爲主。日記故事。不拘今古。必以孝弟忠信禮義廉恥等事。如黃香扇枕。陸績懷橘。叔敖陰德。子路負米之類。只爲俗說。便曉此道理。久久成熟德性。若自然矣。

之照_物。妍媸黑白。一照而皆真。所謂知也。妍媸黑白。照中分別影事。所謂識也。若執_二妍媸黑白_一以爲_二鏡牀_一。則纔知反爲所蔽矣。此古今學術毫釐之辨也。

○王心齋曰。良知之牀。與_二鳶魚_一同一活潑潑地。當_二思則思。思通則已。如下周公思兼_二三王_一。夜以繼_レ日。幸而得_レ之。坐以待_レ旦。何嘗纏繞。要_レ之自然天則。不_レ著_二人力安排_一。

○王心齋曰。良知天性。往古來今。人人具足。人倫日用之間。舉而措_レ之耳。所謂大行不_レ加。窮居不_レ損。分定故也。但無_二人爲意見參搭其間_一。則天德王道至矣哉。

○鄒東廓曰。人心之靈。萬古如_二一日_一。試舉_下目之分_上黑白。鼻之別_二香臭_一。口之辨_二甘苦_一。今之人其有_レ異_二於三代_一乎。以_二三代_一準_二唐虞_一。唐虞其有_レ異_二於今_一乎。是是非非。若_二黑白甘苦_一。謂_二心不能_レ知_二是非_一。誣_二其心_一者也。夫孩提而知_レ愛。長而知_レ敬。入_レ井而知_二惻隱_一。虔職而知_二羞惡_一。豈必待_二詔告_一而後能哉。心之靈明。是_レ是非非。若_二黑白甘苦_一。燦然不爽。自慊自欺。由_レ己由_レ人乎哉。

○歐陽南野曰。良知心之本牀也。孟子知_レ愛知_レ敬。知_レ是知_レ非。亦是端倪。舍_レ此固無_二以爲_二良知_一。而即此亦未_レ足_二以盡_二良知_一。

○歐陽南野曰。某之所_レ聞。非_レ謂_二知識有_二二也_一。惻隱羞惡恭敬是非之知。不_レ離_二乎視聽言動_一。未_レ必皆得_二其惻隱羞惡之本然者_一。故就_二視聽言動_一而言。統謂_二之知覺_一。就_二其惻隱羞惡_一而言。乃見_二其所謂_二良者_一。知覺未_レ可_レ謂_二之性_一。未_レ可_レ謂_二之理_一。知之良者。蓋天性之真。明覺自然隨_レ感而通。自有_二條理_一。乃所謂天之理也。猶_下之道心人心_上。非有_二二心_一。天命氣質。非有_二二性_一。源頭支流。非有_二二

却多少尋討功夫。學問頭腦至此。已是說得十分下落。但恐學者不肯直下承當耳。又曰。某于良知之說。從百死千難中得來。非是容易見得到此。此本是學者究竟話頭。不得已與人一口說盡。但恐學者得之容易。只把做一種光景玩弄。孤負此知上耳。

○王子曰。若信得良知。只在良知上用功。雖千經萬典。無不脗合。異端曲學。一勘盡破矣。

○孔子曰。由誨女知之乎。知之爲知之。不知爲不知。是知也。

○孔子曰。蓋有不知而作之者。我無是也。多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。

王子曰。夫子嘗曰。蓋有不知而作之者。寧無是也。是猶孟子是非之心人皆有之之義也。此言正所以明德性之良知非由於聞見耳。若曰下多聞擇其善者而從之。多見而識之。則是專求諸見聞之末。而已落在第二義矣。故曰。知之次也。夫以三見聞之知爲次。則所謂知之上者。果安所指乎。是所以窺聖門致知用力之地一矣。

○孟子曰。人之所不學而能者。其良能也。所不慮而知者。其良知也。孩提之童。無不知愛其親也。及其長也。無不知敬其兄也。親親仁也。敬長義也。無他達之天下也。

○二程子曰。見聞之知。乃物交而知。非德性所知。德性所知。不待於聞見。

○二程子曰。聞見之知。非德性之知。物交物則知之。非內也。今之所謂博物多聞者是也。德性之知。不假聞見。

○錢緒山曰。良知至微而顯。故知微可與入德矣。微之顯。誠之不可掩也。堯舜禹授受。只是指點得一微字。中庸不睹不聞以至無聲無臭。中間只是發明得一微字。

○王龍谿曰。師門良知之旨。千古絕學。本心之靈性是神解。不同妄識託境依緣而知。譬之明鑑。

○段若膺曰。至於程子之讀親民。爲新民。則又失其音讀者也。漢儒有改讀經字者。而大學之道。在親民。不得援此例。人與人患隔而不親。親民之事必兼富之教之。未有不使民菽粟如水火。而責以仁者。即大學一篇言之曰。小人樂其樂。而利其利。曰。爲人君止於仁。與國人交止於信。曰。民之所好好之。民之所惡惡之。不以利爲利。以義爲利。是豈徧言教化耶。失其音讀。而爲政之次第失矣。尙何至善之可求耶。近儒如王文成亦言不當讀新焉。後素按。右諸說辨親民之親字不可作新。而王子及宗其說者親民之解。又載于本經而略焉。讀者宜參看。

○王子曰。良知即是天植靈根。自生生不息。但著了私累。把此根戕賊蔽塞。不得發生耳。

○王子曰。良知一也。以其妙用而言謂之神。以其流行而言謂之氣。以其凝聚而言謂之精。安可下以形象方所求哉。

○王子曰。性無不善。故知無不良。良知即是未發之中。即是廓然太公。寂然不動之本體。人人之所同具者也。

○王子曰。良知只是箇是非之心。是非只是箇好惡。好惡就盡了是非。只是非盡了萬事萬變。是非兩字。是箇大規矩。巧處則存乎人。

○王子曰。吾良知二字。自龍場以後。便已不在此意。只是點此二字不出。與學者言。費却多少辭說。今幸見出此一語之下。洞見全體。真是痛快。不覺手舞足蹈。學者聞之。亦省

子。此篇引康誥曰。如保赤子。又曰。此之謂民之父母。皆親民之義。

○鄭端簡曰。齊家治國平天下。所以親民也。養之教之。所以齊治平也。故曰。樂利。曰。散財聚民。曰。不畜聚斂之臣。皆所以養民也。教不言庠序學校。而惟以好善惡惡者。舉直錯諸枉。能使枉者直也。庠序學校之教。亦興賢而糾不肖耳。况好惡之正。又身教之。則舉錯在此。則民之趨避在此。

○王弼州曰。人倫明于上。小民親于下。是孟子亦言明德親民也。而王氏不知引也。

○或曰。親民也者。親之也。古云親百姓。親萬民。秦漢以來。亦曰守令親民之官。若曰新民。則無取于義矣。

○林子仁曰。孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使衆也。明明德以親民也。又曰。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。明明德以親民也。又曰。宜其家人。而後可以教國人。宜兄宜弟。而後可以教國人。其爲父子兄弟足法。而後民法之也。明明德親民也。又曰。上老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民不悖。明明德以親民也。此皆所謂明明德於其國於天下也。

○郝京山曰。大道肅用一源。顯微無間。纔明德便離不得民。纔致知便離不得物。德非內。民非外。知非精。物非粗。故曰。明明德於天下。天下與吾明德渾淪是一個。故曰親民。先儒改親作新。迂疎無味。

川歸海。豈待一一詮解而得之耶。

○尤西川曰。自首章至此謂知之至也。總說學之大端。自所謂誠其意至此謂知本。細說學之工夫。而要其歸極。各以知本結之。所謂修身爲本。本治未治。止於至善也。不釋明德。通篇皆明明德也。不釋親民。通篇皆親民也。不釋止至善。德明民親。乃所以止至善也。專揭誠意者。止至善之功全在此也。致知格物所以誠其意也。致知格物之功。則毋自欺是也。恂慄者毋欺之實也。釋正心修身。明其無內外也。釋修身齊家。明其無人已也。釋齊家治國。明其無親疎也。釋治國平天下。明其無遠近也。自所謂誠其意以下。每到段落處。必屢引言以咏嘆之。自正心修身。到治國平天下。皆並舉。而於誠意獨單言。則其要旨所在。與其無闕文錯簡。皆可見矣。

○湯潛菴曰。大學工夫約于誠意。誠意之極爲至善。

後素按。右諸說明。致知格物正心修身歸宿於誠意。而齊家治國平天下亦統括於誠意之義也。學者熟玩此。則大學全書之義。聖人立言之妙。瞭然乎心目間矣。

○孔仲達曰。在親民者。言大學之道在親愛於民。

○倪正甫曰。學者之功用不過修己安人。而明明德。所以修己也。親民所以安人也。皆欲止於至善也。民親者伊川讀親作新。以下文作新民爲證。朱氏祖之。然先儒皆不敢改。蓋於民言親自有義。親愛也。孟子曰。親親而仁民。親愛之義也。聖人爲民父母。視民如

無_レ非_レ正也。充_二於四體_一。發_二於面目_一。可_レ以望而知_二其爲_一正人也。苟不_二正心誠意_一而存_二乎邪_一。則形容動作亦皆不_レ正。充_二於四體_一。發_二於面目_一。可_レ以望而知_二其爲_一邪人也。至於國之興亡。亦以正與_二不正_一。况於_レ人乎。

○楊龜山曰。欲_レ明_二明德於天下_一者。先治_二其國_一。欲_レ治_二其國_一者。先齊_二其家_一。欲_レ齊_二其家_一者。先修_二其身_一。欲_レ修_二其身_一者。先正_二其心_一。欲_レ正_二其心_一者。先誠_二其意_一。欲_レ誠_二其意_一者。先致_二其知_一。致_レ知在_レ格_レ物。物格而後知至。知至而後意誠。意誠而後心正。心正而後身修。身修而後家齊。家齊而後國治。國治而後天下平。自_二一身之修_一。推而至_二於天下_一。無_二二道_一也。本_二諸誠意_一而已。

○陸子曰。所_レ謂誠_二其意_一者。無_二自欺_一也一段。是總_二修身齊家治國平天下之要_一。故反覆言_レ之。如_レ惡_二惡臭_一。如_レ好_二好色_一。乃是性所_二好惡_一。非_レ出_二於勉強_一也。自欺是欺_二其心_一。謹獨即不_二自欺_一。誠者自成而道自道也。自欺不可_レ謂_二無人知_一。十目所_レ視。十手所_レ指。其嚴若_レ此。

○許敬菴曰。古人爲_レ學。只在_二一念上用_一功。一念誠與_二不誠_一。所_レ關_二係得失存亡_一至切。故大學特提_二誠意_一爲_二全經樞紐_一。而致知格物正心修身。明明德親民止至善之道。俱聯_二絡其中_一。雖_二引詩書孔子之言_一。反覆默證。非_二必節々分疏_一。而錯綜變化。理自躍然。此聖門立言之妙也。

○許敬菴曰。只_レ慎獨誠意。則心正身修一齊都了。而齊家治國平天下。將_二舉而錯_レ之無_二難_一。此大學所以莫_レ要_二於誠意_一也。篇中或證_二明德_一。或證_二新民_一。或證_二止至善_一。樞紐在_二誠意_一。而下_二手在_二致知格物_一。俱可_レ默_二識於言語之外_一。學者於_レ此沈潛反覆。切_レ身體_レ言。自知_二領要歸宿_一。如_レ綱在_二綱_一。如

意則歸併止至善。故下專言知止。實非三項。格致誠正等名目有八。卒言修身爲本。仍是一事。如紛紛各釋其義。則大學之緒若是其繁耶。爰取古本讀之。其於首篇之末。接以此謂知本。此謂知之至。乃知知本而知已至。格致之說已明。故下獨言誠意。以是知不必補傳也。此後歷引古之明新止至善者。以明修身之爲本。又引聖人之言。證其知本之說。於是詳言身心相因之理。修齊治平本末一貫之意。全篇如貫珠。以是知不必分傳也。譬有古錦於此。經緯文采。本自斐然。必裁割之。以就近製。不足則益之以他繪。雖復整密。不若仍其舊矣。夫子曰。吾猶及史之闕文。史猶闕文。而况經乎。古本向傳於世。好古者多述之。予特爲之通其義如此。

後素按。右諸說明大學無闕文。又無錯簡。爲一篇之義。而學者從湛氏之說。審其詞。則大學之要必在誠意之二字。既了然矣。

○唐孔氏曰。此大學之篇。論學成之事。能治其國。章明其德於天下。却本明德所由。先從誠意始。海虞陳氏曰。括大學以明德。本明德於誠意。可謂開門見山。

○韓昌黎曰。古之欲明明德天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先修其身。欲修其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。然則古之所謂正心誠意者。將以有爲也。

○范文正曰。人之治身。以誠爲本。而所戒者以邪爲急。蓋正心誠意而存乎正。則動作舉錯

○羅近溪曰。大學原只是一章書。無所謂經。無所謂傳也。亦無所缺。無所補也。蓋其書從頭至尾。只是反復詳明。以顯大人之學。

○毛西河曰。是書在五經禮記。竟削其文。至今猶幸見真本者。籍十三經中鄭氏註耳。明嘉靖間。王文成公刻古本大學。當時父士在官者。自中及外。稱明代極盛之際。尙相顧貽愕。並不信大學復有此本。可爲浩嘆。第其稱古本。則原無。今本可爲匹偶。今按鄭註孔疏。不分章節。但以大學之道起。至止千信爲一截。子曰聽訟起。至末爲一截。此亦不得已而爲畧註之地。與兩截分章不同。

○朱竹垞曰。大學在小戴記中。原止一篇。朱子分爲經傳。出於獨見。自章句盛行。而永樂中纂修禮記大全。竝中庸大學文刪去之。於是誦習章句者。不復知有戴記之舊。陽明王氏不過取鄭註孔義本而旁釋之爾。近見無錫長夏輯雅閩源流錄。於陽明傳謂其叙古本大學。則倒置經文。反以是爲陽明罪。果足以服天下後世之心乎。毛西河曰。王文成以大學原本示人。人大驚。反有以改童聖經。計子廷者。顧朝貴多師事之。吏治郎中方獻夫位在守仁上。亦執贊行弟子禮。事類朱竹垞之所記。因附錄焉。

○吳秋圃曰。按學庸出於禮記。古本大學乃漢孔安國所獻壁經原文也。自是一篇。無分經傳。時去古未遠。又出孔氏似無可疑。紫陽宗程子之說。以其有錯簡而更定之。尊首篇爲經。分三綱領八條目。而各自爲傳。又以其說補格致之闕文。嘉惠後學至矣。愚竊疑格致傳中所稱窮至事物之理。反覆求之大學全書。此旨不少概見。何也。且篇首提綱語取分明。

口耳之也。學者密其詞焉。其於道思過半矣。是故其書完。其序明。其文理。其反覆也屢。其義盡。大哉博矣。約矣。其道也。其至矣乎。

○鄭端簡曰。餘姚王守仁尊信古本。余固不敢謂古本有錯簡也。

○鄭端簡曰。戴鄭買三家。皆不分經傳。經傳分於宋儒。戴聖鄭玄買達

○樊尙默曰。大學古本。原無經傳。

○獎尙默曰。王文恪謂大學初無闕文。王文成謂大學亦無錯簡。鄭端簡頗信其說。

○徐曰仁曰。先生於大學格物諸說。悉以舊本爲正。蓋先儒所謂誤本者也。愛始聞而駭。既而疑。已而殫精竭思。參互錯綜以質於先生。然後知先生之說。若水之寒。若火之熱。斷斷乎百世以俟聖人而不惑者也。

○錢緒山曰。先生在龍場時。疑朱子大學章句。非孔門本旨。手錄古本。伏讀精思。殆信聖人之學。本簡易明白。其書止爲一編。原無經傳之分。格致本於誠意。原無闕傳可補。以誠意爲主。而爲致知格物之功。故不必增一敬字。以良知指示至善之本體。故不必假於聞見也。○鄒東廓曰。大學古本。以孔門他章例之。則如克己復禮。修己以敬。出門使民。忠信篤敬。皆未嘗先知後行也。曾子之自言。如下仁以爲己任。臨深履薄。遠暴慢鄙倍。則皆合知行而言之。由是觀之。則大學之爲完本而無闕傳。其亦可知矣。

○高中玄曰。大學舊本。原是一篇。無經傳之說。然脈絡自明。非有錯也。

置古本大學之全文于朱子改本之前。曰。今舉世之所誦習。惟章句也。謹先錄記禮本文。以存古昔。然後抄章句於其後。以便誦習云。方正學先生亦曰。讀者以不見古全書爲憾。兩賢學朱子。而抵牾如此。雖固有復古本之意。德有大小。學有淺深。才有通塞。不能奮呼以復之。設復之。世不肯從焉。故如毛氏所云。特以彼易之。以此易彼而已。及王子起。洞見古本非特無闕文。又無錯簡。終去分章。復舊本。嗚呼。其功偉矣。

○王子古本大學序曰。大學之要。誠意而已矣。誠意之功。格物而已矣。誠意之極。止至善而已矣。

止至善之則。致知而已矣。正心復其體也。修身著其用也。以言乎己。謂之明德。以言乎人。謂之親民。以言乎天地之間。則備矣。是故至善也者。心之本體也。動而後有不善。而本體之知。未嘗不知也。意者其動也。物者其事也。致其本體之知。而動無不善。然非即其事而格之。則亦無以致其知。故致知者。誠意之本也。格物者。致知之實也。物格則知致意誠。而有以復其本體。是謂止至善。聖人懼人之求之於外也。而反覆其辭。舊本析而聖人之意亡矣。是故不務於誠意。而徒以格物者。謂之支。不事於格物。而徒以誠意者。謂之虛。不本於致知。而徒以格物誠意者。謂之妄。支與虛與妄。其於至善也遠矣。合之以敬而益綴。補之以傳而益離。吾懼學之日遠於至善也。去分章而復舊本。傍爲之什。以引其義。庶幾復見聖人之心。而求之者有其要。噫。乃若致知。則存乎心悟。致知焉盡矣。

○湛甘泉曰。或曰。子之必主乎古本。何也。曰。其以修身爲格致也。教之力也。身之也。非

○毛西河曰。大學無古文今文之殊。自西漢傳禮記四十九篇。中有大學中庸二書。並著爲經。

而其時復有以大中二書並論語孟子稱小經者。析二書于記。爲之單行。因別有大學中庸之

目。歷漢晉隋唐。以及于宋。未有不異也。河南二程氏並讀大學。疑其引經處參錯不一。因

各爲移易。實未嘗分經別傳。指爲誰作。且變置其文。而加以增補。朱氏元晦乃復爲之。

割之。析之。遷徙顛倒。確然指定爲孰經孰傳。孰言孰意。孰衍當去。孰闕當補。而且推本

師承。以爲皆程子之所爲。一則曰。程子所定。再則曰。竊取程子。夫程子則焉能不受哉。而

元明兩代。則直主朱子改本。而用以取士。且復勒之令甲。敕使共遵。設科射策。勸以利

祿。而于是朱子有大學。五經無大學。故科目士子並不不知朱子之外別有舊本。而一二學古

者。則又更起而移易之。或以彼易此。或以此易彼爾。非我是競相牴牾。而沿習既久。忽有

僞造爲古本。獻之朝廷。以爲石經舊文。所當頒學宮而定科目者。夫祇一改經而相沿。

禍烈至于如此。此不可不爲之辨也。陳幾亭曰。大學自程朱一更。遂無確論。石經大學出自魯坊。云得之某處。明是坊僞作。朱竹垞曰。豐坊僞石經大學。唐伯元

信之。上言於朝。請頒行學官。而又述之爲書。夢

魘之語也。○又曰。石經大學。止可欺無目之人也。

後素按。右諸說辯大學有錯簡而無闕傳。一二移易經文。則格致之傳本完具云之義。及以

聽認釋本末之非是。與石經僞文之出。乃起乎程朱更定也。因竊考在宋時。既有復古之

勢。蓋各心疑其即凡天下之物。莫不因其已知之理。而益窮上之語。未免泛求。與聖功微

有疑。而又恐學者不得其意。而外馳無歸宿。故皆起正補傳之誤矣。而黃氏日抄。則先

○都玄敬曰。朱子作大學章句。以補致知格物之傳。黃氏曰抄載董丞相之說。謂經本無闕文。此特錯簡之釐正未盡者。自_二知止而后有定_一。至_二則近道矣_一。及聽訟吾猶人也。至此謂_二知之至也_一。此正釋_二致知在格物_一。不俟他補。後車清臣大學沿革論。其見與黃氏合。王魯齋聞之。謂洞照千古之錯簡。本朝如宋學士方正學。其見亦同。宋公曰。綱與目之名。無有所謂本末者。何必傳以釋之。方先生曰。以聽訟釋本末。律以前後之例。不類。合爲一章。而觀之。與孟子堯舜知不徧物之言。相發明。其爲致知格物之傳。何惑焉。是雖異於朱子。而不乖于道。固朱子之所取也。王守溪曰。朱傳以聽訟一節爲釋本末。則可疑。本末非綱領。非三條目。何以釋爲。且本末既釋。終始獨遺之乎。

○顧亭林曰。董文清改大學知止而后有定二節。於子曰聽訟吾猶人也之上。以爲傳之四章。釋格物致知。而傳止於九章。則大學之文。原無所闕。其說可從。

○蔡虛齋攷定傳文曰。所謂致知在格物者。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。此謂知之至也。尤爲近理。使朱子復生。未必不改而從之。

○毛西河曰。王魯齋栢謂。大學錯簡或有之。然未嘗闕也。安事補矣。遂就本文略作移易。而其義已備。因有王氏改本。董氏槐葉氏夢鼎吳氏澄與之同。其後車氏清臣嘗爲書。以昌明其說。此皆從朱子改本。而僅去其補傳。以自爲說者。至蔡氏清。則又從而小變。別有改本。

其非。使朱子復生。將必以其言爲然也。

○方正學曰。大學出於孔氏。至程子而其道始明。至朱子而其義始備。然致知格物傳之闕。朱子雖嘗補之。而讀者猶以不見古全書爲憾。董文清公槐葉丞相夢鼎王文憲公柏。皆謂傳未闕。特簡編錯亂。而致定者失其序。遂歸經文知止以下。至則近道矣。以上四十二字。於子曰聽訟吾猶人也。右爲傳第四章。以釋致知格物。由是大學復爲全書。車先生清臣爲書以辨。其說之可信矣。蓋聖賢之經傳。非一家之書。則其說亦非一人之所能盡也。千五百年之間。講訓言道者迭起。至於近代而始定。而朱子亦曷嘗斷然以爲至當哉。姑亦以待後之君子爾。世之曉然黨所聞而不顧理之是非者。皆非朱子之意也。舊說以聽訟釋本末。律以前後之例不類。合爲一章而觀之。與孟子堯舜之知而不徧物之言。正相發明。其爲致知格物之傳。何惑焉。古人之說經。略舉大義而意趣自備。非若後世說者之固也。由國家而推之天下。大學之所宜爲。所欲致知者。舍聽訟而何以哉。是語雖異於朱子。然異於朱子而不乖乎道。固朱子之所取歟。

○景訥菴曰。大學傳五章。此謂知本一句。非但衍文。正是釋格物二字。程子曰。格物者。謂知至善之所。在此則謂之傳無闕文可也。靜安慮得四字。即可見吾心之全體大用無不明處。謂非致知工夫不可。本末終始四字。即可見象物之表裏精粗無不到處。謂非格物工夫不可。不待補而義已足。

國朝正學方氏孝孺山陰景氏星溫陵蔡氏清甫田鄭氏瑗新安潘氏潢各有說。

○黃慈溪曰。大學自二程先生更定。至晦翁先生章句。益精矣。獨所謂傳之四章。自聽訟吾猶人以下。釋本末云下有闕文。傳之五章釋致知。云上有闕文。是以工夫次第大備之間。猶有文字闕失之憾也。辛酉歲見董丞相槐行實。戴此章謂經本無闕文。此特錯簡釐正未盡者爾。首章明德新民至善三句綱領之下。即繼以欲明明德以下條目八事之詳。此經也。自知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。此謂知本。子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。此謂知之至也。右正係釋致知在格物。不待別補。今錯在首章三句之下耳。

○王魯齋曰。大學錯簡或有之。然未嘗闕。安事補哉。

○王魯齋曰。車君書言。致知格物未嘗亡。自知止而后有定以下。合聽訟一章。儼然爲格物一傳。使朱子聞之。當莞爾一笑也。

○王忠文曰。大學在禮記中。通爲一篇。朱子始分爲經傳。格物致知傳。朱子以爲亡而補之。孰知其未亡也。今即其書求之。知止而后有定。此謂知之至也。此十七句。足爲格物致知傳。蓋錯簡在他所。則爲羨語。而取以爲傳。則極其精功。朱子勇於補而不知移易何耶。且三綱領八條目之外。安有所謂本末乃別爲之耶。董丞相槐及玉峯車氏西澗葉氏皆著論以辨。

與林擇之書。大學正經云云。亦以意言爾。傳中引曾子曰。知曾子門人成之。則晦翁亦未有所本也。

○陳耀文曰。大學或問曰。正經蓋夫子之言。而曾子述之。其傳則曾子之意。而門人記之。蓋傳文或引曾子之言。而又多與中庸孟子者合。則知其成於曾子門人之手。無疑矣。夫無所承受。無他左驗。而據相似者。輒謂某之作。所謂自信之篤。而能自得師者歟。

○毛西河曰。此夫子七十子之徒所記。其言詳且明。並不容訓釋者。

○李見羅曰。大學孔氏遺書。順此學則不差。於今可見古人爲學次第者。獨賴此篇之存。而論孟次之。明道先生言之矣。

○陸儼山曰。朱晦菴作大學章句。說經是孔子之言。而曾子述之。傳是曾子之意。而門人記之。夫不得其言。徒記其意。遂乃支分節解。微恐於理有礙。不若程子只說大學孔氏之遺書。恰好。
好上

後素按。右諸說明大學孔氏之遺書。而非曾子門人之所獨記也。而以愚考之。則曾子孔子傳心之人也。故曾子及其門人之記述必居多矣。然與稱曾子書。不如稱孔子遺書之渾融也。

○鄭端簡曰。大學一篇。初在戴記中。程子始表章。因而更定之。朱子爲之章句。今傳習者是也。漢大司農鄭玄所註。唐國子祭酒孔穎達所疏。皆古本也。元金華王氏柏四明黃氏震草盧吳氏澄。

古本大學刮目綱領

百五十

○毛西河曰。馮氏配章聲古篇曰。禮記中孔曾問答居多。故孔氏正義亦謂。禮記之作。孔子沒後七十
二子之徒。共撰所聞以爲記。然顯屬孔子者。仲尼燕居。哀公問。坊記。表記。儒行。禮運。
緇衣八篇。屬曾子者。曾子問一篇已。其他皆襍出孔子及門人弟子。名竝無專屬。然專屬孔
子。如緇衣者。亦復有作者姓名。見之他記。如緇衣公孫尼子所作之類。必非無據而可臆
指爲某者。從來大學在戴記中。未嘗屬誰氏。不知朱子何以確指爲曾子。此必有所受。而
當俟再考。

○朱竹垞曰。大學不題作者姓氏。或云。七十子之徒共撰所聞。或云子思作。至朱子於百世
之後。毅然論定爲曾子之書。且析爲經傳。謂經一章蓋孔子之言。而曾子述之。傳十章則曾子之
意。而門人記之。其答林擇之書曰。傳中引曾子曰。知曾子門人成之。而禱齋漫錄又云。大
學決是子思所作。不然誠意傳中不合有曾子曰三字。黃岡樊氏六曰。記引曾子之言。決非曾
子書可知。學者所見不同如是。當日復齋陸子東澗湯氏咸謂。朱子中庸大學。其傳不遠。而
朱德莊亦不信朱子章句。於是董文清而後改本紛綸出矣。

○樊尙默曰。朱子述程子之言曰。大學孔氏之遺書。乃割一經爲曾子所述。分十傳爲門人之
記。遽稱曾子之書。似與遺書之說不合。觀誠意章。別引曾子之言。決非曾子書可知也。
○李于田曰。子思遭樂朔之難。作中庸。事具孔叢子明矣。曾子著大學。初謂朱說有本。然觀

之下。

一署諸說之次序。一曰說破全旨大意。二曰析講名義。三曰通解經義。四曰存疑餘論。例雖一定如此。又間有出入齟者。出乎愚一人之勤。不能免粗脫。覽者恕焉。

一王子謂門人曰。吾說與晦菴。時有不同者。入門下手處。有毫釐千里之分。不得辯。然吾之心與晦菴之心。未嘗異也。若其餘文義解得明當處。如何動得一字。此聖賢之公論。而非黨同伐異之偏。故諸說中固亦採入朱子之說。而於不合心理不二知行合一之旨者。則竊不取矣。

一宋五子。例稱以子。故周程朱三子皆稱子。今陸象山王陽明二先生。亦俱以子稱。自餘先儒。則或以字。或以號。或以諡。字號未知者。但以某氏。

一經文因署諸說。既爲三十有七節。實屬割裂。故別載王子古本白文傍註於前。此爲便於覽者檢閱之故也。而傍註抽出于李氏涵海。王文錄百陵學山中。彼此校訂以惠學者。所謂珍書。而莫爲容易觀。

諸說與王子相符者若干條。以加諸綱領。而如其列次。則首舉大學在禮記。不指誰氏作。而非曾子之書。以孔氏之遺書爲是等之說。次舉無闕傳。移易經文。則不須補傳。而格致之義自備云之類。其次舉無錯簡。乃爲一篇之文論。又其次舉誠意者貫全經之義。親民之親。不容作新。致知之知。良知而致其知也。非推廣知識之謂。格物之物。非外物而正其事也。非窮至物理之謂。及知行合一之諸論。各先後區別而畢焉。志於大學真修之道者。不_レ得致知格物之名義。則以下與改本之義相反。猶或有惑志。是_レ以其致知格物之說。不_レ厭頻數重複。枚舉臚列。而如致知之說。則愚三致意。讀者勿忽。

一綱領所取各家之說。以意義先後爲序。不_レ拘其人之時代。經中署諸說亦然。其諸說於原文。或刪句。或去字。亦以有礙於古本之旨也。是乃倣欽定三禮義疏之例。

一古本鄭註孔疏。不_レ分章節。但以大學之道起。至止于信爲一節。子曰聽訟起。至末爲一節。此亦不_レ得已而爲署註之地。是毛西河先生之言也。以先儒之諸說及愚按語。署諸兩截之二處。則與經文濶遠。而不便於覽者。而觀十三經禮記中大學。則雖兩截而爲節次。以置鄭註。孔疏則束置兩截之二處。而欽定三禮義疏亦禮記中復古本大學。以盡仍舊文。以鄭註孔疏及朱子註。置諸十三經大學之節次。固雖如初學有經文脈絡或不_レ續之疑。今不_レ得已祖述此。又斟酌毛氏大學之節次。以剝爲三十有七節。乃置諸說。而按語下一字以附。然名物訓詁。則直接經文下。雙行小書。且雖精義之解。衍前人之說。而別無闡發者。亦雙行小書。各分附本注。

凡例

一古本大學在禮記。竟削其文。至今幸見真本者。藉十三經中鄭氏註耳。王文成公刻古本大學。第其稱古本。原無今本可爲匹偶。不如直稱大學二字爲當。是毛西河先生之言也。然朱子改本。明永樂中勒甲令。而行于我邦。亦既久矣。童而誦之。老而講之。如以大學二字。稱古本。則反與改本混焉。恐不能辯。仍從陽明王子刻本舊號。稱之以古本大學。

一自朱子改本行于世。禮記無大學。方正學先生曰。學古者以不見古全書爲憾。王子刻古本大學。蓋亦其意也。可謂有功於聖經矣。然至呂晚村輩。攻擊王子。不遺餘力。作天蓋樓語錄曰。陽儒陰釋之徒。惡格物之說害己。彎弓反射。輒以古文石經爲辭。云云。夫古文石經。非古本大學也。自改本行于世。學士大夫不復知禮記原有大學。當其時。豐坊者僞作石經古文。上於朝。罪不獨在豐坊也。必有在焉。晚村所云古文石經。指此也。而信石經者。東林顧端文高忠憲輩。而其謂陽儒陰釋。反斥王子居多矣。然不舉古本大學。而石經古文云者何也。推其意。起乎黨同伐異之私。如明舉王子復古本之實。則朱子之改本反非聖人之舊。而其遷改經文之事亦明晰焉。雖兒輩得知之。則改本衰壞之基也。故臆臆其語。似俾下不知古者。必疑陽明古本大學即石經之僞文。噫。晚村欲惡王子。併抹殺古本大學。經亦大矣。是以古本大學之源流。不可不明辯。故以下先儒論大學諸說爲綱領。而誠意親民。致知格物。及知行合一之解。是王子古本之說。與朱子之說全不相合處。故又採先儒論之。

多言。降伏者自少。而攻擊者却多矣。然因論學集矢於吾身。固所甘心也。于時天保三歲次壬辰夏六月。浪華大鹽後素題于洗沁洞中。

湯	門人	字
川	松	津
	浦	木
	誠	靖
幹	之	訓
	點	

纏繞其心。不忍遽訂。朱說之是非。此可亦謂非人情哉。不意各挾勝心。強說剛辯。剽竊其頭腦之說。以追補朱子章句等之所不及。則豈非實皆陶治於陽明子者乎。謂之陽朱陰王而可也。然而反以戈入室。攻擊如仇讐。是何心也。湯文正答清獻書曰。恐朱子亦不樂有此報復矣。程魚門曰。清獻攻陸王太過。猶墜講學習氣也。彭南昀曰。陸侍郎早以排擊王文成爲事。意在尊朱也。然文成之緒言幾絕。而朱子之學卒未有明也。是豈侍御初志哉。以三家之說觀之。則清獻之勝心不容掩也。余之言非耶。餘子姑置不論。嗚呼。心理不二。知行合一。真是洙泗伊洛之學要。初朱子之本旨亦所同也。若使薛子諸賢出于陽明子之後。亦必啓於其致知。雖論學乃入知行並進之正。而又握學之要矣。使清獻諸子出于陽明子之前。亦必墜於夫格物。至論學即襲先知後行之誤。而又嘆要何在。然則繼往聖開來學。其機只在陽明子而已矣。亦何疑哉。而如其功業文章。非人之所及也。只心理不二。知行合一。雖塗人得學而臻之。然不明其致知格物之訓。則如瞽者無相跛者無杖。決難入其門矣。况上其堂乎。其人唯唯退。而余讀古本大學有年于茲。非徑讀大學白本也。讀昔人讀大學以所著之群書。而治白本。服膺其致知格物之訓。近破迷心。猶如刮目然。因又就白本成節次。每節次置陽明子及儒先之說。而余按語亦附焉。名曰古本大學刮目。正將之死以修心理不二知行合一之學。然則不但不負陽明子之教。庶幾亦不叛孔子程子之學要。與朱子之本旨矣。嗚呼從吾遊之徒。亦將刮目。則不可不讀之也。今以夫所答之言併書簡端。刻之于家塾。世之君子看之。則必罪蕪陋之

學 明 陽 本 日

不暴于百世之下。豈非可_レ惜哉。豈非可_レ悲哉。古有言與仁同過。然後其仁可知也。此豈非謂仁者之過者耶。只知是義而憂之者。董文正王魯齋車玉峯之外。慈溪黃子正學方子虛齋蔡子數人而已。故皆曰。大學無闕。何事補。而其說雖各有小異。總刪去其補傳。要一家之言。而不能明之于天下。故雖陽明子之高明。初未嘗知是義。猶一意尊信即物窮理之說。用工以至格竹子之拙。况宋以降學者支支離離。焉得看破即物窮理之無要。而微有隔心理不二知行合一之旨哉。而陽明子龍場者。誠萬死一生之地。動心忍性之餘。闡明格物致知之旨。繼心理不二知行合一之堅緒。而去分章。復舊本。雖如與朱子相反。以理推之。則因此朱子之本旨。亦暴于天下萬世。然則非朱子之讎人而朱子之益友也。豈如董文正諸子之僅去補傳。求莞爾于朱子之比哉。是故前乎陽明子。朱學純儒如敬軒薛子敬齋胡子及許魯齋。皆信心具衆理。則固知心理之不二也。然至於其論學。則皆亦顯襲先知後行之誤。而後乎陽明子。朱學老儒如陸清獻李文貞及呂晚村。不但知心理之不二。雖至於其論學。皆亦暗入知行並進之正。而薛子曰。道至濂洛關閩而明。今其書雖存。吾不知道要何在。此無他。墜於紫陽之格物也。清獻大極之論。歸之于心而握要。簡易直截無支離之見。此無他。啓於姚江之致知也。否則清獻諸子之學。未必出乎薛子諸賢之上。薛子諸賢之識。未必屈乎清獻諸子之下。而於儒者一大緊要事。豈有其識如彼。其學如此之理哉。清獻諸子幸而出于陽明子之後。而熟觀其全書。聞見其行實。無是非之心。非人。安得不心伏其繼堅緒之大力。而欽慕其確論雄文不在孟子之下哉。而舊習

古本大學刮目自序

余聞諸前哲。學之益于人。也以窮理。云則誠意正心修身也。雖讀四子五經。窮萬物之理。而無誠意正心修身之實。則豈益于人哉。豈亦足貴學哉。或引世儒相傳之說。謂余曰。格物致知窮物理。然後下誠意正心之功。以至修其身。是大學之序。而朱子之敎也。心與理爲二。知與行爲岐。旣明明焉。如子之言。不亦異學耶。曰。以余之言爲異學。則非但姚江。伊洛亦異學也。非但伊洛。洙泗亦異學也。程子曰。理與心一也。而人不能會爲一者。有己則喜自私。私則萬殊。宜其難一也。心理之不二。於是乎可見矣。又曰。未有知之而不能行者。謂知之而未能行。是知之未至也。知行之合一。於是乎可見矣。心理不二。知行合一。即是伊洛之學要也。而目之以異學可乎。經曰。在明明德。朱子解之曰。明德者。人之所得乎天。而虛靈不昧。以具衆理云。則心理之不二。於是乎可見矣。如惡惡臭。如好好色。朱子解之曰。使其惡惡。則如惡惡臭。好善則如好好色。皆務決去。而求必得之。以自快足於己云。則知行之合一。於是乎可見矣。心理不二。知行合一。洙泗之學要也。而目之以異學可乎。由是觀之。則以心理爲二。知行爲岐。而敎學者反異學。而非伊洛洙泗之嫡派也。夫朱子亦遵伊洛而溯洙泗。旣極其淵源。即於其明德好惡之解。可見未嘗有與之異流矣。然則心理不二。知行合一。紫陽之本旨也。但其即物窮理之工。則蓋其意以爲中人已下皆當以企及。然而茫乎似無要。啓後學之惑。而其弊也。趨務外遺內。博而寡要之俗學。於是焉洙泗伊洛之學。終庶幾乎湮晦薄蝕。而朱子之本旨。亦

跋

道之爲體。無聲無臭。豈在乎言哉。孔子曰。欲無言。孟子曰。難言。是皆以非言之所能盡也。然孔子有性天道之言。孟子有拒邪說之辯。何也。蓋發於不得已而已。此之謂有道之言。一齋先生既著言志錄。又有後錄。有晚錄。皆骨上梓。齡陰八句。則耄錄亦成。其命意之邵。言辭之精。足以見其真積力久之功。其幾出於不得已歟。近者門人渡邊君升請刻行。先生曰。耄耄之言。錄亦贅矣。矧於刻乎。興曰。言而錄之。業出於不得已。錄不得已。則刻亦可得已乎。乃固請付之君升云。

嘉永癸丑中秋後一日

河田興謹識

吾軀。父母全而生之。當全而歸之。臨歿時。莫有他念。唯謝君父大恩而瞑。是之謂全終。凡參佰肆拾條

言志書錄終

則衰頽踉蛇。如將落之日。無能爲耳。少壯者宜及時勉強以成大業。罔或遲暮之嘆。可也。養生一念。出於孝敬。固爲事天之道。常人養生。或是自私。宜知所擇耳。

老人少決。以神氣乏也。唯事理精明。則理以率氣。無此弊耳。

老人終天數者。以漸而移。老漸善忘。忘甚則耄矣。耄之極乃亡。亡即斷。歸於原數矣。少者勿狂少。壯者勿任壯。老者勿賴老。

親道在慈。人概嚴於子。而慈於孫。何也。蓋其嚴於子者。以責善之切而然。乃慈也。其慈於孫也。以下其有代我以責善者。故只見其慈耳。祖先之於子孫。其情蓋亦相遞爾歟。

人道只是誠敬而已。生既全生。死乃安死。自敬而誠也。生死天來。順而受之。自誠而敬也。至夫較短長。說苦樂。則竟是男女親族之私情。於死者無此遺念耳。

人身氣脈。與潮進退。與月盈縮。則死生固有定數。但養生以全所享之數。斯爲得。長生久視。不足道耳。

凡有生氣者畏死。生氣全盡。此念亦盡。故極老人一死如睡。

釋以死生爲一大事。我則謂晝夜是一日之死生。呼吸是一時之死生。只是尋常事。然我之所以爲我者。蓋在死生之外。須善自寬而自得之。

臨歿工夫。宜一念竟未生之我。原始反終。知死生之說。是也。

誠意。是終身工夫。一息尙存。有一息之意。臨歿只要澹然無累。即是臨歿之誠意。

心身一也。養心在澹泊。養身亦然。養心在寡欲。養身亦然。

余今年_{辛亥}耄齡。衰老之極。肚裏夙病亦同衰。因思於今宜虞外感。乃日服藥預防。又益節飲食。慎起居。庶乎以延一日。即亦守身之孝爾歟。

養生出於私。則養翻招害。出於公。則養實成養。公私之差在毫髮。

凡事不可過度。人道固然。即此亦養生。

老人不忘養生。固可。然至於已甚。則不免人欲。可勞則勞。可苦則苦。一息尙存。勿愆人道。乃是人事天之道。天助人之理。養生正路。蓋在於此。

老人母下托養生。以放肆。母下托養生。以奢侈。母下托養生。以貪冒。書以自警。

養老要占一安字。心安。身安。事安。何養如之。

清忙成養。過閑非養。

曉要早起。夜要熟睡。竝是養生。

親歿之後。吾軀即親也。我之養生。即是養親之道。不可認做自私。

老人不患無持重。患無決斷。

老人平居索然不樂。宜每存喜氣。以自養。

老人宜臨流水。仰遠山。以爲快豁觀。真是養生。倘或怯風寒。常擁被在室。則似養非養。人生二十至三十。如日出之日。四十至六十。如日中之日。盛德大業。在此時候。七十八十。

老人處事。不失於酷而失於慈。不失於寬而失於急。可警。
老人尤要遜讓。

任之重者身也。途之遠者年也。任重而輸。途遠。老學尤宜厲老力。

常人之所認以爲養者。其實或用戕生。謂之因藥發病。不可不擇。

老人於食物。宜視爲藥餌。有分量。有加減。又有生熟之度。

養老之方。恰是坤道。心欲靜。事欲簡。衣欲厚。食欲柔。室欲西南之暖。

老人好速成。可戒。好苟便。可戒。過憫恤。可戒。此外尚有執拗拘泥畏縮過慮數件。都是衰頹念頭。須能奮然作氣。破却此念。

老人自養有四件。曰和易。曰自然。曰逍遙。曰流動。是也。諸激烈事皆有。

老人耑拘養生。或却害之。但勿爲已甚。即是養生。

養老侍人。宜用老婦鍊熟者。少年女子。多不解事。

養老用酒。以醴酒若濁醪爲佳。醇酒過烈。非老軀之宜。

養老之方。夜燭要明。侍人要多。兒孫嬉戲於側亦不妨。宜以人氣爲養。不必賴藥餌。持其志。無暴其氣。此訓於養生亦有益。

觀花木以養目。聽啼鳥以養耳。嗅香草以養鼻。食甘滑以養口。時揮灑大小字以養臂腕。徜徉園中以養股脚。凡物得其節度。皆足以爲養耳。

道理無往不然。敬一字。固修身工夫。養生之訣。亦歸於一箇敬。人命有數。不能短長之。然我意欲養生者。乃天誘之也。必得脩齡者。亦天錫之也。究之疾壽之數。非人之所干。

人情莫不好安而惡危。宜守素分。莫不好壽而惡夭。宜慎食色。人皆知而不知。余老境懶惰。行件都蕪。但言語飲食之慎。比諸少壯。庶乎可。又飜思。此即是老衰爾爾。視聽言動。各有其度。過度則致病。養生亦不外於吾道。

食物有口好而腸胃不好者。有腸胃好而口不好者。腸胃好者皆養物也。宜知所擇焉。兒孫團集成養。老友聚話成養。凡聞吉慶事。亦皆成養。

遠步非養。過食非養。久坐非養。勞思慮尤非養。

養心志。養之最也。養體軀。養之中也。養口腹。養之下也。

欲就老人謀事。宜在午前午後。至於昏暮。則思慮易錯。

極老人思慮昏聩。譬猶水影物倒。舟行岸動。不辨彼此。唯有德老人無此昏聩。以養之有素也。

老人勿弱視強壯。勿輕侮幼冲。勿或過慮少斷。錯誤事期。書以自警。

老人於數年前事。往往有錯記誤認。今漫語人。不免少差。或做障礙。不容不慎。

老人氣急。事好速成。不能自重。不能含蓄。又妄信人言。不能察其虛實。可不警乎。

日 本 陽 明 學

愛憎之忽變然邪。人主於士女愛憎。亦類此。

邦俗養子承_レ後。雖出於不得已。於道亦不妨。堯以舜爲婿。以天下傳之。戴記有虞氏祖。顓頊而宗堯。是則類於養子承_レ後。況乎邦俗貴賤皆然。義合即是天合。不可謂無此理。

古書畫。皆古人精神所寓。書尤爲心畫。對此使人起敬追慕。宜時時展覽之。亦爲養心之一。色之清者可觀。聲之清者可聽。水之清者可嗽。風之清者可當。味之清者可嗜。臭之清者可嗅。凡清物皆足以洗吾心。

身有老少。而心無老少。氣有老少。而理無老少。須能執無老少之心。以體無老少之理。

人皆忘往年之既去。而圖次年之未_レ來。舍前日之已過。而慮後日之將_レ至。是以百事苟且。終日齟齬。以至老死。可嘆也。故人宜下顧少壯時有困苦。有艱難。以知今之爲安逸。是之謂自知本分。

天道人事。皆以漸至。樂樂於未樂之日。患患於未患之前。則患可免。樂可全。可不省乎。

人道在敬。敬固爲終身之孝。以我軀爲親之遺也。

一息尙存。可忘自敬乎。

心事必見於面相與言語。欲知人之邪正。當先瞑目聽其言語。然後開目觀其面相。兩相比照。以察其心事。若是則庶乎無愛憎之偏。

刑罰世輕世重。此是呂公經歷名言也。時代古今謂之世。須善開活眼。以軒輊之上。不必泥成法。訟訴。既就其言色。以視聽其心。則我當下先以平意公心待之。急心不可。倦心不可。愛憎心尤不可。

凡爲郡官縣令者。父母民之職也。宜以憫恤爲先。以公平爲要。至於委曲詳細。則付之屬吏。可也。故又以精選屬吏爲先務。

爲郡官者。視百姓如兒孫。視父老如兄弟。視鰥寡如家人。視傍隣郡縣如族屬婚友。己則以勤儉率之。而以臥治爲旨。可也。

親民之職。尤宜擇有恒者。若有才而無德。必敗醇俗。後雖有善者。而不能反之。

凡治大都者。宜以知其土俗人氣爲先。爲之民者。必視新尹之好惡。欲使人人不視。則倍視之。故當使人早知其好惡。卻好。何好惡之爲可。恤孤寡。愛忠良。禁奢侈。折強梗。是爲可。

教而化之。化難及也。化而教之。教易入也。

治國著眼處。在達好惡。

美酒膏粱。誠不過口腹一時之適。既入腸內。則以速化爲糞溺爲快。唯懼留滯成病。何其

日 本 陽 明 學

內可也。

役群小人以興大業者英主。舍衆君子而亡一身者闇君。

有非常之士於此。宜能攬而用之。我攬之則彼爲吾用。雖不能大用。而亦爲世觀望。若使渠不得親昵。則必爲他人有。不翅不爲吾用。卻有害。

功利二字。固非不好字面。因民之所利而利之。則虞廷亦以功稱禹。但以謀與計爲病而已。學者審之。

在官署。戒言及家事。在家則勿洩官事。公私之辨。仕者之大戒也。

凡在仕途者。多有競躁之念。蓋有此念時。必不能晉。至忘此念。則忽然一轉。事物之理皆然。

遠方試步者。往往舍正路。趨捷徑。或繆入林莽。可嗤也。人事多類此。特記之。

智仁勇。人皆謂大德難企。然凡爲邑宰者。固爲親民之職。其察好惡。矜孤寡。折強梗。卽是三德實事。宜能就實迹以試之。可也。

聽訟之道。仁以爲體。莊以蒞之。智以察之。先聞其言。而致情僞。次觀顏色。而辨真贗。或寬或嚴以抑揚之。然後義以斷之。勇以行之。大抵如是而已。

聽訟要明白。又要不明白。要明白。似難卻易。要不明白。似易卻難。總之以仁智兼至爲最緊要。

爲人君者。宜通下情。固也。爲人臣者。亦宜通上情。不則諫諍不的。

人主宜統大體。宰臣宜執國法。文臣敷教化。武臣厲士職。其餘小大有司各守其職掌。合以爲一體。則國不足治。

人主最要明威。德威惟威。則威而不猛。德明惟明。則明而不察。

爲人君者。莫患於無臣。宜患於無君。卽君德也。爲人臣者。莫患於無君。宜患於無臣。卽臣道也。

人或謂人主宜不露喜怒愛憎。余則謂不然。喜怒當節。愛憎得實。則一嘖一笑。亦仁政所在。徒飾外面。不可也。

漢士三代已後。封建變爲郡縣。是以其治概不能久。偶讀晉史。史臣謂國之有藩屏。猶濟川之有舟楫。安危成敗。義實相資。藩屏式固。亂何以成。階。其言如是。而勢不能變。不獨西土。而萬國皆然。邦人何忘其太幸邪。

凡爲宰臣者。徒拘泥成法。而不知變通。則無宰臣之用。時有古今。事有輕重。其要在於有所守而能通。有所通而能守。是之爲得。

爲上官者。於事物宜無嗜好。一示嗜好。人必以此夤緣。但嗜義好善。則人之夤緣亦不厭耳。

人事。外不變而內變者有之。名不變而實變者有之。從政者宜因名以責其實。就外以求諸

日 本 陽 明 學

凡物有輕重。有虛實。以成變化。皆既未濟之象也。聖人既立此象。以示人。而人未識其妙。須善翫索而得之。

天資於地。而萬物泰。水資於火。而天功濟。人倫五教。皆具此理。而家國治。須善省察而自得焉。

水火。靈物也。民非水火。則不生活。水火。又能焚溺人。天地生殺之權。全在水火。天地之用。莫大於水火。天地體也。滿世界皆水火也。故可敬者。莫如水火。可懼者。亦莫如水火焉。

水火。是天地之大用。憑物成形。無有定體。近觀西洋所出。奇巧小大器物。蓋皆盡水火之理。以製之。如大砲氣船。亦不外於水火之理。

凡物有奇巧可賞者。有雅素可賞者。奇巧而可賞。一時之賞也。雅素而可賞。則無限之賞也。真可謂之珍品矣。蘭人齋來物件。率皆奇巧。吾知其無雅致。但其精巧。則可懼之一端。

雷霆地震。人皆驚。而未至於大驚。但大煩一響。出於不意。則不免喫驚。以其出於人爲也。是知可敬者天。可怕者人。

帝出于震。日出之方也。故東方之人有義勇。震發之氣居多。乃可賴也。說言于兌。日沒之方也。故西方之人有智慧。兌悅之氣居多。卻可虞也。易理如是。宜致察。

唐虞之治。只是情一字。極而言之。萬物一體。不外於情之推。

天不可測。而或可測。人可測。而或不可測。

西洋窮理。形而下之數理。周易窮理。形而上之道理。道理。譬則根株也。數理。譬則枝葉也。枝葉自根株生。能得其根株。則枝葉從之。窮理者宜自易理而入也。

吾邦。於古代有騎戰。及後甲越並精於兵。於是軍伍各有成法。臨戰卸騎步戰。但亂軍追敵。用騎耳。然應變戰鬪。無一定。則騎戰亦不容不講。

騎戰。常在馬足蹂躪。故宜連數十騎。縱橫馳突。則唯其時之宜耳。

騎戰時。揮槍連刀。宜力在後足。槍欲突。刀欲擊。而力在前足。則必致顛墜。可警。先輩相傳如是。

世之爲武技者。妙處必歸之於禪理。而不知求之於吾儒。試思鄉黨一篇。聖人俯仰進退。一動一靜。莫不中節。卽是天來絕妙處。文武真無二致。

真勇如怯。真智如愚。真才如鈍。真巧如拙。

今之儒者。徒爲書蠹。氣力不振。宜時試武技。以養英氣。於文學亦有益。余齡已耄。今則已矣。但使人肄習之耳。

歷代帝王。除唐虞外。無真禪讓。商周以下。秦漢至於今。凡二十二史。皆以武開國。以文治之。因知武猶質。文則其毛彩。虎豹犬羊之所以分也。今之文士。其可忘武事乎。白賁。是禮文之極處。噬嗑。是刑政之要處。從政者。宜翫其辭。以得其旨。可也。

所著。則固妄誕亡論耳。

稗官野史。俚說劇本。吾人宜如淫聲美色遺之。余年少時好讀此等書。到今追悔不少。

學生治經。宜先熟於經。而後求諸註。今皆熟於註。不熟於經。是以不得深意。關尹子曰。善弓者。師弓。不師羿。善舟者。師舟。不師稟。此言然。

百工各著工夫。以成其事。故其所爲。往往有超越前人者。獨我儒則今人多不及古人。抑何邪。蓋以下徒泥舊式。不能自得耳。能不愧於百工乎。

人不_レ能_二百歲_一。只當_二志在_二不朽_一。志在_二不朽_一。則業不朽。業在_二不朽_一。則名不朽。名在_二不朽_一。則世子孫亦不朽。

凡古器物。古書畫。古兵器。皆傳存於今。人則世無_二百歲人_一。莫如_二撰著以遺_二諸後_一。此則死而不_レ死。

寫真遺於後。傳我外貌。或有_レ不似。儘醜儘美。亦烏乎害。著書貽於後。傳我中心。或有_レ不當。自誤誤人。可_レ不_レ慎乎。

古之賢者。不_レ得_二志於_二當時_一。著書自樂。且遺之於後。於_二一世_一則爲_二不幸_一。而其人則無_二不幸_一。古今此類不_レ少。

有_レ數之數。迹也。無_レ數之數。理也。邵子則以_二有_レ數之數_一。說_二無_レ數之數_一。皇極經世。恐未免拘泥。

厚意。則不欲曠之。故每姑置之坐右。然不知者視而謗之。以爲翫物喪志。余曾不以此介諸意。因復自警謂。人做事各有意趣。徒視外面妄毀譽之。不可。祇足以視己之不明。無益也。我不自知面貌之好醜。必對鏡而後知之。人之毀譽我。即是鏡中之影子。於我有益。但至老境。無心於毀譽。則鏡中亦不認影子耳。

天道。都是吉凶悔吝。易也。人情。都是國風雅頌。詩也。政事。都是訓誥誓命。書也。交際。都是恭敬辭讓。禮也。人心。都是感動和樂。樂也。賞罰。都是抑揚褒貶。春秋也。即知人道於六經盡之。

史學亦不可不通曉。經之於史。猶律有案斷。推而言之。記事皆可謂之史。易記天道。書記政事。詩記性情。禮記交際。春秋則不待言耳。

文章不必他求。反復經書。得其語意。則文章之熟。亦在其中。政有寬猛。又有寬中之猛。有猛中之寬。唯弱者爲能隨時隨處。互得其宜。是則管晏之得手。加人一等處。抑其不及道德之化。亦在此。

古書固宜信。而有未必不可悉信者。余嘗謂在普通用器物。當時無筆記其形狀者。至歷年之久。其器亦乏。而人或慮其及後失真。因記錄之。圖畫之。以貽諸後。然至其時。則記錄圖畫。亦既頗有繆傳也。至於書籍。如儀禮周官。亦與此相類。蓋周季人憫古禮之將泯。記錄其所聞。以貽諸後。其間有不可全信者。與古器物形狀之有紕繆同一理。至謂之周公

日 本 陽 明 學

好名之士。不可全取。又不可全舍。好名。故外飾其美。我宜姑與其名。以責其實。功名。有虛實。實功。即是人事。自來之名。任他來。可也。但濫功虛名為不可耳。又故避其實。以自晦。亦或私心。

勿認游惰。以為寬裕。勿認嚴刻。以為直諒。勿認私欲。以為志願。有_レ名者。勿誇其名。宜自易所以副名。承毀者。勿避其毀。宜自求所以來毀。如是著功。毀譽並於我有_レ益。

勿銜虛名。以為實。當謝實名。以為虛。當兩忘虛實。以任自來。毀譽。一套也。譽是毀之始。毀。是譽之終。人宜不求譽而全其譽。不避毀而免其毀。是之為尚。

徒譽我者。不足喜。徒毀我者。不足怒。譽而當者。我友也。宜易以求其實。毀而當者。我師也。宜敬以從其訓。

聞人之毀譽人。大抵聞其半。可也。劉向謂譽人不增其義。則聞者不快於心。毀人不益其惡。則聽者不滿於耳。此言可謂盡人情矣。

毀譽得喪。真是人生之雲霧。使人昏迷。一掃此雲霧。則天青日白。世有未見之心友。有日見之疎交。物之聯合。歸於感應之厚薄。

人往往以文房諸翫寄贈。余固無翫物癖。常用机硯。皆係六十年外舊物。但人之寄贈。出於其

簡默沈靜。君子固宜然也。第當言而不言。與木偶奚擇。故君子有時。終日言而無口過。與不言同。要在心聲之感人而已。

凡剛強者易與。柔軟者可怕。質素者永存。華飾者剝落。人之與物皆然。

有德者寡言。寡言者未必有德。有才者多言。多言者未必有才。

人有智略者。或無藝能。有藝能者。或無智畧。智畧在心。藝能在身。兼之者少矣。

藝能之熟。動之以天。妙在才不才之外。

謂藝能者。多有勝心。又有驕心。其有藝能而謙且遜者。藝之最秀者也。勝之反爲謙。驕之反爲遜。藝能亦不外於心學。

書畫。一也。書欲如畫。畫欲如書。書如畫。則筆有彩。畫如書。則形有神。須善會此理。雅事。多是虛。勿謂之雅而耽之。俗事。卻是實。勿謂之俗而忽之。

小有才者。往往好輕侮人。調笑人。可謂失德矣。受侮者。不徒已。必憾而譖之。是我自有也。吾黨少年。勿染此習。可。

古人之是非。品評之。可。今人之好歹妄議之。不可。取恨多在妄議。可警。

名不干而來者。實也。利不貪而至者。義也。名利非可厭。但干與貪之爲病耳。

人皆謂實重名輕。固然。然名亦不容易。以其爲實之賓也。賓賢則主之賢可推。

有實之名。不必謝。我之賓也。無義之利。不苟受。我之讎也。

他山之石。可_レ以磨_レ玉。即是。

生徒作_二詩文_一。示_二朋友_一。索_レ正。只怕_二改攢之不多_一。至於_二人事_一。則不_レ喜_二人規正_一。何其小大之不倫爾邪。子路告以_レ有_レ過則喜。信是百世之師。

凡人喜_レ同而不喜_レ異。余則好_レ異而不_レ好_レ同。何也。同異雖_レ如_二相背_一。而其相資者。必在_レ於_二相背者_一。假如_二水火_一。水生_レ物。火滅_レ物。水不_レ生_レ物。則火亦不_レ能_レ滅_レ之。火不_レ滅_レ物。則水亦不_レ能_レ生_レ之。故水火相逮。而後萬物生生無_レ窮也。此理不_レ可_レ不知。

忠字。宜_レ責_レ於_レ己。勿_レ責_レ諸人。恕字。宜_レ施_レ於_レ人。勿_レ施_レ諸己。

妄念起時。宜_下以_二忠字_一克_レ之。爭心起時。宜_下以_二恕字_一克_レ之。

經_二歷人事_一。即是讀_二活書_一也。故沒字老農。亦或有_二自得處_一。先民有_レ言。詢_レ于_二芻蕘_一。讀書人休_レ輕_レ蔑_レ之。

物遠視以爲_レ奇者。其實皆未_二必奇_一。視爲_二尋常_一者。卻有_二大奇者_一。可_レ不_レ察乎。

聽_二人言_一。則不_レ厭_レ多。無_二賢不肖_一。皆有_二資益_一。自言則勿_レ多。多則有_二口過_一。又或誤_レ人。言語之道。不_二必問_一多寡。只要_二時中_一。然後人不_レ厭_二其言_一。

多言之人浮躁。或枉_レ人。寡默之人難_レ測。或探_レ人。故察_二其言_一而觀_二其色_一。交際之要也。

古之學者爲_レ己。故其言亦固爲_レ己。又以_二其在_レ己者_一。語_二之於_レ人而已_一。非_レ強_レ之。今之立言者反_レ之。

舊恩人。不可疏遠。新知人。不可過狎。

幼不遜弟。長而無述。世多其人。也。傾蓋相遇。適乎我願。罕見斯人。矣。

觀人。勿徒外拘其容止。須下使之言語。就相其心術。可也。先觀其眸子。又聽其言語。大抵不能度。

我欲觀人。則人卻觀我。我欲使人觀我。則人不能觀我。而我卻觀人。感應之幾如是。

人己。一也。自知而不知人。未自知者也。自愛而不愛人。未自愛者也。

自矜多識。淺露人也。自過謙遜。足恭人也。但其不自欺者。君子人也。誠之者也。

執拗。似凝定。輕遽。似敏捷。多言。似博識。浮薄。似才慧。視人之似者。以反省己。可也。於物有愛憎。尚可。於人有愛憎。則不可。

人之一話一言。勿徒聞。必有好歹。可辨。

余年來多視人。人各有氣習。或以地位。或以土俗。或藝能。或家業。皆有不同。余先觀其氣習。輒卜其爲何種人。大抵不錯也。唯非常人。則豎看橫看。不著氣習。罕見斯人。蓋加人一等爾。

有而無者。人也。無而有者。亦人也。

人各有所長。有恰好職掌。苟當其才。則無可棄之人。牛溲。馬勃。敗鼓之皮。最妙論。

人有同於我者。可與交。而其受益不太多。有不同於我者。亦可與交。而其益則匪尠。

與少壯書生一語時。荐加警戒。則聽者厭。但就平常話中。偶寓警戒。則於彼有益。我亦不至煩瀆。

訓戒人一時。語要簡明。要切當。勿疾言。勿詈辱。

訓女子。宜恕而嚴。訓小人。宜嚴而恕。

訓小兒。不要苦口。只須以勿欺二字。是爲緊要。

小兒。喚做慧兒。則喜。做黠兒。則慍。其善善惡惡。根於天性者然也。

少年夫婦。情如兄弟。老年夫婦。交如朋友。但其至於諧和。則或不免於過昵。故本諸男女異姓。以言其別耳。

火可親而不可狎。水可愛而不可溺。待妻妾。宜著如是看。

說事理。固欲使人了解。故我宜先略說之。使渠思而得之。不然。我過詳悉之。則渠不致

思。卻不得深意。

易親者小人。難狎者君子。難仕者小人。易事者君子。

事有本末。固已分明。但有似本之末。有似末之本。不可不致察。

我施恩於人。可忘。我受惠於人。不可忘。

不親親戚者。於他人亦疏薄。不追往事者。於當務亦苟且。凡交道。勿忘厚字信字。

人當不忘往事。是爲厚德。

凡物滿則覆。天道也。勿忘持滿工夫。持滿。謂守其分。守分。斥身之處。與己之才德。安字。有公私。公則思慮出。私則怠惰生。懼字。亦有公私。公則戰兢自戒。私則惴慄喪己。養心莫善於寡欲。君子自養者。宜如是也。至於待人。則不然。使人各達其欲而已。但欲亦有公私。可辨。

免愆之道。在謙與讓。干福之道。在惠與施。

有常人之榮辱。有達人之榮辱。常人之榮辱。達人未嘗以爲榮辱。達人之榮辱。常人不知其爲榮辱。

不必干福。以無禍爲福。不必希榮。以無辱爲榮。不必祈壽。以不夭爲壽。不必求富。以不餒爲富。

草木固山野之物。在山野。則得其所。而不煩人灌溉。會有奇花異草。生於其間。則花匠拔取。以爲盆翫。晉之王侯。第於花匠爲幸。而花卉則爲不幸。人事亦或類此。

世有可惜者。龜玉大寶。渾於瓦礫。可惜。希世名劍。賤人佩之。可惜。非常人材。舍而不_レ用。尤可_レ惜。

無罪而得愆者。非常人也。身屈於一時。而名伸於後世。有罪而免愆者。奸佞人也。得志於一時。而名辱於後世。古謂天定而勝人。是也。

無侮老成人。無弱孤有幼。真是盤庚明戒。今之才人。徃徃侵此訓。可警也。

君子。無入不自得。怏怏不樂字。惟功利人著之。

避世而處世。似難而易。處世而避世。似易而難。

君子。居易以俟命。居易。只是安分。命則當以不俟而俟之。

怠惰之冬日。何其長也。勉強之夏日。何其短也。長短在我。不在日。有待之一年。何其久也。不待之一年。何其速也。久速在心。不在年。

朝而不食。則晝而饑。少而不學。則壯而惑。饑者猶可忍。惑者不可奈何。

今日之貧賤。不能素行。乃他日之富貴。必驕泰。今日之富貴。不能素行。乃他日之患難。必狼狽。志操如利刃。可以貫物。不肯迎合。窺人鼻息。古人云鐵劒利。則倡優拙。蓋謂此也。

物有餘謂之富。欲富之心。即貧也。物不足謂之貧。安貧之心。即富也。富貴在心。不在物。身勞而心逸者。貧賤也。心苦而身樂者。富貴也。自天視之。兩無得失。

凡人有所賴。而後大業可規也。我有所守。而後外議不起也。若其妄作私智。所以招罪也。舟無楫。則川海不可濟。門有鎖鑰。則盜賊不能闖。

凡事豫則立。不豫則廢。正語也。可用之家國。水到而渠成。菓熟而蒂落。悟語也。可用之一身。

慎病於無病之時。則無病。慮患於無患之日。則無患。是之謂豫。先事之豫。即豫樂之豫。一也。

痕迹。

處世法。宜如可體溫湯。然。濁水熱湯不可。過清冷水亦不可。

讓。利於人。受。害於己。是讓也。推。美於人。取。醜於己。是謙也。謙之反爲驕。讓之反爲爭。驕爭是亡身之始也。可不戒乎。

積薪若一。火則就其燥。平地若一。水則就其溼。榮辱之至。理勢之自然。故君子慎其所招。

豫。是要。終於始。謙。是全。始於終。涉世之道。無若謙與豫。

知。足之足。常足矣。庶乎仁。無恥之恥。無恥矣。庶乎義。

騎。不。蹄於登山。而。躓於下阪。舟。不。覆於逆浪。而。漂於順風。凡患生於易心。不可不慎。

遭。逆境者。宜以順處之。居。順境者。宜不忘逆境。

余意天下事。固無順逆。我心有順逆。以我所順視之。逆皆順也。以我所逆視之。順皆逆也。果有。一定乎。在。達者。以。一理。爲。權衡。以。定。其輕重耳。

苦樂。固亦無一定。假如我讀書至夜央。人皆謂之苦。而我則樂之。世俗所好淫哇俚腔。我則掩耳而過之。果知苦樂無一定。各以其所苦樂爲苦樂耳。

樂。是心之本體。惟聖人全之。何以見之。其徵於色。動於四體者。自然能申申如也。天天如也。

是非之心。人皆有之。但通俗之是非在利害。聖賢之是非在義理。是非在義理。則究亦有利而無害矣。

處事要決斷。決斷或失於輕遽。執事要謹嚴。謹嚴或失於拘泥。須自省。人須著忙裏占閒。苦中存樂工夫。

凡區處人事。當先慮其結局處。而後下手。無楫之舟勿行。無的之箭勿發。

處寬事。要捷做。不然失於稽緩。處急事。要徐做。不然失於躁遽。

天之將雨也。穴蟻知之。野之將霜也。草蟲知之。人心之有感應。亦與此同一理。

人心感應。磁石之吸鐵也。勿謂人情難測。我情即是人情。

感應一理。應又感於感。感又應於應。所以一也。

我自感。而後人感之。

慎我感。以觀彼應。觀彼應。以慎我感。

無筆而畫者。形影也。無脚而走者。感應也。

感應之妙。通於異類。况人乎。

君子於世俗。宜沿而不溺。履而不陷。若夫特立獨行。高自標置。則不可謂之中行。涉世之道。在得失二字。勿得不可得。勿失不可失。如此而已。

以口舌論者。人不肯從。以躬行率者。人效而從之。以道德化者。則人自然服從。不見

義也。

靜坐中。勿忘接物工夫。即是敬。接物時。勿失靜坐意思。亦是敬。唯敬一串動靜。立誠。似柱礎。是堅工夫。居敬。似棟梁。是橫工夫。

靜坐數刻後接人。自覺言語有叙。

凡思惟道理。得其恰好者。往往在宵分。以神氣澄靜也。靜坐時最宜收斂精神。鎮在肚腔上。即爲處事之本。勿認做參禪樣子。

夜寢工夫。只要靜虛。不要思惟。夢中象迹。有續昨夢者。有襲數日前之夢者。蓋念慮留滯之所致。胸中靜虛。無此等事。

感。是心之影子。夢。是心之畫圖。

凡人心裏絕無之事。不形於夢寐。昔人謂男不夢生子。女不夢娶妻。此言良然。

知人。難而易。自知。易而難。但當微諸夢寐。以自知。夢寐不能自欺。

不自欺。謂之事天。

勿認虛無。做德行上。勿認詭辯。做言語上。勿認功利。做政事上。勿認詞章。做文學上。

心體尙虛。事功尙實。實功虛心。唯賢者能之。

胡文定云。世事當如行雲流水。余謂心事當如朗月清風。

己之陰事。宜任人之說之。人之陰事。我則不可說。我之所爲。只是一誠。則實無陰陽之別耳。

春風以和人。雷霆以警人。霜露以肅人。冰雪以固人。風雨霜露無非教。謂此之類也。

古人釋易字。爲不易。試思晦朔變而晝夜不易。寒暑變而四時不易。死生變而生生不易。古今變而人心不易。是之謂不易之易。

寒暑榮枯。天地之呼吸也。苦樂榮辱。人生之呼吸也。即世界之所以爲活物。

災祥。是順逆之數。弔賀。是相待之詞。歸之於本始。則無弔賀。又無災祥耳。

敬。須要活敬。騎馬馳突。亦敬也。彎弓貫革。亦敬也。不必做跼蹐畏縮之態。

敬時身覺強健。敬弛則萎靡。或不能端坐。

居敬之功。最在慎獨。以有人而敬之。則無人時不敬。無人時自敬。則有人時尤敬。故古人

不愧屋漏。不欺閤室。皆謂慎獨也。

坦蕩蕩之容。自常惺惺之敬來。常惺惺之敬。自活潑潑之誠出。

收斂折腰。不得領。乳童拱手。亦不可戲。君子以恭敬爲甲冑。以遜讓爲干櫓。誰

敢以非禮加之。故曰。人自侮。而後人侮之。

敬稍弛。則經營心起。經營心起。則名利心從之。敬不可弛也。

身勞則心逸。身逸則心勞。勞逸竟不相離異。

凡爲事。當先謀其義如何。勿謀便宜。便宜亦在於義中。

義。宜也。以道義爲本。有接物之義。有臨時之義。有守常之義。有應變之義。統之者道

辨。唯能自提靈光。以反照之。則外物亦無所逃其形。明明白白。自他一樣。是之謂真聰明。寒暑節候。稍與曆本差錯。人訴其不順。我之言行每有差錯。不知自咎。何其不思之甚。人須要快樂。快樂。在心。不在事。

胸次清快。則人事百難亦不阻。

人心之靈主於氣。氣體之充也。凡爲事以氣爲先導。則舉體無失措。技能巧藝。亦皆如是。靈光無障礙。則氣乃流動不餒。四體覺輕。

事固自爲謀。而迹似爲人者有之。戒勿爲之。固爲人謀。而或疑自爲者有之。勿避嫌不爲。

英氣。是天地精英之氣。聖人蘊之於內。不肯露諸外。賢者則時時露之。自餘豪傑之士。全然露之。若夫絕無此氣者。爲鄙夫小人。碌碌不足算者爾。

古今歷代人氣。開國時豁然如春。盛世時鬱然如夏。衰季則颯然如秋。亂離則肅然如冬。

大而世運之盛衰。小而人事之榮辱。古往今來。皆旋轉而移。猶五星之行。有順有逆。以與太陽相會。天運人事。數無同異。不可不知也。

天道。無變化而有變化。地道。有變化而無變化。我立於兩間。仰觀俯察。裁成而輔相之。乃是人道之變化。所以參天地也。

天地間事物。必有配合之理。有極陽者出。必有極陰者來配。人之與物皆然。

情之發有緩急。忿慾尤爲急。忿。猶火。不慾將自焚。慾。猶水。不望將自溺。損卦工夫。緊要在此。

慾。忿窒慾。重一忍字。遷善改過。重一敏字。

隱惡揚善。於人如此。勿用諸己。遷善改過。於己如此。不必責諸人。聖賢胸中灑落。不著一點污穢。何語尤能形容之。曰。江漢以濯之。秋陽以曝之。皜皜乎不可尚己。此語近之。

人心之靈如太陽。然但克伐怨欲。雲霧四塞。此靈烏在。故誠意工夫。莫先於掃雲霧。仰上。白日。凡爲學之要。自此而起基。故曰。誠者物之終始。

靈光充體時。細大事物無遺落。無遲疑。

無不可窮之理。無不可應之變。

能變。故無變。常定。故無定。天地間都是活道理。

無時不本體。無處不工夫。工夫本體。歸於一項。

視以目則暗。視以心則明。聽以耳則惑。聽以心則聰。言動亦同一理。

耳之職納事於內。目之職照物於外。人之常語。曰聰明。曰聞見。耳之先於目可知焉。兩者或不得兼。寧替勿。

能辨疑似爲聰明。事物之疑似猶可辨。得失之疑似難辨。得失之疑似猶可辨。心術之疑似尤難

端坐內省。做心工夫。宜先自認其主宰也。省者我歟。所省者我歟。心固我。軀亦我。爲此言者果誰歟。是之謂自省。自省之極。乃見靈光之爲真我。

人爲童子時。全然本心。及稍長。私心稍生。既成立。則更夾帶世習。而本心殆亡。故爲此學者。當能斬然祛此世習。以復本心。是爲要。

就心曰知。知卽行之知。就身曰行。行卽知之行。譬猶聞人語了之。諾就口。領就身。等是一了字。

喜怒哀樂。直見於面貌。形影一套。聲響同時。謂之心身合一。

惟精唯一。工夫上說本體。無聲無臭。本體上說工夫。

有心於無心。工夫是也。無心於有心。本體是也。

不知而知者。道心也。知而不知者。人心也。

心靜方能知白日。眼明始會識青天。此程伯氏之句也。青天白日。常在於我。宜揭之坐右。以爲警戒。

爲警戒。

人之生也直。當自反以吾心爲註脚。

有事時此心寧靜。似難而易。無事時此心活潑。似易而難。

氣導而體隨。心和而言順。舉手投足。無非禮樂。

善養身者。常治病於無病。善養心者。常去欲於無欲。

速。

以眞己克假己。天理也。以身我害心我。人欲也。

人欲起時。如身在熱湯。欲念消時。如浴後醒快。

人欲中以飲食爲尤甚。余觀賤役庶徒。居隘巷。衣纒縷。唯於飲食。則都爲過分。所得錢貲。付之飲食。每輒至典衣以代酒食。况乎貴介人飲食尤爲豐鮮。故聖人以簞食瓢飲稱顏子。以非飲食稱大禹。其非易事可推也。

衣食住。並不可欠。而人欲亦在此。又其甚者食也。故非飲食。尤爲先務。

無一息間斷。無一刻急忙。卽是天地氣象。

自主宰謂之理。自流行謂之氣。無主宰不能流行。流行然後見其主宰。非二也。學者輒過分別。不於支離之病。

一旦豁然四字。眞是海天出日景象。勿認做參禪頓悟境。

凡活物。不養則死。心則在我之一大活物。尤不可以不養。養之奈何。理義之外。無別方爾。

喜怒哀樂四情。在常人喜怒之發十六七。哀樂之發十三四。過失亦多在喜怒邊。可警。

喜氣猶春。心之本領也。怒氣猶夏。心之變動也。哀氣猶秋。心之收斂也。樂氣猶冬。心之自得也。自得又復於喜氣之春。

均是人也。遊惰則弱。一旦困苦。則爲強。愜意則柔。一旦激發。則爲剛。氣質之可變化。如此。曾哲之狂。不得夫子而折中之上。則爲蒙莊。子路之勇。不得夫子而折中之中。則爲賁育。子貢之辯。不得夫子而折中之上。則爲蘇張。氣質變化。謂此之類。即學也。

困心衡慮。發揮智慧。暖飽安逸。埋沒思慮。猶之苦種成藥。甘品成毒。

得意物件。可懼。不可喜。失意物件。可慎。不可驚。

得意事多。失意事少。其人減知慮。可謂不幸矣。得意事少。失意事多。其人長知慮。可謂幸矣。

樂字。有真假。苦字。亦有真假。

吾輩以筆硯精良爲娛。以山水遊適爲娛。比之常人所樂。可謂高一著。然方之孔顏樂處。不翅下數等。吾人盍反省乎。

爲學有自然。有工夫。自然是順數。自源而流。工夫是逆數。自麓而巔。巔則源之所在。釐則流之所歸。雖有難易。其究一也。

爲學。不俟人強之。必也心有所感興而爲之。躬有所持循而執之。心有所和樂而成之。興乎詩。立乎禮。成乎樂。謂此也。

予欲無言。欲字內有多少工夫。士希賢。賢希聖。聖希天。即此一欲字。

理會氣象。便是克己工夫。語默動止。都要篤厚。要和平。要舒緩。勿粗暴。勿激烈。勿急。

有源活水。汙萍自潔。無源濁沼。蓴菜亦汚。

志學之士。當自賴己。勿因人熱。淮南子曰。乞火。不若取燧。寄汲。不若鑿井。謂賴己也。

勿棄自家田中之一粟。勿摘隣人畝中之一菜。

此學爲己。固宜尙自得。勿以下以駁雜。做粧飾。近時之學。殆所謂爲他人。做嫁衣裳耳。悔字。激字。懼字。非好字面。然以一志率之。則皆爲善之幾也。可不自省乎。

悔字。是善惡街頭文字。君子悔以遷善。小人悔以遂惡。故宜以立志率之。無復因循之弊耳。

立志立字。兼堅立。標置。不動。三義。

立志工夫。須自羞惡念頭一起。跟脚上。勿恥不可恥。勿不恥可恥。孟子謂。無恥之恥。無恥矣。志於是乎立。

私欲之難制。由志之不立。志立。真是紅爐點雪。故立志爲徹上徹下工夫。

持志工夫太難。吾往往遭事件意。輒不免暴怒。是不能持志之病。自恥自怯。書以爲警。

立志。要高明。著力。要切实。工夫。要精密。期望。要遠大。

學者志大。工夫則皆要小。小。於事爲始。於物爲幾。易云。復。小而辨於物。是也。

爲學之效。在變化氣質。其效不外於立志。

顯者。莫_レ及_二歐蘇_一。其集各一百有餘卷。今古罕_レ乎_二比類_一。朱子雖_レ不_二以文著稱_一。而其集亦一百有餘卷。而體製別自成_二一家_一。能言_二其所欲_一言而無_二餘蘊_一。真是爲_二古今獨步_一。詩亦與_二韋柳_一相亞。但以_二經學_一掩_二文詞_一。人不_レ省_二其爲_二能文_一耳。

朱文公於_レ易復_二古易_一。於_レ詩刪_二小序_一。固是巨眼。其最有_レ功者。在於_レ創_二定_上四書之目。此是萬世不易之稱。

四書編次。有_二自然之妙_一。大學如_レ春。次第發生。論語如_レ夏。萬物繁茂。孟子如_レ秋。實功著_レ於_レ外。中庸如_レ冬。生氣畜_レ於_レ內。

不慮而知者。天道也。不_レ學而能者。地道也。并_二天地_一而成_二此人_一。畢竟不_レ能_二逃_レ之_一。至_二孟子_一始發_レ之。七篇之要在_レ此。

無能之知。是冥想。無知之能。是妄動。學者宜_レ勿_下認_二假景_一以做_中真景_上。

事君不_レ忠非_レ孝。戰陣無_レ勇非_レ孝。是知能忠能勇。則是致_レ之也。乃是能。

古之學者能容_レ人。不_レ能_レ容_レ人者。識量淺狹。是爲_二小人_一。今之學者見解爲_レ累。不_レ能_レ容_レ人。常人則無_二見解_一。卻能容_レ人。何其倒置爾邪。

凡爲_レ學之初。必立_下欲_上爲_二大人_一之志_上。然後書可_レ讀也。不然。徒貪_二聞見_一而已。則或恐長_レ傲飾_レ非。所謂假_二寇兵_一。資_二盜糧_一也。可_レ虞。

爲_レ學之初。固當_レ讀_二有字之書_一。爲_レ學之熟。則宜_レ讀_二無字之書_一。

言 志 耄 錄

余今年齡躋_二八帙。耳目未_二至_二太衰。何其幸也。一息之存。學匪_レ可_レ廢。單記成_二編。呼曰_二耄錄。

嘉永辛亥夏五月

一 齋 老 人 自題

學。一也。而等有_二三。初學_レ文。次學_レ行。終學_レ心。然初之欲_レ學_レ文。既在_二吾心。則終之學_レ心。乃是學之熟也。有_二三而無_二三。

教。有_二三等。心教。化也。躬教。迹也。言教。則資_レ於_レ言矣。孔子曰。予欲_レ無_レ言。蓋以_二心教_レ爲尙也。

讀_二經書。即讀_二我心。也。勿_二認做_二外物。讀_二我心。即讀_二天也。勿_二認做_二人心。

漢唐之註_レ經。註。即註也。宋賢之註_レ經。註。亦經也。讀者所_レ宜_二精究。但過_二泥註文。則又於_二經旨。無_二自得。學者不_レ可_レ不_レ知。

宋學。以_二周子_レ爲_二鼻祖。而世稱_二宋學_レ者。徒講_二四五集註而已。余意周子圖說通書。宋學之宗也。

學者宜_下與_二經書_一一樣精_中究_上之。

余恆環_二讀周程遺書。宋之有_二周程。與_二思孟_レ相亞。今之學者。徒讀_二朱子訓註。懵_レ乎_二淵源所_レ自。可乎。

朱文公固勿_レ論_二古今絕類之大家。其於_二經註。漢唐以來。絕無_二一人顏頤者。不_二翅是。北宋以_二文章。

遊竹山先生。居半年。日夜在側。討論經義。輒至夜半。先生乃喜其切問。不以爲可厭。然數有鄉信。兩慈手書沓至。不得已而決歸。先生有詩見貺。曰。聞君客迹自濃藩。目擊俱欣吾道存。累旬未極新知樂。歸路俄驚遠別魂。世故易擡雙白眼。詞場且對一青樽。妙年將任斯文責。何日遊踪再及門。又書一行大字見貺。其語爲困而後寤。仆而復興八字。余問出處。先生曰。仆而復興。爲王文成語。首句則今臨筆加之耳。又設餞讌。使嗣子伯毅爲主。既東歸。執贄於簡順林公。借寓其邸內間宅。是時快烈公每來我寓。相與講習如故。居無何。簡順公捐館。會先朝新政。賢良彙進。特命快烈公承後林氏。而余先在焉。因正師弟之名。以至於終身。故余於快烈公。不特講學。而平生內外事。交皆無所不與焉。殆乎人間可有而不可有二者。余今何幸際會盛時。老年蒙擢。無能爲也。然公之靈有知。將展眉於地下歟。略錄履歷一胎諸後。

右肆拾肆條

別存終

公曰。凡交_レ上官。宜_乙以_レ事父兄之心_レ交_レ之。待_二小人_一。宜_乙以_レ養女子之心_レ待_レ之。則涉世大抵無_二敗事_一。

公曰。人道敬_レ上愛_レ下。只是一誠。無_レ不_レ可_レ事之君父。無_レ不_レ可_レ使之臣子。

公曰。人不_レ可_レ無_二渾厚處_一。不_レ可_レ無_二決斷處_一。

公曰。寬而容_レ人。真君德也。居_レ上而不寬。孔子與_二禮不_レ敬喪不_レ哀類言_一。可不_レ思乎。

公曰。孫思邈膽欲_レ大。心欲_レ小。可_レ謂_二名言_一。膽大。度重也。心小。恭敬也。二者宜_二相兼_一。爲_レ得。

公曰。區_二處一事_一。要使_レ人有_レ所_二感戴_一。有_レ所_二倚賴_一。不_レ然。人服_レ於_レ言。不_レ服_レ於_レ心。

公曰。宋儒於_レ經各有_二發明_一。不_二相讓_一也。但經註立_二之於_二學館_一。以爲_二令甲_一。則不_レ得_レ不_レ一。以_二

科試之故_一也。彼士爲_二學士講官_一者。皆遵_二奉令甲_一。而尙存_二私撰_一。不_二必禁_一。今吾承_二乏司成_一。培_二養

人材_一。當_レ廣以_二宋學_一。統_二率之_一。不_レ問_二持論精微之小異_一。又不_レ阻_二人各有_二私撰_一。不_レ然不能_レ培_二養

人材_一。余服_二其識量之大且公_一。特錄_二貽諸後_一。

公晚年謂_レ余曰。吾在_レ職四十九年。幸全_二首領_一。訣在_二二字_一。識_レ之否。余請問。公曰。正字。公字。

余服_二其言之不_レ虛_一。公既捐_レ館。其翌辛丑。朝政一新。不_レ圖余濫蒙_二擢舉_一。晚就_二仕途_一。官事不_レ諳。

如_レ入_二暗室_一。忽憶_二公之言_一。奉以_レ周旋。庶亦能全_二首領_一以_レ終。

余齡二十一時。快烈公猶在_二巖邑藩_一。從_二臾余西遊_一。貺_レ詩曰。三尺凝霜識者稀。終教_二紫氣斗邊微_一。風雨何時開_レ匣去。延平津畔化_レ龍飛。并貺_二遊學資若干_一。乃蒨緌獨步。抵_二浪速_一。主_二間大業家_一。從_二

公惡儒流之誹武人者。曰。闔齋謂本邦有一種異端。爲武人氣習。是吾道之所以難行也。鳩巢亦寄人書曰。方今武技大行。我道爲之阻。是可嘆也。吾則謂武氣爲義勇之所生。何害乎道。本邦人長於武事。是外蕃之所以不能覬覦。今欲黜之。並可謂庸儒之見。公此言亦有理。但方今治平日久。文漸流浮華。武亦或弛。乃求如往時兩老所病者。而不可得。是則可慨。

公曰。男兒做事。宜明決爽快。勿爲趑趄依韋。

公曰。古之儒在道德。人以道德望之。其任重。今之儒在記問。人以記問望之。其責輕。居今之時。爲今之儒。宜且安記問。心則常在道德。不可以人崇卑而變其操。即不愧於所學。

公嘗戲謂余曰。人當自知。吾於古人百不如。但雅詩中有似我十六字。吾子知之否。余曰。不知。公乃曰。柔亦不茹。剛亦不吐。不侮於寡。不畏彊禦。或其庶幾歟。余謂此言戲而非戲。

公嘗語余曰。古人奏疏。固多忠言讜論。切中時弊。然事未發而言之。率不見用。已發而言之。遂不及。是古今之通患也。余服其言之然。

公曰。老吏往往謂我能驅使小人。使渠不敢爲不善。然當初大抵如其言。經久則不自覺爲渠所使。其如之何。

行。多內助。孺人多藝。倭歌尤擅長。先公而歿。諸郎皆其出云。

公每餘暇。讀醫書。通達醫理。都下尋常醫人遠不及。獨與多紀桂山杉本樗園。怨。但不好關方。及病篤。爲親戚所強。招一蘭醫。診視。竟不啻其藥。不過慰族人耳。

公文職之外。極爲倥傯。無暇聚徒講經。會門人來謁。必賜一二警語。各莫不虛往實歸。真是人師。非下帷講師之可比。

辛未歲。韓人來聘。有旨館之對州。遣大小官員受聘。公亦與焉。公渡海時。令貯酒數樽。人不_レ知其故。既而事訖。解纜就歸。時風浪驟興。風逆。舟人極苦。公乃自倒酒樽。以鎗鏃撞破其底。手自以飯碗斟之。飲舟人。舟人於是氣力一倍。我船獨先達於唐津。他船則後數十里云。

公在對州。余呈書及居敬工夫。公復書曰。以居敬見警。可謝。然吾有一種放下工夫。以此活道理。應萬變而已。居敬不必拘拘。又有_二一書曰。吾此役有_二三可怖。山陰道蝮蛇。山陽道風犬。韓人膳羞。是也。外此則千仞之峰。萬里之海。無一足動心者矣。韓人調理羶臭。可厭。故以此爲戲。公壯時豪邁蓋如此。

林家喪祭舊式。沿文公家禮。公嘗疑。家禮出於假托。不欲用之。晚年自述喪式。余亦有哀敬編。經公訂覽。公病已革。使余幹事。一遵此式。舊式於是一變。

公自述中。筆記證號。一快烈。一恢烈。其自知者如是。迨歿。胥議定用快字。

公之未_レ出也。居於城東濱街。自占_二數百區_一。園唯植芭蕉。無他樹。因自號蕉隱。及出仕。則改隱爲軒。然終身不忘_二舊隱_一。仍以蕉字冠之。

公於家人子弟所爲不滿意者。不親苛責。必使余替懇諭其意。是以不至害恩。

公憫恤之心。倍蕪他人。至老婆少女若瞽盲。無不感恩。但於強壯而遊惰者。則嚴加苛責。不少假。

公取人之長處。而忘短處。又愛人才極摯。才人或有過失。陰譴責之。陽保全之。不忍遽棄之。嘗自咎曰。吾不忍之心。非仁也。癖也。

故佐嘉少將諱治茂夫人諱繁讀做須武後稱智照院。爲快烈公同母妹。有才性。事兩慈至孝。自六七

歲時。好讀國書。能倭歌。閤老白川源公。知其爲非常賢媛。媒嫁於佐嘉少將。惜乎年三十四逝。葬麻布賢崇寺。有歌集。題曰渚玉集。余仲姉從嫁於佐嘉邸。宦爲中老。稱梅野。及夫人逝。剃染爲尼。改稱梅樹院。廬於寺境。以終身。快烈公謂。使妹生爲男子。則我避三舍。蚤世可_レ惜之至。

公無適配。側室橘閨孺人多產。晚年戲作子孫表。合內外男女孫曾。凡一百六十五人。稻房之福。世所罕見。

孺人姓前原氏。諱八百。爲公之生母。養心孺人之姪女。幼育於巖邑太夫人之側。有才幹。無姿色。既長。太夫人早之於公。爲侍妃。謂此孺他人不能_レ馭也。及公之入嗣於林氏。孺人亦從。

歸。左右問今日何以不輜乎。公咲曰。輜夫中有二老人。爲輕其任耳。左右皆驚嘆。

公之在巖邑藩也。齡十七加冠。侯特命先父爲朝親。使余進盥盤及柳板。余時十三。儀訖。公謂余曰。朝親之子。猶兄弟。終身不相離違也。余拜命之辱。不圖後入林氏。遂爲師弟。致有今日。殆亦所謂夙因者然歟。

公之長子諱光。次男已下。名皆從光字。女從系字。余每得男女子。公必賜名。亦男從光字。女從系字。余初辭之。公曰。兄弟之子猶子也。勿辭。

公嘗來余樓上。攜一行厨見示。曰。此物吾子記之否。余不記。公乃曰。此物係伯氏騎行玉川時所佩者。餽訖。活畜香魚於此厨。并見脫。時吾子七八歲。來翫弄香魚。余叱之。吾子時余之匹。竊來拈香魚盡殺之。余怒拳打吾子。吾子泣號。幼時黠甚如此。今則道學先生也。一咲。余聽此言。愕然。殆是邯鄲夢中說話也。

公年少時。讀書無常師。初邀大鹽齋渚服部仲山兩老講漢學。時齡十八九。英氣勃勃。不肯屈下人。時時拉余唐突於有名儒流。討論難詰。使之屈伏。既而頗有所悔。執贄於太室澁井先生。先生德業並高。每抑其英氣。一日書溫恭愼德四字見警。公爲感悟。裋裝爲幅。常揭之坐右。至此漸收才鋒。旋就實行。聲譽遂高一世。此幅今歸於余。人不知其由。錄貽於此。公又能倭歌。每與少將樂翁公參政水月公相唱酬。當時既有濕上百咏小刻。余家又存公十三歲時倭歌。早已非凡。

公當寬政初載。特命出嗣林氏。固辭不得命。乃幡然就仕。至此首建言。新創國學。令旗下諸士及其子弟就學。因請納昌平阪私學。并所藏聖像四配。及祭器諸品。藏書數十百種。以充官用。官嘉納。於是。命改造大成殿。及學堂諸寮。令公主管。公乃創制學中規則。試業科舉。森有法度。於今爲盛。皆公之功也。

公每有進講。前一日心齋在家。非有緊要急務。則客來不面。蓋不如此。則臨講不足。以竦主聽。余竊敬服。

公參預廷議。封奏日數通。無不盡心。是以寵眷極渥。進班增秩。一陪家祖。至於大小封侯。亦爭聘咨詢治務。自餘旗下官人。及列國老臣諸士。執贄入門者。不可枚舉。蓋爲林氏中興之祖。

公好樹藝。又嗜絲竹。每官暇。必趨別墅。經理園池。又有少閒。集子弟合奏相歡。因名燕居之軒。曰陶寫。別墅一曰賜春。一曰錫秋。春秋遊適。怡然心樂。不復知人閒有艱苦。又官每有大議。輒先趨別墅。逍遙園內。淨滌胸次。然後思惟其事。忽揀得肯綮議論來。其襟度異常如此。

公自幼好詩。十八歲時。限一夜作百律。既長。與詩人木口皞齋訂交唱和。晚年渾化。益超妙。自成一家。

公齡十一二時。每過旁近花市。必輻行。一日出門數百步。卸輻徒行。左右勸輻。不肯。既

別存錄快烈公遺言遺事。及余少壯履歷一

快烈林公尸祝惺窩藤公曰。我邦宋學之首唱。家祖文敏之師也。不可不尊奉焉。乃新命每歲寄粟數苞。以供歲時之饌。又首春狗日。揭真影。陳遺物。祀之家廳。年例令然。嘗曰。藤公生於戰國。獨唱此學。以開太平。數進講後水尾帝。荐蒙睿感。神祖台廟數引見。因擢我祖於草莽。以其爲弟子也。及後黃門西山源公校其遺集。後光明帝賜御製序。此邦儒學之宗。莫能尙焉。後之爲儒者。皆當以藤公爲標的。不可有違越。

公歿前有遺囑數件。且曰。吾學終身讓精微。但倭漢古今。文武雅俗。頗能兼綜。聊供時用而已。吾子率先吾子弟。勿使之陷襲雜學。余唯唯而退。蓋公閒氣非常之資。爲適用之學。常人固非可跂及。並以錄貽。

門人有好攻漢唐之說者。公曰。濂洛復古。與漢唐殊異。然漢唐註疏。京兆博士家傳已久矣。今不必繳。但惺窩之學。神祖特崇信之。爲臣子者。所宜依遵。漢唐舊說。姑存之。可也。公曰。爲漢學者。呼朱註爲新註。不知朱註雖後出。其旨復古也。漢唐時代雖古。而於孔子之旨。則未達。卻是不古。

公嘗舉柴野栗山話曰。物徂徠初在正獻公之門。迨後創新說。亦時時來候。正獻公謂徂徠曰。聞汝近爲異說。漫誹程朱。人各有見。姑寬假。但誹程朱。則誹思孟之漸也。遂至於此。則決不寬假。戒之戒之。徂徠逡巡無答。正獻公其嚴正而寬大如此。

易。曰。原。始。反。終。故知_二死生之說_一。何其易簡而明白也。

欲知_二死之後_一。當觀_二生之前_一。晝夜。死生也。醒睡。死生也。呼吸。死生也。無。不_レ生_レ於_レ無。而生_レ於_レ有。死。不_レ死_レ於_レ死。而死_レ於_レ生。

勞佚。形也。死生。迹也。知_二勞之爲_レ佚。可_二以言_レ人。知_二死之爲_レ生。可_二以言_レ天。

斟海水於_レ器。翻_二器水於_レ海。死生直在_二眼前_一。

好_レ生惡_レ死。即生氣也。惜_レ於_レ形之念也。生氣已徂。并_二此念_一亦徂。故終_二天年_一者。一死如_レ睡。

夢中之我。我也。醒後之我。我也。知_下其爲_二夢我_一。爲_レ醒我_上者。心之靈也。靈即真我也。真我自。知。無_レ閒_レ於_二醒睡_一。常靈常覺。亘_レ乎_二萬古_一。而不_レ死者矣。

凡貳佰玖拾貳條

言志晚錄終

佐藤一齋

言志晚錄

資。以養此生。所以從地而事天。

貴介人多畜婢妾。踰耆年得兒者。往往有之。非攝養之宜。老而不知養。比之不慈不孝。不勞心思。不勞是養生。勞體軀。勞亦養生。

嚮晦宴息。萬物皆然。故就寢時。宜空虛其懷。以養夜氣。不然。枕上思惟。夢寢不安。於養生爲碍。

口慎吐吞。亦養生一端。

養生工夫。在節一字。

一飲一食。須看爲藥餌。孔子不撤薑食。不多食。曾皙亦嗜羊棗。羊棗與大棗異。然亦藥食。聖賢恐不爲口腹之嗜好。

人齡踰四十。以至七八十。漸極於老。如海潮然。退潮不直退。必一前一卻而漸退。即回旋而移也。進潮亦然。人人宜自驗。

前乎我者。千古萬古。後乎我者。千世萬世。假令我保壽百年。亦一呼吸閒耳。今幸生爲人。庶幾成爲人而終。斯已矣。本願在此。

心氣精明。能知事機。感於物先。至誠前知近之。

生。是死之始。死是生之終。不_レ生則不_レ死。不_レ死則不_レ生。生固生。死亦生。生生之謂易。即此。凡人忘少壯之過去。而圖老歿之將來。人情皆莫不然。即是竺氏權教之所由以誘人。吾儒則在

尊親者。宜知醫人之良否。以托之。至親歿之後。已軀亦匪輕。宜亦知醫人以自托。若已劣涉醫事。知醫方。卻怕或自誤。可慎。

人而無恆。不可以為巫醫。余嘗疑醫有恆而無術。何取於醫。既而又意有恆者而後業必勤。術必精。醫人不可無恆。

做事非誠意。則凡百不成。如當疾請醫亦然。既托以死生。必當一信其言。不致生疑惑。如是則我之誠意。與醫人感孚為一。而藥亦自有靈矣。是則誠之感應也。若或彌日經久。未得效驗。欲請他醫。亦當能與前醫謀。使之舉其所知。而與共虛心商議可也。如是而無效。則命也。非可疑惑。不然。衆醫群議。紛錯不決。如築室于道。則竟是無益耳。

人家平常所托醫人。不可不精選。既托之。則信而聽之。可也。人之病。症有輕重。效有遲速。假令彌留無效。亦不可容疑。則醫人之盡心。亦必倍他。是用醫之道。即用入之道然也。或值劇症大患。傍人故舊往往有勸他醫。亦不可濫聽。醫人伎倆。多翻前案。幸中則可矣。不則卻因藥釀病。太不可。究謂之不知命。

知所以養親。則知所以自養。知所以自養。則知所以養人。

人壽自有天分。然又意我軀即親之軀。我事老親。一以喜。一以懼。則我老時。亦當自以喜懼。養生之念自此起。

凡生物皆資於養。天生而地養之。人則地氣之精英。吾欲靜坐以養氣。動行以養體。氣體相

余少壯時氣銳。視此學謂容易可_レ做。至晚年。蹉蛇不能如意。譬如登山。自麓至中腹。易。中腹至絕頂。難。凡晚年所爲。皆收結事也。古語。行三百里者半九十。信然。

送昨日。迎今日。送今日。迎明日。人生百年。不過如此。故宜慎一日。一日不慎。遺醜於身後。可恨。羅山先生謂。暮年宜謀一日事。余謂此言似淺非淺。

少而爲老人態。不可。老而爲少年態。尤不可。

老齡不失於酷。而失於慈。可警。

人抵老境。儘善忘。惟義不可忘。

吾壯齡時。事事踰矩。七十以後。事事不_レ及矩。凡有事時。須與少壯者商議。以輔吾不逮。勿挾老大以蔑視壯者。可。

多少人事皆是學。人謂近來多事廢學。何其言之繆也。

老來目昏。猶能睹耳聾。猶能聞。苟能聞睹。則此學惡能廢之。

人事叢集如落葉。掃之復來。畢竟無窮已。自非緊要大事。則迅速一掃。不可遲疑。乃爲胸中綽有餘暇。

老人話多取信。尤宜慎言。

尋常老人。多要死成佛。學人則當要生作聖。

孝弟。是終身工夫。老而自養。即是孝。老而讓人。亦是弟。

入貴_レ厚重。不_レ貴_二遲重_一。尙_二真率_一。不_レ尙_二輕率_一。

勿_レ賣_二恩_一。賣_二恩_一卻惹_二怨_一。勿_レ干_二譽_一。干_二譽_一輒招_二毀_一。

日間鎖事。不_レ背_二世俗_一。可。立身操守。背_レ於_二世俗_一。可。

小才禦_レ人。大才容_レ物。小智耀_レ於_二一事_一。大智明_レ於_二後圖_一。

人就_レ我謀_レ事。須_レ要_二妥貼易簡_一。不_レ生_二事端_一。即是智。若過爲_二穿鑿_一。逞_二己才智_一。卻惹_二他禍_一。殆是不智。

人才有_二小大_一。有_二敏鈍_一。敏大。固_レ可用也。但日間鎖事。小鈍者卻能成_レ用。如_二敏大_一。則輕_二蔑常_一。故。是知人才各有_二用處_一。非_レ可_二概棄_一。

人情趨_レ吉避_レ凶。殊不_レ知吉凶是善惡之影響也。余每_二改歲_一。題_二四句於_二曆本_一。以警_二家眷_一。曰。三百六句。無_二日不_レ吉_一。一念作_レ善。是吉日。三百六句。無_二日不_レ凶_一。一念作_レ惡。是凶日。以_レ心爲_二曆本_一。可。

吾家葬祭。曾祖以來用_二儒式_一。但遺骸托_二之僧寺_一。從_二國法_一也。既托_レ之。不_レ得_レ不_二禮敬_一。儒者多疏_二遠僧寺_一。是疏_二祖先_一也。不敬甚。

後圖宜_レ在_二奉先_一。孫謀莫_レ如_二念祖_一。

凡事初起易。收結難。於_二一技一藝_一亦然。

收結固爲_レ難。而起處亦不_レ容_レ不_レ慎。起處不_レ是。則收結不_レ完。

幹。夫雖有_レ才幹。而婦暗弱。或姦黠。則生子多不才。或不良。十中八九如是。然未_レ謂_二必然_一。

責_二人之過失_一。不_レ要_二十分_一。宜_下餘_二二三_分。使_中渠不_レ甘_二自棄_一。以_下覓_二自新_上可。

責善之言。尤宜_二遲以出_一之。勿_二絮叨_一。勿_二謹叟_一。

形迹之嫌。不_レ可_下以_二口舌_一辯_上。无妄之災。不_レ可_下以_二智術_一免_上。莫_レ如_下把_二一誠字_一。以爲_二槌子_上。

銳進工夫。固不_レ易。退步工夫。尤難。惟有識者庶幾焉。

人做事。須_レ要_二不_レ緩不_レ急_一。如_二天行_一一般_上。吾性急迫。有_レ時過_レ緩。書以自警。

晝夜有_二短長_一。而天行無_二短長_一。惟無_二短長_一。是以能成_二晝夜_一。人亦然。緩急在_レ事。心則忘_二緩急_一可也。

凡爲事。以_二意氣_一而已者。於_レ理每有_二障礙_一。

人不_レ可_レ無_レ恥。又不_レ可_レ無_レ悔。知_レ悔則無_レ悔。知_レ恥則無_レ恥。

衣薄不_レ著_二寒相_一。食貧無_レ見_二餒色_一。唯氣充者爲_レ能。而聖賢貧樂。則非_二此之類_一。

人不_レ能無_二苦樂_一。唯君子心安_二苦樂_一。而苦不_レ知_レ苦。小人心累_二苦樂_一。而樂不_レ知_レ樂。

與_レ人共事。渠擔_二快事_一。我任_二苦事_一。事雖_レ苦。意則快。我擔_二快事_一。渠任_二苦事_一。事雖_レ快。意則苦。

人各有_レ所_レ長。有所_レ短。用_レ人宜_二取_レ長舍_レ短_一。自處則當_二忘_レ長以勉_レ短_一。

不_レ言_二己長處_一。不_レ護_二己短處_一。宜_下舉_二己短處_一。虛心以詢_二諸人_上可。

人於此學。片時不可忘。晝夜一串。老少一串。鼓缶而歌。亦是學。嚮晦冥息。亦是學。處事接物。鍊磨此心。則人情事變。亦一併鍊磨。

石重。故不動。根深。故不拔。人當知自重。

人皆知洒掃一室。而不知洒掃一心。遷善不遺毫髮。改過不留微塵。吾欲洒掃如是而未
能。

凡事勿嫌似而誤真。勿拘名而失實。勿執偏而害全。

覺悟。釋之常言。儒家避嫌而憚言。非也。心有所感發。皆謂之悟。孔子川上之嘆。是道體之悟也。顏子喟於仰鑽。曾子唯於一貫。非悟乎。朱子一旦豁然。亦是悟境。但當問所悟爲何事。

至富。不自知其爲富。至貴。不自知其爲貴。道德功業。其至者。或亦不自知然歟。

眞孝忘孝。念念是孝。眞忠忘忠。念念是忠。

事親之道。在忘己。教子之道。在守己。

父道當嚴中存慈。母道當慈中存嚴。

父道貴嚴。但育幼之方。則宜從其自然。而利道之。勿助長以戕生氣。可。

兄弟友愛者有之。於姊妹。則或否。勿傲慢以不順。李英公爲姊煮粥。可學。

人之生。父氣猶種子。母胎猶田地。余年來閱人。夫性厚重而婦順良。或慧敏。則生子多有材。

接人衆多者。一視生知熟知。處事鍊熟者。混看難事易事。

脩禪老彌。樸實老農。語往往起人。但使渠言。而我聽之。可也。不必詰問。

武人多是胸次明快。文儒卻闊弱。禪僧或有自得。儒者無自得。並可愧。

不欺人者。人亦不敢欺。欺人者。卻爲人所欺。

眞僞不可誣。虛實不可欺。邪正不可瞞。

不自欺者。人不能欺。不自欺。誠也。不能欺。無間也。譬如生氣自毛孔出。氣盛者。

外邪不能襲。

察言而觀色。慮以下人。涉世法不出此二句。

遠怨之道。一箇恕字。息爭之道。一箇讓字。

赤子之一啼一咲。皆天籟也。老人之一話一言。皆活史也。

人得意時輒饒言語。逆意時即動聲色。皆見養之不足。

存養之足不足。宜於急遽時事自驗。

求道要懇切。不要迫切。懇切則深造。迫切則助長。深造是誠。助長是僞。

學須要心事合一。吾做一好事。自以爲好。因要人知其好。是即於心不除。便是心事不合一。

一。

人事百般。都要遜讓。但志則不讓於師。可。又不讓於古人。可。

亦係_レ於_レ天。處_レ世能知_二此理_一。省_二苦惱一半_一耳。

見_二人之有_二禍_一。知_二我無_レ禍之爲_二安_一。見_二人之有_二福_一。知_二我無_レ福之爲_二穩_一。心安穩處。即身極樂處。

人皆圖_二將來_一而忘_二過去_一。殊不知過去乃爲_二將來之路頭_一。知_二分知_二足_一。在_レ於_レ不_レ忘_二過去_一。

人當_下回_二顧從前履歷_一。以占_二安穩地_上。若趕然不_レ知_二駐步處_一。必墜_二淵壑_一。

人有_下取爲_二觸忤_一者。不_レ但失德。而取_レ怨之道的在_レ此。可_レ戒之至。

有_レ人雖_レ不_二自談_一不好話。而誘_レ動他人_二教談_一。己則在_レ側。與_レ衆共聞快_二咲之_一。以取_二一場興_一。太

爲_二失德_一。究與_二自談_一不好話_一一般。

背撻之痛易_レ耐。脇指之癢難_レ忍。

愛敬二字。爲_二交際之要道_一。勿_二傲視以凌_レ物_一。勿_二侮咲以調_レ人_一。旅獒。玩_レ人喪_レ德。真是明戒。

甲冑則有_二不_レ可_レ辱之色_一。人服_二禮讓_一以爲_二甲冑_一。誰敢辱_レ之。

太寵。是太辱之覆。奇福。是奇禍之餌。事物大抵以_二七八分_一爲_二極處_一。

舍_二爾靈龜_一。觀_レ我朶頤。靈龜不_レ可_レ舍矣。凡覲_二諸外_一者。皆朶頤之觀也。

人各有_レ分。當_レ知_レ足。但講學則當_レ知_レ不足。

天道無_二窮盡_一。故義理無_二窮盡_一。義理無_二窮盡_一。故此學無_二窮盡_一。堯舜之上善無_レ盡。謂_レ此。

藥物。甘自_二苦中_一生者多有_レ效。人亦閱_二歷艱苦_一。則思慮自濃。恰好濟_レ事。與_レ此相似。

艱難能堅_二人心_一。故共經_二艱難_一者。結交亦密。竟不_レ能_二相忘_一。糟糠之妻不_レ下_レ堂。亦此類。

欲有_二大小_一。大欲之發。我自知。克己或易。小欲則不_三自覺_二其爲_一欲。克己卻難。

過越。過愆。字同而訓異。余見世人過越者必過愆。是其所_三以爲_二同字_一。故人事寧不_レ及勿_レ過。

管絃在_レ堂。聲聞_二四方_一。聞也。巖石倒_レ谷。響徹_二大地_一。達也。

名譽。人之所_三爭求_二。又人之所_三群毀_二。君子只是一實而已。寧有_二實響_一。勿_レ有_二虛聲_一。

人一生有_二順境_一。有_二逆境_一。消長之數。無_二可_レ怪者_一。余又自檢。有_二順中之逆_一。有_二逆中之順_一。宜處_下其逆_上。不_下敢生_上易心。居_下其順_上。不_三敢作_二惰心_一。惟一敬字以貫_二逆順_一。可。

天下人皆爲_二同胞_一。我當_レ著_二兄弟相_一。天下人皆爲_二賓客_一。我當_レ著_二主人相_一。兄弟相。愛也。主人相。敬也。

物我之爲_二一體_一。須_下就_上感應上認_レ之。有_二淺深_一。有_二厚薄_一。自不_レ可_レ誣。不_レ可_レ不_レ察。

書室中。自_二机硯書冊_一以外。凡平生所_三便用_二物件_一。雖_レ無_二知覽_一。而皆有_二感應_一。宜_下撫_上愛之。莫_レ或毀損_上。是亦慎德之一。

愛敬之心。即天地生生之心。樹_二藝草木_一。飼_二養禽蟲_一。亦唯此心之推。

物集_レ於_二其所_一好。人也。事赴_レ於_二所_一不_レ期。天也。

勿_レ羨_二富人_一。渠今之富。安知其不_レ招_二後之貧_一。勿_レ侮_二貧人_一。渠今之貧。安知其不_レ貽_二後之富_一。畢竟天定。各安_二其分_一。可也。

人事赴_レ於_二所_一不_レ期。究非_二人力_一。如_二人家貧富_一。有_レ係_レ於_レ天。有_レ係_レ於_レ人。然其係_レ於_レ人者。竟

勸學之方不一。各因其人施之。有稱而勸之。有激而勸之。又有不稱不激待其自勸者。猶醫人應病施劑。補瀉不一。必先察其症上然。

問事於人。要虛懷。不可毫有所挾。替人處事。要周匝。不可稍有缺。我言語。吾耳可自聽。我舉動。吾目可自視。視聽既不愧於心。則人亦必服。

勿以口而謗已行。勿以耳而聞人言。

不慮而知。本體之發也。慮而後得。工夫之成也。知者。即得者。非有二套。

慎獨工夫。當下如身在稠人廣坐中一般。應酬工夫。當下如閒居獨處時一般。

仁者。以己克己。君子。以人治人。

持敬者如火。使三人可畏而親之。不敬者如水。使三人可狎而溺之。

心要現在。事未來。不可遑。事已往。不可追。纔追纔遑。便是放心。

慎視聽。以固心之門戶。謹言動。以嚴心之出入。

人當自禮。拜吾心。自問安否。以吾心即天之心。吾身即親之身也。是謂事天。是謂終身之孝。

去人欲。學人皆口之。而工夫太難。余嘗謂當先去大欲。人之大欲。莫如飲食男女。故專戒

此二者。余中年以後。此欲漸薄。今則澹然。精神與壯者無太異。可謂幸矣。

凡學。宜認做挽回轉化法。今日好賢之心。即是他日之好色。今日好德之心。即是他日之好貨。

上官屬事於我。我宜要敬慎鄭重。下吏請事於我。我宜要區處敏速。但事非一端。則鄭重愆期。敏速誤事。亦容有之。須善先慮其輕重。以從事之爲要。

人做事。須就其事。自揆我量與才與力之可及。又把事之緩急。與齡之老壯相比照。而後做起。不然。妄意下手。殆不免狼狽。

果斷有自義來者。有自智來者。有自勇來者。有並義與智而來者。上也。徒勇而已者殆矣。

爲長官者。勿忘小心翼翼。爲吏胥者。勿忽天網恢恢。

凡處官事。宜先以心爲簿書。而簿書又照之。勿專任簿書以爲心。

公私在事。又在情。事公而情私者有之。事私而情公者有之。爲政者宜權衡人情事理輕重處。以用其中於民。

吏人相集言談。多是仕進榮辱。貨利損益。吾甚厭。然平日慣聽。不覺偶自冒。可戒。

人做事。各有本職。若事涉職外。假令有功。亦多取費。譬如夏日之冷。冬日之煖。似宜非宜。

人各有好尚。以我好尚爭。彼好尚。究不見真是非。大抵事不干真是非。則任彼好尚。亦有不妨。乃曉々憑己以角爭銖銖。祇見局量之小。

游蕩子弟。亦非可棄。從通學問脩爲。即悔悟法也。一旦悔悟舊惡不可追。況其爲無賴。亦出於才。才則有所爲。易云。冥升。利于不已之貞。謂此。

凡事有_二真是非_一。有_二假是非_一。假是非。謂_三通俗之所_二可否_一。年少未_レ學。而先了_二假是非_一。迨_レ後欲_レ得_二真是非_一。亦不_レ易_レ入。所_レ謂先入爲_レ主。不_レ可_レ如_レ何耳。

人主好_レ飲太有_レ害。除_二式禮_一外。宜_二自禁止_一。百弊皆自_レ此興。

視_二官長_一猶_二父兄_一。宜_レ主_二敬順_一。吾議若有_レ不_レ合。則宜_下姑置_上前言。替_上他商思_上。竟有_二不可_一。則非_レ可_レ苟從_一。必當_四和悅而爭_一。不_三敢生_二易慢之心_一。

處_二僚友_一。須_下能披_上瀝肝膽_上。視如_中同胞_上。雖不_レ可_二面從_一。而亦不_レ可_二乖忤_一。有_レ所_レ黨不_レ可。有_レ所_レ挾不_レ可。有_レ所_二媚疾_一最不_レ可。

恩怨分明。非_二君子之道_一。德之可_レ報。固也。至於_レ怨。則當_四自怨_三其所_二以致_レ怨_一。

人情向背。在_二敬與慢_一。施之道。亦非_レ可_レ忽。恩怨或自_二小事_一起。可_レ慎。

居_レ官者。事未_レ到_レ手。如_レ攀_二阪路_一。步步艱難。卻無_二蹉跌_一。事既到_レ手。如_レ下_二阪路_一。步步容易。

輒致_二顛蹶_一。

應_二酬事物_一。當_下先見_上其事之輕重。而後處_レ之。勿_レ以_二假心_一。勿_レ以_二習心_一。勿_下厭_上多端。以苟且_上。勿_下過_上穿鑿。以繳住_上。

說_二大人_一則藐_レ之。勿_レ視_二其巍巍然_一。勿_レ視。在_レ心。目則熟視亦不_レ妨。

心忘_二勢利_一。而後權貴可_二與語_一。

權貴之德。在_レ下_二賢士_一。賢士之德。在_レ驕_二權貴_一。

舜之澤。不可知。所以自慶乎。柳柳州封建論。吾所不取。

沿海侯國皆爲鎮兵。外寇不易覬覦。但問內治何如而已。內治有何別法。謹守祖宗之法。勿循名以喪實。敬幹祖宗之心。勿偷安而忘危。然後天變不足畏。人言不足懲。沉於區區鱗介之族。尙足虞乎。

人主閭內之事。外人所不知。然外廷感應之機。的在此。國風擘初頭關雎。即此意。

關雎之化。在葛覃卷耳。勤儉之風。宜自此起基。

婦德。一箇貞字。婦道。一箇順字。

婦女以服飾美麗爲習。殆不可。人之有男女。與禽獸之有雌雄牝牡同。試見雄牡羽毛有飾。而雌牝無飾。天成之狀如是。

大臣弄權。病猶外症。劇劑一瀉。可除也。若權在宮闈。則是內症。雖有良藥。不易施。如之何。

方今諸藩置講堂及演武場。以課子弟。但至宮闈。則未聞有教法。吾意欲於闈內區爲女學所。使衆女宮學女事。宜延女師謹飭者。使之講解女誡女訓國雅諸書。弁女禮筆札鬋香茶儀。各有師以課之。苟復許筆曲絃歌不淫靡者。則闈內必肅然。

人主之賢不肖。係一國之理亂。妙年嗣立者。最宜擇交友。其所視效。或不良。則後遂誤邦家。可懼也。

平世著眼處蓋在此。

賑財。不如免租。興利。不如除害。

仕爲吏者。宜視官事如家事。守公法如蓄龜。待僚友如兄弟。則爲能盡職分。唯大臣胸次。磊磊落落。當如長松老檜。不爲風雨振撼。則其治務必不在人後。

抱巖穴之心者。可以居臺閣。得禮樂之實者。可以任將帥。

國有道時。言路開。可慶也。但怕功利之徒。乘時紛紛起群奏。其實或有大相左者。不容不深察。

世清時。亦就有小失處。世濁時。亦就有小得處。

水至清則無魚。木過直則無蔭。爲政者之深戒也。彼有遺秉。此有滯穗。伊寡婦之利。翻做政事。亦儘好。

說命。明王奉若天道。建邦設都。樹后王君公。承以大夫師長。据此。封建之制。天道也。唐虞三代相沿。保治久遠。秦已後變爲郡縣。而世數亦促。余聞西洋諸國。周回地球。分爲五洲。而封建之邦。惟我爲然。又獨立自足。無仰異域。置有漢蘭二國。許渠來貿易。是亦良法也。雖在我邦。古代則制襲漢土。至神祖。郡縣存其名。而封建行其實。可謂神算無倫矣。郡縣之世。王室失政。海內輒土崩瓦解。惟封建則列侯各守其土。庶民亦皆爲其主保護。是其所以固也。然國有興廢。則氣數之自然。以人力守之。又人道之當然。我幸生此土。沐浴堯

亂。

王荆公本意。在堯舜其君。而其所爲皆在功利。則群宵希旨。競以利進。遂一敗不能保終。究亦自取。可惜。後之爲輔相者所宜鑑。

有_レ才而無_レ量。不_レ能容_レ物。有_レ量而無_レ才。亦不_レ濟_レ事。兩者不_レ可_レ得_レ兼。寧舍_レ才而取_レ量。居_二相位_一者。最宜_二明通公溥_一。不_二明通_一則偏狹。不_二公溥_一則執拗。

氣運有_二常變_一。常。是變之漸。不_レ見_二痕迹_一。故謂_二之常_一。變。是漸之極。見_二痕迹_一。故謂_二之變_一。如_二春秋_一。是常。夏冬是變。以_二其漸與極_一也。人事常變。亦係_二氣運之常變_一。故當_二變革之時_一。天人齊變。有_二大賢出_レ世。必又有_二大奸出_レ世。以_二其變_一也。常漸之時。則於_レ人亦無_二大賢奸_一。

創業守成之稱。泛言_二開國繼世_一耳。其實則創業中有_二守成_一。守成中有_二創業_一。唯能守成。是以創業。唯能創業。是以守成。如_二成湯之續_一禹舊服。茲率_二厥典_一。武王之反_二商政_一。政由_レ舊。是創業之守成也。如_二成王之立_レ政立_レ事。畢公之道有_二升降_一。政由_レ俗革_上。則謂_二之守成之創業_一。可也。但氣運有_二常變_一。故人與_レ物亦從_レ之。

物得_レ所。是爲_レ治。事乖_レ宜。是爲_レ亂。猶_レ治園也。樹石位置。得_二其恰好_一。則朽株敗瓦。亦皆成_レ趣。故聖人之治。世無_二棄人_一。

歷代開國之初。人人自靖。治務太閒。昇平日久。則上自_二臺閣_一。下至_二諸局_一。規則完備。簿書累堆。愈久愈多。於是瑣末式法。不_レ勝_二繁蕪_一。亦勢之必至。此時唯當_二以_レ務除_二苛細_一。歸_二諸簡淨_上爲_レ要。

先一無復別法可設。

膺海防之任者。以得民和爲先。器械次之。又須校彼此長短。以爲趨避。尤要勿啓弊端。以貽後患。

我邦獨立。不仰異域。海外人皆知之。不如下確守舊法之爲善。功利人好事。不可濫聽。余往年遊於崎。聞崎人之語。曰。漢土有不逞之徒。多出奔於滿州。自滿再投於蕃船。故蕃船中往往有漢人。爲之耳目。可憎之甚。今漢滿一家。關門不嚴。不可奈何。此話非可徒聞。

戰伐之道。勝於始者。將卒必驕。驕者怠。怠者或衄乎終。衄於始者。將卒必憤。憤者厲。厲者遂勝乎終。故爲主將者。不必論一時之勝敗。只能振厲士氣。鼓舞義勇。使之勝而不驕。衄而不挫。是爲要而已。

人主宜以敵國外患爲藥石。以法家拂士爲良醫。則國不足治。

舉賢才。則百僚振。矜不能。則衆人勸。乘數也。猜大臣。則讒慝興。疏親戚。則物情乖。除數也。須能慎幾先。以慮來後。

凡事有似有功而無功。有似有弊而無弊。沉於經數年見効之事。宜先熟圖其終始。而後做起。不然。功必不完。或中廢。至於不可償。

三軍不和。難以言戰。百官不和。難以言治。書云。同寅協恭。和衷哉。唯一和字。一串治。

勿賴器械。當賴人心。勿問衆寡。當問師律。

都城置十隊八方之防火。極有深慮。蓋不專在撲滅。而在指揮操縱之熟。侯家亦宜昧其意。勿令騎將徒華麗其服。以競觀美。爲得。

國初武士。上下皆能游泳。與調騎相若。今則或不慣。恐爲缺事。軍馬宜用野產。古來駿馬多野產。余少時。好馭野產。今則老矣。不能據鞍顧盼。可嘆。

我邦自古長弓箭。然於古皆木弓。即所謂梓弓。或謂木弓騎上最便。須查。

有攻法。必有守法。禦大炮。聞西蕃用鍛牛革。形屋大。須查。

戎器中。宜實縮遠鏡。又齋大小壺盧。並爲有用物。不可欠。

竊地道之秘者。可以語霸。極天道之蘊者。可以言王。

天地間事物必有對。相待而固。不問嘉耦怨耦。相爲資益。此理須商思。

英傑非常人物。固爲不世出。然屈於下位。不得志。則不能肆其能。幸得地位。則或圖遠略。古今往往有之。不知當今諸蕃君長人物果何如。蓋有備無患。我惟當致警於無事之日耳。

海警不可不豫備。然環海之廣。其可以盡爲防禦乎。莫若固結民心。以爲金城湯池。沿海皆能如是。外寇不足爲虞。不然。雖設數萬巨煩。亦足以資戎寇。無益也。

士氣不振。則防禦不固。防禦不固。則民心亦不能固。然其振起士氣。在人主之自奮以爲率。

士而志於文。是居武而學文也。勿虛文以柔情。勿虛武以躁暴。國亂而殉身。易。世治而壅身。難。

前人謂英氣害事。余則謂英氣不可無。但露圭角爲不可。

刀槩之枝。懷怯心者。賴勇氣者。敗。必也。泯勇怯於一靜。忘勝負於一動。動之以天。廓然太公。靜之以地。物來順應。如是者勝矣。心學亦不外於此。

執乙於甲。藏甲於乙。謂之護身之堅城。

形以方止。勢以圓動。城陣行營。其理一也。

軍旅亦有禮樂。

兵家說鍊心膽。與震艮工夫。鬚鬚。

無我。則不獲其身。即是義。無物。則不見其人。即是勇。

自反而縮者。無我也。雖千萬人。吾往矣。無物也。

道者。所以反本復始。語見吳子。吾不意兵家講破此道學。

務攬英雄之心。霸者以之。以天下之所從。攻親戚之所畔。王者以之。

前徒倒戈。攻于後以北。武王之心。此時果何如。以爲快乎。蓋亦惻然痛。或有愧焉。

知彼知己。百戰百勝。知彼。似難而易。知己。似易而難。

敵在背後。兵家之所忌。避實擣虛。兵家之所好。地利得失。防禦形勢。宜以此致察。

震爲乾陽初起。即氣原也。其發而感離虛。則爲雷霆。觸坎實。則爲地震。於人爲志氣。動天驚地事業。亦不外此震氣。

人身臍爲受氣之蒂。則震氣自此而發。宜蓄實於臍下。函虛於臍上。呼吸與臍上相消息。筋力自臍下而運動。思慮云爲。皆根柢於此。凡百技能亦多如斯。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。敬以存誠也。震驚百里。不喪匕鬯。誠以行敬也。震艮正倒。工夫歸於一。

坐暗夜者。忘體軀。行明晝者。辨形影。

誠意兆於夢寢。不慮之知使然。

以天感者。不慮之知也。以天動者。不學之能也。

靈藥誤用。則斃人。利劍倒柄。則自傷。學術乖方。則自戕。又賊人。

治心法。須認得至靜於至動中。呂涇野謂。用功不必山林。市朝亦做得。此言然。

體實而虛。心虛而實。中孚之象即是。

引滿中度。發無空箭。人事宜如射然。

余好觀演武技。觀之不以目而以心。必先收呼吸。以邀渠呼吸。不問勝敗。而視其順逆。甚適也。此亦是學。

凡爲士君子者。今皆稱武士。宜自顧其名。以責其實。務其職。以副其名。

混春。

我當視_レ人之長處。勿_レ視_レ人之短處。視_レ短處。則我勝_レ彼。於_レ我無_レ益。視_レ長處。則彼勝_レ我。於_レ我有_レ益。

志出_二人上_一。非_二倨傲之想_一。身甘_二人後_一。非_二萎靡之陋_一。

聖人之心。見_レ於_二辭氣容貌_一。於_二其地與人各異_一。未知孔子爲_二委吏乘田_一時。於_二長官果何如_一。鄉黨不_レ載。學者宜_二推勘_一。或曰。和悅而諍。

目觀者。口能言_レ之。耳聞者。口能言_レ之。至於_二心得者_一。則口不能_レ言。即能言。亦止一端。在_二學者之逆而得_レ之。

吾欲_二把_二讀書靜坐_一打做_二一片_上。因自試_レ之。讀_レ經時寧靜端坐。披_レ卷涉_レ目。一事一理。必求_二之於心_一。乃能默_二契之_一。恍有_二自得_一。此際真是無欲。即是主靜。不必做_二一日各半工夫_上。

端坐讀經時。間思妄念。自然消滅。猶_二香氣滿_レ室。蚊蟲不能_レ入。不_レ似_二瞑目調息之空觀_一。

讀經。宜_下以_二我之心_一讀_二經之心_一。以_二經之心_一釋_二我之心_上。不_レ然。徒爾講_二明訓話_一而已。便是終身不曾讀_一。

人爲_二地氣之精英_一。生_レ於_二地而死_レ於_二地_一。畢竟不能_レ離_二地_一。宜_レ察_二地體爲_二何物_一。朱子謂地卻是有_二空闕處_一。天之氣貫在_二地中_一。卻虛有_二以受_二天之氣_一。理或然。余所作地體圖。不_レ知能得_二彷彿_一否。

精義入神。燧取火也。利用安身。劍在室也。

今之學者。不失於隘而失於博。不失於陋而失於通。

心理。是堅工夫。博覽。是橫工夫。堅工夫。則深入自得。橫工夫。則淺易汎濫。

漢儒訓詁之傳。與宋賢心學之傳。地頭不同。况於清人考據一派。真是漢儒與儔。比諸宋賢所爲。實焉不同。我黨勿墜渠窠臼可。

清初考據之學盛行。其間唯李二曲顧黃梨洲宗義湯潛菴臧彰南昉定求彭樹廬士望諸輩。竝於此學爲有見。要與時好殊異。學者不妨讀其書以舍取之。

從大者爲大人。從小者爲小人。今之讀書人。以攷據瑣猥爲能事。畢生事業止此。亦可嘆。於此有大人焉。將曰人各有能。可器使。使彼屹屹考索。而我取以用之。我不勞力而彼亦効其能。便也。試思使大人視己以爲器使一輩中物。能無忸怩乎。

世有一種稱心學者。於女子小人。非無寸益。然要爲鄉愿之類。士君子學此。則汨流俗。失義氣。尤非武弁所宜。人主誤用之。使士氣怯懦。殆不可。

明季林兆恩合三教爲一。蓋學心齋龍溪而失者也。與此間一種心學誘愚夫愚婦者相類。要不齒牙耳。

王龍溪爲餘姚晚年弟子。受教日淺。其說過高妙。遂來陽儒陰釋之譏。猶與宋代有楊慈湖貽累於金溪同一類。其他門人如鄒東廓守益歐陽南野德疊雙江豹。竝爲彬彬有用人物。宜無

並爲有識之文。

宇宙間一氣斡旋。開先者必有結後。持久必有轉化。抑者必揚。滯者必通。一隆一替。必相倚伏。恰是一篇好文辭。

獨得之見似私。人驚其驟至。平凡之議似公。世安其狂聞。凡聽人言。宜虛懷而邀之。勿苟安狂聞。可也。

自得。畢竟在己。故能取古人得力處而鎔化之。今人無自得。故鎔化亦不能。

古人各有得力處。舉以指示。可也。但其入路各異。後人不能透會得之。乃偏於所受。執一以爲宗旨。終至於生流弊。余則欲透會爲一。不立名目。蓋其不立名目。即便我宗旨也。人或議曰。如是則如無柁之舟。不知泊處。余謂心即柁也。其著力處。在各人自得。不必同也。蓋執一廢百。卻不得泊處。

顏淵仲弓請事斯語。子張書諸紳。子路終身誦之。在孔門往往有服膺一二要語。如是。可謂親切矣。與後人標目之類不同。

余年少時。於學多有疑。至中年亦然。每一疑起。見解少變。即覺學稍進。及至近年。則絕無疑念。又覺學亦不進。乃始信白沙所云。疑者。覺悟之機也。斯道無窮。學亦無窮。今雖老矣。可不自厲乎。

少而學。則壯而有爲。壯而學。則老而不衰。老而學。則死而不朽。

講說在_二其人_一。不_レ在_二口辯_一。如_二君子喻_レ於義。小人喻_レ於利_一。常人說_レ此。嚼蠟無_レ味。象山說_レ此。則使_二聽者愧汗_一。勿_二視爲_二易事_一。

講_二論語_一。是慈父教_レ子意思。講_二孟子_一。是伯兄誨_レ季意思。講_二大學_一。如_二網在_二綱_一。講_二中庸_一。如_二雲出_二岫_一。

易。是性字註脚。詩。是情字註脚。書。是心字註脚。

講書與_二作文_一不_レ同。作文。只要_二翻_二習語_一。做_二漢語_上。講書。則翻_二漢語_一。以做_二習語_一。於_二教授_一爲_二第一緊要事_一。不_レ可_二視爲_二容易_一。

經書不_レ可_レ不_レ講明。就_レ中以_二易書魯論_一爲_二最緊要_一。

朱子不_レ作_二春秋傳_一。而作_二通鑑綱目_一。不_レ註_二戴記_一。而編_二儀禮經傳通解_一。可_レ謂_二一大識見_一。啓蒙。不_レ可_レ欠。小學。亦好撰。但楚辭註。韓文考異。在_二可_レ有_レ可_レ無_レ之間_一。至於_二陰符_一。參同。則竊驚訝。何以弄_二此泛濫之筆_一邪。

著書。只要_二自怡悅_一。不_レ要_二初有_二示_レ人之念_一。

文詞筆翰。藝也。善用_レ之。則於_二心學_一亦有_レ益。或以_二溺志_一病_レ之。是因_二嗜廢_レ食。

文能達_レ意。詩能言_レ志。如_レ此而已。綺語麗辭。比_二之佞口_一。吾曹所_レ不_レ屑焉。

文詞可_二以見_二其爲_レ人_一。况復留_二貽於_レ後_一。宜_二以_二脩辭立誠_一爲_二眼目_上。

王文成拔本塞源論。尊經閣記。可_レ謂_二古今獨步_一。陳龍川酌古論。方正學深慮論。隔_レ世而相頡頏。

周子程伯子。爲道學之祖。然門人或誤成廣視豁步之風。南軒嘗病之。朱子因矯以逐次漸進之說。然而後人又誤成支離破碎。恐與朱子本意乖牾。可省。

朱陸異同。在無極太極一條。余謂朱子所論。爲精到不可易。然象山尙往復數回不已。亦交遊中錚錚者。但疑兩公持論。與平昔所言各異。朱子說無。陸子說有。如易地然。何邪。

學人徒是非訓註之朱子。而不知道義之朱子。是非言語之陸子。而不知心術之陸子。道義心術。途無兩岐。

象山雖以濂溪明道爲依據。而太厭立門戶。嘗曰。此理所在。安有門戶可立。學者各要護門戶。此尤鄙陋。信此言也。足見心之公平。

南軒東萊。朱子之親友也。象山龍川。朱子之畏友也。後之學者。分黨相訟。恐非朱子之本意。象山宇宙內事。皆已分內事。此謂男子擔當之志如是。陳澠引此註射義。極是。

隨處體認天理。吳康齋有此言。而甘泉以爲宗旨。餘姚致良知。亦其所自得。但覺餘姚爲緊切。古之儒。立德之師也。師嚴而道尊。今之儒。則立言耳。言不由德。竟是影響。何嚴之有。可不自反乎。

余沈思義理時。覺胸中寧靜。氣體收斂。講說經書時。覺胸中醒快。氣體流動。講說時。只要我口之所言入我耳。耳之所聞再返於心。以爲自警。吾講已有益於我。不必問聽者如何。

理會著實工夫者。惟某與子靜二人。陸子亦謂。建安無朱元晦。青田無陸子靜。蓋其互相許如此。當時門人。亦有兩家相通者。不爲各持師說相爭。至明儒如白沙、蕺山、餘姚、增城。並兼取兩家。我邦惺窩、藤公、蓋亦如此。

惺窩藤公答林羅山書曰。陸文安天資高明。措辭渾浩。自然之妙。亦不可掩焉。又曰。紫陽篤實而邃密。金溪高明而簡易。人見其異。不見其同。一旦貫通。同歟。異歟。必自知。然後已。余謂我邦首唱濂洛之學者爲藤公。而早已并取朱陸如此。羅山亦出於其門。余曾祖周軒受學於後藤松軒。而松軒之學。亦出自藤公。余欽慕藤公。淵源所自。則有乎爾。

博士家古來遵用漢唐註疏。至惺窩先生始講宋賢復古之學。神祖嘗深悅之。舉其門人林羅山。羅山承繼師傳。折中宋賢諸家。其說與漢唐殊異。故稱曰宋學而已。至於閨齋之徒。則拘泥過甚。與惺窩羅山稍不同。

惺窩羅山課其子弟。經業大略依朱氏。而其所取舍。則不特宋儒。而及元明諸家。鷲峰亦於諸經有私考。有別考。乃知其不拘一家者顯然。

尊德性。是以道問學。道問學。即是尊德性。先立其大者。則其知也真。能迪其知。則其功也實。畢竟一條路往來耳。

明道定性書。精微而平實。伊川好學論。平實而精微。伊洛之源在此。非二也。學者真能知之。則異同紛紜之論可息矣。

吸。只是一誠。謂之氣原。即是理。

程子言萬物一體。試思天地間。飛潛動植。有知無知。皆自陰陽陶冶中出來。我其一也。讀易窮理。深造而自得之。真知萬物之爲一體。程子前絕無此發明。

我身一也。而有老少焉。知老少之爲一身。則知九族之爲我身。知九族之爲我身。則知古往今來之爲一體。萬物一體。是橫說。古今一體。是豎說。須善忘形骸而自得之。

物我一體。即是仁。我執公情以行公事。天下無不服。治亂之機。在於公不公。周子曰。公於己者。公於人。伊川又以公理釋仁字。餘姚亦更博愛爲公愛。可并攷。

此學有傳之傳。有不傳之傳。如下堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。則傳之傳也。禹以是傳之湯。湯以是傳之文武周公。文武周公傳之孔子。則不傳之傳也。不傳之傳在於心。不在於言。濂溪明道蓋接傳於百世之下矣。如漢儒所云傳。則訓詁耳。豈足謂之傳乎。

周子主靜。謂心守本體。圖說自註。無欲故靜。程伯子因此有天理人欲之說。叔子持敬工夫。亦在此。朱陸以下。雖各有得力處。而畢竟不出此範圍。不意至明儒。朱陸分黨如敵讐。何以然邪。今之學者。宜以平心待之。取其得力處。可也。

學有次第。猶執弓挾箭。引滿而發。直指本體。猶下懸以正鵠。期於必中。

孔孟。是百世不遷之祖也。周程。是中興之祖。朱陸。是繼述之祖。薛王。是兄長之相友愛者。

朱陸同宗伊洛。而見解稍異。二子並稱賢儒。非如蜀朔之與洛爲各黨。朱子嘗曰。南渡以來。

發憤忘食。志氣如是。樂以忘憂。心體如是。不知老之將至。知命樂天如是。聖人與人不同。又與人不異。

學者當先自認己有心。而後存養得力。又當自認己無心。而後存養見效。

認以爲我者。氣也。認以爲物者。氣也。其知我與物皆爲氣者。氣之靈也。靈。即心也。其本體性也。

入心之靈。莫不有知。只此一知。即是靈光。可謂嵐霧指南。

提一燈。行暗夜。勿憂暗夜。只賴一燈。

天下之物。莫不有理。此理即人心之靈。學者當先窮在我之萬物上。孟子曰。萬物皆備於我矣。反身而誠。樂莫大焉。即是。

倫理。物理。同一理也。我學倫理之學。宜近取諸身。即是物理。

人皆在是非窠中。送日。然多是日閒瑣事。不過利害得失數件。如真是非。則無人討出來。學者須能自寬。

濁水。亦水也。一澄則爲清水。客氣。亦氣也。一轉則爲正氣。逐客工夫。只是克己。只是復禮。

窮理。理。固理。窮之。亦是理。

理本無形。無形即無名矣。形而後有名。既有名。則理謂之氣。無不可。故專指本體。則形後亦謂之理。專指運用。則形前亦謂之氣。並無不可。如浩然之氣。專指運用。其實太極之呼

言志晚錄

單記積年。又成一堆。及輯錄。則略以類相從。事亦多係釋褐後。錄起天保戊戌孟陬月。至嘉永己酉仲春月。

一齋老人自題

爲學緊要。在心一字。把心以治心。謂之聖學。爲政著眼。在情一字。循情以治情。謂之王道。王道聖學非二。

狂者進取。狷者有所不爲。子路。冉有。公西華。志在進取。曾皙獨異其撰。而孟子以爲狂。何也。三子進取在事。曾皙進取在心。

曾皙齡老。宜求老友。卻求冠童。不賞幽寂。卻賞豔陽。既浴且風。亦不似老者事。此等處須善討出狂者心體。

吾人工夫。在於自覓自覷。義理混混而生。似有物。不認源頭來處。似無物。

胸次虛明。感應神速。

心要平。平則定。氣要易。易則直。

人皆知仰而蒼蒼者爲天。俯而隕然者爲地。而不知吾軀皮毛骨骸之爲地。吾心靈明知覺之爲天。

爲人沈靜者。工夫尤宜勉事上鍊磨。恢豁者。則工夫宜不忘靜坐脩養。其實動靜非二。姑因病藥之。卽是沈潛剛克。高明柔克。

求之矣。故欲爲君子之志益切。期於下屢屢聖賢以盡人倫。則其求諸己者。所以下去人欲存天理之功。既無不至。而父兄師友。以至於芻蕘邇言。自不得不問。聖賢之遺訓。以至於子史前哲之書。自不得不熟讀而深思之。遂其沛然不可禦者。皆無非我一志之所流注。是乃爲學趣向之正路然。世之以口耳爲學者。入學之志已錯矣。故其弊亦不屢無益也。先賢立志之訓。蓋無餘蘊。然此意亦當參互而得之。

俗儒之流。於元則靜修魯齋。明則崇仁河東餘姚增城。是其選也。亦雖各有異。皆一代之賢儒。其邇洄濂洛。則一也。上下千載。落落唯有此數君子而已。吾取而尚友之。於心樂焉。

凡貳百五拾五條

入學說附

吾人爲學。當先自問其入學初心何如也。其心必欲學爲君子乎。不乎。於此趣向一錯。雖日從事此學。而終身無所得。不徒無所得。而適足以爲長傲飾非之資。故入學之初心。乃途蹊之所由分也。蓋其心果在於欲爲君子。而志願緊切。絕無他念。則爲學之本立。斯可以入學矣。既有此志也。自能脩飾。不敢爲不善。但靈光未透。事多疑惑。不得不詢諸父兄。諮於諸友。而父兄諸友之誨我輔我者。皆我之所未慮及。乃敬而聽之。信而從之。躬於是。寡愆行。事於是。少過舉。既是學也。要我志之所至也。然而父兄諸友。得詢而諮之。而聖賢前哲。則今無由親聞其言矣。必欲更進以資之益也。於是乎求良師而學焉。爲師者教之不乖其方。導之不失其序。我能聽其指授。以學於古訓。人一己百。反覆熟思。愈入愈深。愈造愈遠。蓋其理致之精微奧妙。果有以懸絕常凡者矣。敬而遵奉之。信而恪守之。驗諸躬而省乎心。習於事而察乎物。聰明日開。義理日晰。動靜語默。將於是乎中其度。處事接物。將於是乎適其安。而殊覺其有所下進益發悟。不翅倍蓰平昔。尤其是學之所至。要亦我志之所至也。然則始之聞諸父兄口語。猶讀書也。後之得於聖賢遺訓。猶面命也。皆自我之志而

輿而變貌也。又途遇縲紲者。則宜亦旁辟勿正視。是惡罪恤人也。警者則宜我辟路。勿令僮僕喝。是仁者之用心也。然在貴人。具儀衛騶從。則行路自有常法。不必得如是。但宜令從者體知此意。至如下遇樞若罪人。擡輿疾走。則令繳之可也。

一善念萌時。其夜必安眠無夢。有夢則或見正人。或見君父。或值吉慶事。如周官正夢喜夢之類。又一妄念起時。其夜必不安眠。夢亦多雜夢。恍惚變幻。或見小人。或見婦女。或值危難事。如周官畸夢懼夢之類。及醒後自思察。夢中所見正人君父。即我心也。吉慶事。即我心也。皆善念所結之象。又其所見小人婦女。亦即我心也。危難事。亦即我心也。皆妄念所結之象。蓋一念善妄之形。諸夢寐。可不反乎。死生。晝夜之道也。佛氏設地獄天堂之權教。亦恐說心之真妄。得無與此夢覺相彷彿邪。

夜間形閉而氣專於內。則成夢。凡晝間所爲。皆可現象。不止周官六夢也。如前所說。亦就善妄以舉其一端。不必拘事象也。然天地與我同一氣。而數理則前定矣。故偶有幾洩於前以入兆朕者。謂之感夢。心清胸虛者多感夢。常人或夢矣。

三不朽必本於德。有德者必有言。是知德立則言立。德惟善政。是知德立則功立。吾求之古人。兼此三者不見幾人。苟有之。吾將尙友之不暇。尙何問其小疵。是我志也。

先賢有補天浴日大事業。其自視漠然如輕靄浮雲然。吾聞古有其人矣。今則夢寐而已。濂洛復古之學。實爲孔孟之宗。承之者紫陽金谿。及張呂。雖有異同。而其實皆純全道學。決非

不學。猶容有來日可償。老人則真無來日。尤當勿謂今日不學而有來日。易曰。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。謂此也。偶有所感。書以自警。天保八年夏
平月朔錄

孟子三樂。第一樂說事親。似少年時事。第二樂說成己。似中年時事。第三樂說成物。似老年時事。余自顧帶已桑榆。父母兄弟皆亡。何樂之有。但自思察我身即父母遺體。兄弟亦同一氣。則我今自養自慎。弗虧弗辱。即可以當事親。至於教育英才。固非我易能。然亦可以不盡己乎。獨不忤不愧。則不止中年時事。而自少至老。一生受用。當慎守之。夙夜弗諉。如是則三樂皆可為終身事矣。

每日鷄鳴而起。澄心默坐一晌。自察夜氣存否如何。然後出。暮盥嗽讀經書。日出視事。每夜昏刻至人定。了內外事。有閒則讀古人語錄。人定後亦澄心默坐一晌。自省日間所行當否如何。然後就寐。余近年欲守此以為常度。然此事似易而難。不能常常如是。

酬酢紛紜中。不可忘提醒工夫。

道理不可不辨明。而或動聲色。則見器小。道理不可不默識。而徒弄光景。則入狂禪。放縱任意固不可。安排矯揉亦不可。唯不縱不束。從容以養天和。即便敬也。

凡評論古今人。不得不是非。然宜舉其長處以形其短處。又十中七揭是。十中三黜非。亦忠厚。

邦俗途遇樞時。貴人則輿夫擡輿行走。徒行者則左右顧而唾。太無謂也。宜翫辟佇立少俯。是哀

余弱冠前後。銳意讀書。欲目空千古。及過中年。一旦悔悟。痛戒外馳。務從內省。然後自覺稍有所得。不負於此學。今則老矣。少壯所讀書。過半遺忘。茫如夢中事。稍留在胸臆。亦落落不成片段。益悔半生費力無用。今而思之。書不可妄讀。必有所擇且熟可也。只要終身受用足矣。後生勿蹈我悔。

余自翻轉視觀察。姑配一生。三十已下。似視時候。三十至五十。似觀時候。五十至七十。似察時候。察時候當達於知命樂天。而余齡今六十六。猶未能深入理路。而况於知命樂天乎。餘齡無幾。不容不自勵。天保丁酉瓜月記

齡比五十。閱歷日久。鍊磨已多。在聖人爲知命。於常人亦爲從政治事時候。然以下世態習熟。易生驕慢。則其失晚節。亦在此時候。可不慎乎。余以文政辛巳。往美濃鉈尾。訪七世八世祖故墟。抵京師。展五世六世祖墳墓。歸途過東濃巖邑。謁女兄。時齡適五十。因益加自警。至今年。犬馬齒六十有六。無疾病。無事故。保全首領。蓋誘衷使然。一何幸也。

婦人齡四十。亦爲一生變化時候。三十前後猶含羞。且多有舅姑在上。比至四十。鉛華漸褪。頗能料理人事。因或得賢婦稱。多在此時候。然又以下其漸忘含羞。無所脩飾。則或挾機智。縱淫妬。大失婦德。亦多在此時候。其一成一敗之關。猶男子五十時候。可不豫爲之防乎。

血氣有老少。志氣無老少。老人講學當益勵志氣。不可讓少壯人。少壯人春秋富。假令今日

毛奇齡寬之。是也。凡五經中確言之夥。莫若此經。乃妄沙汰之。不翅非尊經之道。而更有非經之罪。

學苟原本濂洛。訓詁則假令用漢唐亦無妨。試思之。古今無訓孝字。爲逆親。訓忠字。爲叛君者。

兵書亦宜一涉。孫吳固佳。孫子筆鋒。與兵法亞。但有意於著書。吳子較著實。昔人亦云。

陰陽變化。使人不知識其端倪。莊周謂之詭弔。孫子詭道即是。

宋代創武經七書之名。除孫吳外。都屬僞贗。但其言之可取。不必問真贗可也。如近世俞戚諸著。亦有實得。

先爲不可勝。以待敵之可勝。是其下手處。必以全爭於天下。是其著眼處。校之以計而索其情。是其秘密處。

聖賢故舊不遺。是美德也。即人情也。余家小園無他雜卉。唯有石榴紫薇木犀三樹耳。然此樹植在四十年外。朝昏相對。與主人偕老矣。夏秋間花頗可觀。足以娛心目。是老友也。余性於草木嗜好較澹。然此三樹眷愛特厚。凡交之舊者。畢竟不能忘。是人情也。故舊不遺。情與此一般。

余左右聘用几視諸具。率皆爲五十年前所得。物舊則不忍屏棄。因念晏子一狐裘三十年。亦恐不必在儉齋。

日 本 陽 明 學

名。不可近權豪以貶名。不可贖貨財以汚名。

人乞物於我。勿厭。我乞物於人。可厭。

運財有道。在不欺人。不欺人在不自欺。

今之欲爲君興利者。非不焦心苦思。然有自利一念插在之間。則若利竟不能興。

取信於人。則財無不足。

禹吾無閒然矣。飲食衣服宮室。知其所輕重。必如是而財亦不乏。

有肝氣者多卞急。又不能容物。每失人和。故雖有好意思。不耐完成。或謂稍有肝氣。卻能了事。余則謂肝氣惡能濟事。屢足灑掃一室耳。

理財當著何想。余謂財者。才也。著想當如驅使才人然。辨事在才。取禍亦在才。可不慎乎。

財者。天下公共之物。其可得自私乎。尤當敬重之。勿濫費。勿奢用。愛重之可也。愛惜之不可也。

器物必有正副。而後無缺事。凡將區處一事。亦當立案開兩路。如正副然。

周易自兩呂復古。而朱子用其本。亦有見。程傳則名傳注。而實與經亞。不論書本之古今。最高。

尙書亦有古今文。而今之所傳。即古文經。無可疑。宋以後信疑分曹。近世閭若璩著疏證。而

宜然。詩在言志。如離騷陶詩。尤能言其志。今之詩人。詩與志背馳。如之何。應酬文詩。畢竟供人翫弄。可羞之甚。顧亭林曰。能文不爲文人。能詩不爲詩人。此語太好。

識量與知識自別。知識在內。識量在外。

人才有虛實。宜辨識。

老人話不可苟聞。必記之可也。聞藥方亦必簡記。益人不少。

文儒一概蔑視武人俗吏。太錯也。老鍊人話頭。往往起予。

平心聽之。婦人孺子之語亦天籟。

論人賢不肖。不必問細行。必須就倫理大節上觀其得失如何。不然則世無全人。

人各有能。無不可器使。一技一藝。皆寓至理。如詞章筆札亦是藝。蓋器使中之一耳。

人至老境。體漸懶散。而氣太急促。往往爲人所厭。余視此爲鑑。齡踰六十後。尤著功要。

氣不失從容。然未能也。

學而優則仕。易做。仕而優則學。難做。

心躁則動妄。心蕩則視浮。心歉則氣餒。心忽則貌惰。心傲則色矜。昔人嘗有此言。誦之不覺惕。

然。

名雖不可求。亦不可棄。棄名斯棄實矣。故不可交非類以壞名。不可犯非分以損。

敬忠。寬厚。信義。公平。廉清。謙抑。六事十二字。居官者所宜守。

人主之學。在智仁勇三字。能自得之。不特終身受用不盡。而掀天揭地事業。可垂憲於後昆者。亦斷不出於此。

我邦南北朝。與漢土南北朝。事體迥別。漢土則南北異姓角立。又各相篡奪。真是判爲南北矣。我邦則皇統一姓。宸居雖分南北。而皇胤實無南北。但以神靈所歸爲順而已。烏得與漢土一例視之哉。

本邦事跡。儒者多罔。是衣服在躬。不知其名也。而可乎。

余近爲見課唐書。昔嘗一過。今則大半忘。如讀未見書。偶記一二在胸間者。宛如逢故人。太可喜。劉書雖詳而鎖猥。不如歐宋之爲簡淨。范鑑空與溫史唐紀并讀可也。我邦古昔典章。蓋資諸隋唐者不少。故軌範在此。鑑戒亦在此。不厭熟讀。宋明二史。事跡人情。於今爲近。但卷帙浩瀚。能抽其要處讀之可。

朱子以經學掩文章。有德者必有言。如朱呂二家。真是能文。擊壤詩。道學之香山也。耐警醒人。空著意讀。

朱文公詩。實見性情之正。誦之似韋柳。而味自別。

言語文章。一也。文宜師經。辭尙體要。周公也。辭達而已。孔子也。

先草創。次討論。次脩飾。最後潤色。鄭國辭命之精密。不但取數賢之長。於文章鍛鍊之法。亦

身亦是物。果有_レ二否。人不_レ知_二自重而實_二愛之_一。亦弗_レ思之甚。

處_レ事平心易氣。人自服。纔動_レ於_レ氣。便不_レ服。寬而不_レ縱。明而不_レ察。簡而不_レ繼。果而不_レ暴。能_二此四者_一。可_二以從_二政矣_一。

人或有_レ性迫切。好_レ擔_二當事_一者。驅_二使之_一卻難。迫切者多執拗。不可_二舉_二全以委_二之_一。宜_二割_レ半以任_二之_一。

事有_二大小_一。常幹_二旋大事_一者。於_二小事_一則蔑如也。今人每區_二處小事_一。濟得後自喜。向_レ人誇說。是見_二其器小_一。又見_二是人從前未_一曾下_二手於_二大事_一。

養望人似_レ高。苛察人似_レ明。圓熟人似_レ達。輕佻人似_レ敏。懦弱人似_レ寬。拘泥人似_レ厚。皆似而非也。

與_レ人語。不可_二大發露過_一傾倒。只要_二語簡而意達_一。

火急作_二文書_一。須_二必先立_二案起_レ稿_一。而後徐更寫。卻是成速。無_レ悞。

行_レ遠傳_レ後。莫_レ如_二簡牘_一。雖_二一時應酬文字_一。必須_レ慎重。不可_二苟且_一。寫訖審讀一過。而後封完。

余嘗爲_レ人作_二硯蓋銘_一。曰。言語或侃。猶無_二形迹_一。簡牘弗_レ慎。追悔_二巨革_一。謂_二此意_一也。

攻者有_レ餘。守者不_レ足。兵法或其然也。余則謂守者有_レ餘。攻者不_レ足。以_レ不_レ攻攻_レ之。攻之上也。事動_レ於_レ不_レ得_レ已。動亦无_レ悔。在_二革之央_一。曰。已日乃革_レ之是也。若其容易紛更。取_二快一時_一。雖_二外而如_レ美_一。後必噬_レ臍。爲_レ政者所_レ宜_レ戒。

人當自知己才性有短長。

白能受衆采。五色之原也。賁之極無色爲白賁。素以爲絢。白也。素其位而行。白也。素履之吉。白也。余嘗攷之五色之原起於白。白之凝聚爲青。青之舒暢爲黃。黃之爛熟爲赤。赤之積累爲黑。黑之極至。又歸於白。生出流行。蓋亦如此。

氣運有小盛衰。有大盛衰。其間亦迭相成倚伏。猶下海水有小潮。有大潮。天地間大抵不能逃數。即活易也。

五穀豐歉。亦大抵有數。三十年前後。必有小饑荒。六十年前後。必有大凶歉。雖較有遲速。竟不能免。可不爲之豫備乎。癸巳春季筆

三十年爲一世。百五十年爲五世。君子之澤。五世而斬。是盛衰之期限也。五百年有王者興。亦以氣運一言。凡有意於世道者。不可不致察。

處一罪科。亦有智仁勇。公以亡愛憎。議以盡情僞。斷以決輕重。識知也。公。仁也。斷。勇也。

雞鳴而起。人定宴息。門內肅然。書聲滿室。道行妻子恩及。減獲。家無酒氣。庫有餘粟。豐不奢。儉不至嗇。俯仰無愧。唯守清白。各有其分。如是亦足。

戲言固非實事。然意之所伏。必露見於戲謔中。有不可揜者矣。

物有一而無二者爲至寶。如顧命赤刀大訓。天球河圖。皆有一而無二。故謂之寶。試思己一

王政只是平穩。平天下平字可咏。

此學不見意趣。咏題風月亦俗事。苟見意趣。料理錢穀亦典雅。

余嘗曰。五倫有君臣。無師弟。非無師弟。君臣即師弟。今更思師不特有君之尊。而有父之親。則父道亦與師道通。長兄若父。則兄亦有師道。三人行必有我師。則朋友亦相師焉。夫教婦從。則夫亦師歟。是則五倫配合。無適非師弟矣。

師嚴道尊。爲師者宜自體察。如何是師嚴。如何是道尊。

物無心。以人心爲心。故人所贈之物。必與其人同氣。失意人贈物。物以失意爲心。豪奢人贈物。物以豪奢爲心。喪人贈物。物以喪爲心。佞人贈物。物以佞爲心。但有名之贈遺。不得不受。而其物與其心。感通如是。則我有所不屑受。唯君父所賜。正人君子所贈。雖微物。甚足敬重耳。

及其老也。戒之在得。得字。不知所指何事。余齡已老。因以自心證之。往年血氣盛時。慾念亦盛。及今血氣衰耗。慾念卻覺較澹泊。但是貪年齒。營子孫念頭。比之往時較濃。得字或指比類。不必指得財得物。人死生有命。今強覓養生。斷引年。亦不知命。子孫福幸。自有天分。今爲之故意營度。亦不知天。畢竟是老悖衰颯念頭。此都是戒得條件。不知他老人著做何想。

實言。雖芻蕘之陋。足以動物。虛言。雖能辯之士。不足感人。

勿忘。勿助長。教子亦可存此意。嚴而慈。是亦用待子可也。

易子而教。固然。余謂有三可擇。師可擇。友可擇。地可擇。

乘除一理。福幸。乘數也。患難。除數也。歸之平數。則無福幸。無患難。故乘除只是屈伸消長之迹耳。人遭患難憂懼時。當自反把從前所受福幸。以乘除之。商出其平數可也。

吾人爲學。只要喫緊實際。終日學問思辨。終日戒愼恐懼。便是見在篤行工夫。學無此外而已。若去卻見在。別覓之悠渺冥漠。則非吾儒之學。

余讀史。歷代開國人主無非閒氣英傑。其貽孫謀亦多。至守成之君。有得於初政而失於晚節者。尤可惜。蓋其得於初政。固非庸器。但輔弼大臣。不得其人。則往往爲其所壘。投好中欲。以固一時之寵。於是。人主亦不自知其過。意滿志懈。以爲無復可虞。終以謬國是。是故虞夏商周。必置左輔右弼。前疑後丞。以全君德。其爲慮也深矣。

君子而不才無能者有之。猶可以鎮社稷。小人而多才多藝者有之。祇足以亂人國。癸酉王月下識潮唐代三患。爲外寇。爲藩鎮。爲宦官。人主非不知。然終以此斃。以宰輔非其人也。可鑑之至。

能受人言者。而後可與一言。與不受人言者言。不翅失言。祇以招尤。無益也。

人情如水。使之如平波穩流爲得。若不然而激之壅之。忽起狂瀾怒濤。可不懼乎。

凡處事。須要平平穩穩。至於駭人視聽。則事雖善或傷於小過。

去其過不及耳。

風俗亦人氣也。故有土俗。有習俗。習可變而土不可變。是亦止順導之。抑其過而接其不及耳。爲政者所宜知。

草木氣質。有清濁輕重。寒溫堅脆。酸甘辛苦諸毒之不同。醫書謂之性。即皆土氣也。人氣質亦然。然其同具生生之理。則一也。

仰觀山。厚重不遷。俯見水。汪洋無極。仰觀山。春秋變化。俯見水。晝夜流注。仰觀山。吐雲吞煙。俯見水。揚波起瀾。仰觀山。巍隆其頂。俯見水。遠疏其源。山水無心。以人爲心。一俯一仰。莫非教也。

邦俗喪祭。都用浮屠冠婚。依遵勢筮兩家。在吾輩則自當用儒禮。而漢土古禮。今不可行。須下斟酌時宜。別創一家儀注。喪祭。余嘗著哀敬編。冠禮。亦有小著。務要簡切明白。使人易行耳。獨婚禮則事涉兩家。勢不得不如意。當以漸與別爲要。

邦俗養子承後。雖出於不得已。於道亦不太妨。堯以舜爲婿。後以天下與之。祭法曰。有虞氏祖顓頊而宗堯。則全然與養子承後相類。蓋亦天也。

生生無病。物之性也。其受病必有可療之藥。即生生之道也。然生物又有變焉。偶有不可藥之病。非醫之罪。譬猶百穀無不生生。而時有稗不可食。非農之罪。教子。勿溺愛以致縱。勿責善以賊恩。

李延平曰。理不患其不一。所難者分殊耳。李谷子反之曰。分不患其不殊。所難者理一耳。余則謂二先生之言。雖似各有所得。然恐非究竟語。其實真能知理一者。即能知分殊者。未知理一。焉能知分殊。真知分殊者。即能知理一者。未知分殊。焉能知理一。今以難易言之。見猶未透。

草木之萌芽。必移植而培養之。乃能暢茂條達。子弟之於業亦然。必使之下就師於他邦。資其豪簫。然後有成。碌碌膝下。區區鄉曲。豈有暢茂條達之望。

草木移植必有其時。培養又有其度。勿太早。勿太遲。勿過多。勿過少。子弟教育亦然。脩身二字。上下一串。心意知物。雖有次第。而工夫則皆脩身內子目。無先後也。家國天下。雖有大小。而隨在皆脩身感應之地。無彼此也。

人至五十已後。有春心再動時候。是衰徵也。將滅之燈。必乍發焰。與此一般。余往年有自警詩。曰。晚年莫學少年人。節輒荒頽多誤身。悟得秋冬黃爛際。一時光景似陽春。頌白誰憐遲暮人。自知三戒在終身。要看枯樹開花發。也是枝頭一刻春。

武事不專在武藝。文學不專在文籍。

瞽目能以耳視物。聾瘡能以目聽物。人心之靈足賴者如此。

人氣質混合土氣習氣。須識別。土氣。由其地氣結聚者。竟为主氣也。習氣。緣其習俗滲染者。原是客氣也。客可逐而主不可逐。故易變化者習氣。不易變化者土氣。土氣止順導之。

於背儼然持敬。就自探出胸中多少雜念客慮。貨色名利等病根伏藏。以掃蕩之上。不然。徒爾兀坐瞑目。養成頑空。雖似定氣凝神。抑竟何益。

仁義禮智。種種名色。皆是本心呈露標目。有總稱。有子稱。隨處指點。究不過狀一己心體。即是我見在活物。今做此言。亦是物。故讀書時。當認做講我物。至臨事時。卻當認做讀書。如是互看。於學有益。

學貴自得。人徒以目讀有字之書。故局於字。不得通透。當以心讀無字之書。乃洞有自得。

學人各有得力處。舉與人看。固可。但主張太過。標以爲宗旨。則後必有弊。可虞也。

看月。觀清氣也。不在圓缺晴翳之間。看花。觀生意也。存於紅紫香臭之外。

小藥。是草根木皮。大藥。是飲食衣服。藥原。是治心修身。玄戰執徐薦月臥病偶書。

時時提撕。時時警覺。時時反省。時時鞭策。

聖人無爲。固以德感。然其所可爲則爲之。聖人無欲。固無私心。然其所可欲則欲之。孟子曰。無爲其所不爲。無欲其所不欲。如此而已矣。

讀書亦心學也。必以寧靜。勿以躁心。必以沈實。勿以浮心。必以精深。勿以粗心。必以莊敬。勿以慢心。孟子以讀書爲向友。故讀經籍。即是聽嚴師父兄之訓也。讀史子。亦即與明君賢相。英雄豪傑相周旋也。其可不清明其心。以對越之乎。

胸中無物。虛而實也。萬物皆備。實而虛也。

知。是行之主宰。乾道也。行。是知之流行。坤道也。合以成體軀。則知行。是二而一。一而二。

孔子九思。曾子三省。有事時以是省察。無事時以是存養。可以爲靜坐工夫。

竺氏尊奉佛書。太好。爲我學者。卻或褻慢經書。可愧可戒。

收斂精神。以讀聖賢之書。讀聖賢之書。以收斂精神。

好靜厭動。謂之懦。好動厭靜。謂之躁。躁不能鎮物。懦不能了事。唯敬以貫動靜。不躁不懦。然後能鎮物了事。

震巽之感爲氣。坎離之交爲精。艮兌之合爲形。是男女構精之理也。

人物凝聚水火。成此體軀。故非水火不生活。所好亦在水火。但宜令適中。不偏勝。水勝則火滅。火勝則水涸。體軀亦不能保。

酒。是水火之合。水其形而火其氣也。故體軀喜之。煙茶起於近代。然人亦多好之。以下茶能發水之味。煙能和火之味也。然不可多服。多服則害人。況於酒害尤甚。余嗜煙茶。故書以自戒。

讀書。宜澄心端坐。寬著意思。乃爲有得。五行並下。何其心之忙邪。作文。宜命意立言。一字不苟。乃爲無瑕。千言立成。何其言之易邪。學者其勿徒效鬻才人。以陷於忙與易。

靜坐之功。在於定氣凝神。以補小學一段工夫。要須氣容肅。口容止。頭容直。手容恭。棲

大學自誠意說。好惡。至平天下說。絜矩。中間亦忿懣四件。親愛五件。孝弟慈三件。都於情上。理會。

聖人順萬物而無情。非無情也。以萬物之情爲情耳。

人多話己所好。不話己所惡。君子好善。故每稱人善。惡惡。故不肯稱人惡。小人反之。不可誣者人情。不可欺者天理。人皆知之。蓋知而未知。

勿裝門面。勿陳家僮。勿揭招牌。勿假他物以誇街。書以自警。

矯弊之說。必復生弊。只當知學爲己。知學爲己者。必求之於己。是心學也。至於得力處。則宜任其所自得。雖有小異。不害大同。

艮背工夫。神守其室。即敬也。即仁也。起居食息。不可放過。非懸空捕影之心學。

虛羸人常服補劑。不俄覺其効。而久服自有効。此學工夫亦猶是。

名利固非惡物。但不爲己私所累。雖愛好之。亦自有恰好得中處。即天理當然也。凡人情可愛好者何限。而其間亦有小大。有輕重。能權衡之。斯得其中。即天理所在。人只怕己私爲累。名利豈果累人乎。

山以實爲體。而其用虛也。水以虛爲體。而其用實也。

山嶽亦不舍晝夜。川流亦寂然不動。

收感於寂。是性之情。存寂於感。是情之性。

鼻口。爲其所牽引。以拗其天性。故人之爲善。固是自然之天性。而爲惡亦是拗後之天性。以其涉於體軀。如是之危也。呼做人心。

心非有二。語其本體。則謂之道心。性之體也。自其涉於體軀。則謂之人心。情之發也。故道心能主宰體軀。則形色不失其天性之本然。唯聖人能用精一之功。以踐其形而已。然知覺此功。亦即道心之靈光。非二也。

人做事。目前多粗脫。徒思量來日事。譬如行旅人。醒醒思量前程。太不可。人須先料理當下。如居處恭。執事敬。言忠信。行篤敬。至於寢不戶。居不容。一寢一食。造次顚沛。亦皆當下事。其料理當下得恰好處。即并過去將來。亦自得恰好耳。

老人。衆之所觀望而矜式也。其言動當益端。志氣當益壯。尤宜以容衆育才爲志。今之老者。或有漫唱年老。甘頹棄者。或有猶爲少年伎倆者。皆非也。

百年無再生之我。其可曠度乎。

牽羊悔亡。操存工夫當如此。

寬懷不忤俗情。和也。立脚不墜俗情。介也。

不苟字。可以寡過矣。不愧字。可以遠咎矣。

古往今來。一塊堪輿。皆情世界也。感應之幾在於此。而有公私焉。爲政者宜先持其公情以待物。使人各得其公情而已。然私情亦有可恕令達無碍者。臨事酌其輕重可也。

君子自慊。小人則自欺。君子自彊。小人則自棄。上達下達。落在一自字。忿熾則氣暴。慾多則氣耗。慾忿窒慾。於養生亦得。

人皆知問身之安否。而不知問心之安否。宜自問能不欺闇室否。能不愧衾影否。能得安穩快樂否。時時如是。心便不放。

古往今來。生生不息。精氣爲物。天地未嘗增一物。游魂爲變。天地未嘗減一氣。無爲而有爲之謂誠。有爲而無爲之謂敬。

聖人見事於幾先。自事未發而言。謂之先天。自幾已動而言。謂之後天。中和一也。誠敬一也。

道固活。學亦活。儒者於經解釘牢繩縛。并道與學幾死。須拔其釘。解其縛。令得蘇回可也。

心得中和。則人情皆順。心失中和。則人情皆乖。感應之機。在於我矣。故人我一體。情理通透。可以從政矣。

人當自認我軀有主宰。主宰爲何物。物在何處。主於中而守於一。能流行。能變化。以宇宙爲體。以鬼神爲迹。靈靈明明。至微而顯。呼做道心。

人當自認我有軀。軀爲何物。耳有天性之聰。目有天性之明。鼻口有天性之臭味。手足有天性之運動。此物也各專於一。而不能自主。則其與物感應。而物之自外至。或有塗耳目。膠

之耳。

學。譬諸古訓。問。質諸師友。人皆知之。學。必學諸躬。問。必問諸心。其有幾人邪。

良爲篤實輝光。君子之象也。物之有實者。遠而益輝。近則狎之。不覺美也。面月而看月。不
如背月而觀月。近花而看花。不如遠花而瞻花。

順境如春。出遊觀花。逆境如冬。堅臥看雪。春固可樂。冬亦不惡。

去假己而成真己。逐客我而存主我。是謂不獲其身。

敬。生勇氣。

謙。德之柄也。敬。德之輿也。可以行師征邑國矣。

釋靜爲不動者。訓詁也。靜何曾不動。釋動爲不靜者。訓詁也。動何曾不靜。

箴者。鍼也。心之鍼也。非幾纔動。即便箴之可也。至於增長。則得效或少矣。余好刺鍼。值
氣體稍不清快。輒早刺心下十數鍼。則病未成而潰。因悟此理。

人自嬰孩至老耄。恒受德於陰闇之中。而不自知。是何物也。被褥枕席是也。有一先輩。甚
敬被褥。必手展收之。不委之臧獲。其用心亦云厚矣。

能慎寢食。孝也。

以天而得者固。以人而得者脆。

赤子先知好惡。好屬愛邊。仁也。惡。屬差邊。義也。心之靈光。自然如是。

天始氣而地造物。天變而地化也。是知造化二字語地功。不獨人爲地。而萬物皆地也。然非天氣入而主宰之。則物不能活。人不能靈。主宰之靈。即性也。

爲政須知者有五件。曰輕重。曰時勢。曰寬厚。曰鎮定。曰寧耐。是也。如舉賢遠佞。勸農薄稅。禁奢侈儉。養老慈幼等數件。人皆知之。

智。仁。性也。勇。氣也。配以爲三德。有妙理。

昔人謂道之大端。在道心人心。而其節目在父子君臣夫婦長幼朋友五者之倫。余謂道心。性也。人心。情也。精一執中。約情於性也。本體。工夫存焉。其著功處。則爲五倫之交。有親義別序信之教。即感應自然之條理。見性於情也。工夫。本體存焉。後之講道學者。往往馳虛玄。過高妙。悠渺空曠。覓性於言語道斷。心行路絕之際。豈果人倫乎。或爲功利。或爲詞章。則於人倫亦滋遠矣。

性之動爲情。畢竟不可斷滅。唯發而中節。則爲性之作用。然錮閉自性者爲習氣。而情之發每夾習氣。有所黏著。是錮閉也。故習氣不可不除矣。工夫機筭。在一念發動上。就即反觀自性。覓未發時景象。以挽回之。則情之所感。純以性動。無不中節也。然工夫甚難。不爲習氣壓倒者少矣。故常常戒慎之於未感之時。猶有所失。則又必挽回之於纔感之際。工夫無此外耳。

學者有不嗜讀書者。督之勵精讀書。有大耽讀書者。教之靜坐自省。是則對症而補瀉

取災。勿猶豫以後期。是處旅之道。即涉世之道也。

人當自思察。在母胎中之我。心意果如何。又當下自思察。出胎後之我。心意果如何。人皆並全忘不記也。然我體既具。必有心意。則今試思察胎胞中心意。必是渾然純氣專一。無善無惡。只有一點靈光耳。方生之後。靈光之發竅。先知好惡。好惡即是非。即知愛知敬之所由出也。思察到此。可以悟我性之爲天。我體之爲地。

思未生時之我。則知天根。思方生時之我。則知天機。

天保壬辰十月念
錄此日爲誕辰一

孔子在川上嘆逝者。過滄浪感孺子。遊舞雩善樊遲。與浴沂於曾點。登東山一小魯國。登泰山藐天下。聖人遊觀。無非學也。

孔子在齊聞韶學之。之杞得夏時之。宋得坤乾。觀周感慨往古。微服於宋。厄於陳蔡。適衛適鄭適楚。皆不得意。聖人之學。盖得力於遠游艱難也多矣。

鄉愿一輩人。有陰德惜福之說。余謂德無陰陽。公爲之而已。其好陰德者。有待於陽報。若無陽報。陰德必不爲。而可乎。禍福亦天來。竟不可求。又不可惜。假令可惜。亦朝三暮四之算耳。究之皆揣摩天數。斷斷不可也。

人須知貴賤各有分。貴人而摸倣賤者之態。賤者而僭竊貴人之事。吾知非辱之招。則蓄之及上。講說聖賢而不能躬之。謂之口頭聖賢。吾聞之一惕然。論辯道學而不能體之。謂之紙上道學。吾聞之再惕然。

將處事。當先略視其大體如何。而後漸漸以至精密處上可也。

物得其所以爲盛。物失其所以爲衰。天下有人而無人。有財而無財。是謂衰世。處晦者能見顯。據顯者不見晦。

古人謂天下事過則有害。雨澤非不善也。過多則澇。其爲害也與旱同。今有意爲善。而任心自是者。皆雨澤之澇也。余亦往往見若人。然非他人也。不可不自警。

終年奔走於都城内。不自知天地之爲大。時可泛川海。時可登邱嶽。時可行蒼莽之野。此亦心學也。

謁蹟於城市紛鬧之衢。不知春秋之偉觀。逍遙於田園閒曠之地。實見化工之無窮。余嘗有句曰。城市春秋淺。田園造化忙。自謂非瞞人語。

有好爲大言者。其人必小量。有好爲壯語者。其人必怯懦。唯言語不大不壯。中有含蓄者。多是識量弘恢人物。

人生有貴賤。有貧富。亦各有其苦樂。不必謂富貴樂而貧賤苦。蓋自其苦處言之。何莫不苦。自其樂處言之。何莫不樂。然此苦樂亦猶在外者也。昔賢曰。樂者心之本體。此樂不離

苦樂之樂。亦不墜苦樂之樂。蓋其處苦樂而超苦樂。安其所遭而無外慕。是真樂也已。中庸所謂君子素其位而行。不願乎其外。無入而不自得者。是也。

人涉世如行旅。然途有險夷。日有晴雨。畢竟不得避。只宜隨處隨時相緩急。勿欲速以

鱗介之族。以水爲虛。不知水之爲實。

火滅。水涸。人死。皆迹也。

志氣欲銳。操履欲端。品望欲高。識量欲豁。造詣欲深。見解欲實。

余固無藝無能。然不厭人之有藝能。每諦觀之。但見其理無非易理。

人一身以_二上下_一分_二陰陽_一。上體爲陽。下體爲陰。降_二上陽於下體_一。升_二下陰於上體_一。則上虛下實。函成_二地天泰_一。又以_二前後_一分_二陰陽_一。前面爲陽。後背爲陰。收_二前陽於後陰_一。移_二後陰於前面_一。則前虛後實。亦函成_二地天泰_一。

面背又各分_二三段_一。乾三陽位在_二前_一。初爲震。中爲坎。上爲艮。坤三陰位在_二後_一。初爲巽。中爲離。上爲兌。其陽在_二顏面_一者。收_二之背上身柱_一。與_二陰相代_一。則成_二前兌後艮_一。而面冷背暖。胸陽收_二之背脊中脊髓_一。與_二陰相代_一。則成_二前離後坎_一。而胸虛背實。腹陽收_二之背下腰上_一。與_二陰相代_一。則成_二前巽後震_一。而腹柔畜氣。腰剛聚精。前三陽皆與_二後三陰_一相代。則函成_二前坤後乾_一。而心神泰然。呼吸與_二天地_一通。余從_二艮背工夫_一得_二之_一。

進步中不忘退步。故不躓。臨之繇曰。元亨利貞。至于八月有凶。是也。

先_二天而天不_一違。廓然太公。未發之中也。誠也。後_二天而奉_一天時。物來順應。已發之和也。敬也。凡無事時當_二存_一先天本體。有事時當_二著_一後天工夫。先天後天。要_二其理_一。則非_二一矣_一。學者所_二宜致思_一。

人情事變。或做_二深看_一處_一之。却有_二失當者_一。大抵輕看區處。中_二肯綮_一者不_二少_一。

鈔錢出而明衰。鈔錢盛而明亡。

以直報怨。要善看。只是以直待之。不相讎耳。

養生之道。只從自然爲得。有意於養生。則不得養生。譬之蘭花之香。嗅則不來。不嗅則來。

通下情三字。當做彼我兩看。人主能通達下情。是通在我。使下情各得通達。是通在彼。如是透看。眞所謂通也。

凡遇大硬事。不消急心剖決。須姑舍之。宿一夜。於枕上粗商量一半。齎思而寢。及翌旦清明時。續思惟之。則必恍然見一條路。就即義理自然湊泊。然後徐區處之。大概不致錯誤。實學人志則美矣。然往往禁讀書。是亦因噎廢食。

易以天說人。書以人說天。

人一生履歷。除幼時與老後。率不過四五十年間。其所聞見。殆不足一史。故宜讀歷代史書。上下數千年事迹。羅在胸臆。不亦爲快乎。著眼處最在人情事變上。

余常讀宋明人語錄。有可肯。有不可肯。有似可信而不可信。有似可疑而不可疑。反覆讀之。殆如下與諸賢一堂親相討論。真是尙友有益。

老莊固與儒不同。渠只是了一箇智字。老子深沈。莊周另出機軸。

知滿腔子是惻隱之心。則知滿世界都爲惻隱之心。宇宙間只是一實。更無虧缺。人須認心在腔子裏。又須認心在腔子外。

其認以爲不及者。則殆是醉倒狀也。

收斂精神時。自覺如閉聰明。然及熟後。則闔然日章。機心酬酢時。自覺聰明通達。然稔以成習。則的然日亡。

申申天天氣象。收斂熟時自能如是歟。

以春風接人。以秋霜自肅。

克己工夫。在一呼吸間。

操則存。人也。舍則亡。禽獸也。操舍一刻。人禽判焉。可不戒乎。

人往往有將不緊要事來語者。我輒易生傲情。太不可。渠曾未經事。所以認閑事。做緊要事。我緩頰諱之可也。以傲情待之。失德也。

人生於地而死於地。畢竟不能離於地。故人宜執地德。地德。敬也。人宜敬。地德。順也。人宜順。地德。簡也。人宜簡。地德。厚也。人宜厚。

一字。積字。甚可畏。善惡之幾。在初一念。善惡之熟。在積累後。

其難其慎。國家無不虞之患。惟和惟一。朝廷無多事之擾。

余讀明紀。至其季世。君相匪其人。宦官宮妾用事。賂遺公行。兵馬衰弱。國帑則空虛。政事只是料理貨幣耳。東林不得不黨。閹賊不得不蠢。終馴致胡滿乘。蠶食夏。嗟嗟。後世可不

知所戒乎。

失養則身亦病。

心存中和。則體自安舒。即敬也。故心廣體胖。敬也。微柔懿恭。敬也。申申天天。敬也。彼視敬若桎梏徽纆。然者。是賸敬。非真敬。

君子亦說利害。利害本於義理。小人亦說義理。義理由於利害。

真功名。道德便是。真利害。義理便是。

人一生所遭。有險阻。有坦夷。有安流。有驚濤。是氣數自然。竟不能免。即易理也。人宜居而安焉。玩而樂焉。若趨避之。非達者之見。

山水之可遊可觀者。必是疊嶂攢峰。必是激流急湍。必是深林長谷。必是懸崖絕港。凡其紫翠蒙密。雲烟變態。遠近相取。險易相錯。然後有幽致耐賞。最見坤輿之爲文。若唯有山有水而已。則何奇趣之有。人世亦猶是。

物有榮枯。人有死生。即生生之易也。須知軀殼是地。性命是天。天地未嘗有死生。則人物何曾有死生。死生榮枯。只是一氣之消息盈虛。知此則通乎晝夜之道而知。

心之官則思。思字只是工夫字。思則愈精明。愈篤實。自其篤實謂之行。自其精明謂之知。知行歸於一思字。

中字最巨。認。懦弱人認以爲中者。皆不及也。氣魄人認以爲中者。皆過也。故君子之道鮮矣。

氣魄人認以爲中者固過。而其認以爲小過者。則宛是狂人態也。懦弱人認以爲中者固不及。而

神也。抑而揚之。激而進之。教之權而變也。教亦多術矣。

有「小吏」。苟能盡「心職掌」。爲「長官」者。宜「勸獎而誘掖之」。雖「時有」不當之見。而亦宜「姑容之」。徐徐論說。決不可「抑遏之」。抑遏則意阻氣撓。後來遂不「盡其心」。

居「官」好字面有「四」。公字。正字。清字。敬字。能守此。可「以無過矣」。不好字面亦有「四」。私字。邪字。濁字。傲字。苟犯之。皆取「禍之道也」。

凡人所「宜急做」者。不肯「急做」。可「不必急做」者。卻要「急做」。皆錯慮也。如「斯學」即當下事。即急務實用事。勿謂今日不學而有「來日」。如「張謙會客」。登山泛湖。凡適意游觀事。則宜謂「今日不爲而猶有來日」可也。

人或謂外物爲「累」。愚則謂萬物皆與「我同體」。不「必爲累」。蓋我自累也。

過生於「不敬」。能敬則過目寡矣。儻或過則宜「速改之」。速改之亦敬也。如「顏子不貳過」。子路喜「聞過」。莫非「敬也」。

閑想客感。由於「志之不立」。一志既立。百邪退聽。譬之清泉涌出。菊水不得「渾入」。心爲「靈」。其條理動於「情識」。謂之「欲」。欲有「公私」。情識之通於「條理」。爲「公」。條理之滯於「情識」。爲「私」。自辨「其通滯」者。即便「心之靈」。

字。是對待之易。宙。是流行之易。宇宙不外「我心」。

以「禮義」養「心」者。即「養體軀」之良劑。心得「養」則身自健。以「旨甘」養「口腹」者。即「養心」之毒藥。心

聖人清明在躬。氣志如神。故人之到其前。悚然起敬。不敢褻慢。不敢諂諛。信而親之。盡輸其情。如到鬼神前。祈請一般。使人輸情如是。天下不足治。

人當下思。往時經歷事迹。某年所爲。就是當否。就是生熟。某年所謀。就是穩妥。就是過差。以此爲將來鑑戒。可也。不然。徒爾汲汲營營。算前途。計來日。亦何益之有。又尤當憶起幼穉時事。父母鞠育乳哺之恩。顧復懷抱之勞。撫摩憫恤之厚。訓戒督責之切。凡其所以艱苦而長養我者。無不悉以追思之。則今之所以自愛吾身。不肯自輕者。亦宜無所不至。

人處世有多少應酬。塵勞鬧攘。膠膠擾擾。起滅無端。因復生此計較揣摩。歆羨慳吝。無量客感妄想。都是習氣爲之也。譬之魑魅百怪。昏夜橫行。及太陽一出。則遁逃潛迹。心之靈光。與太陽並明。能達其靈光。則習氣消滅。不能爲之嬰累。聖人一掃之。曰何思何慮。而其思歸於無邪。無邪卽靈光之本體也。

天地間靈妙。莫如人言語者。如禽獸徒有聲音。僅通意嚮耳。唯人則有言語。分明宜達情意。又抒以爲文辭。則可以傳之遠方。詔於後世。一何靈也。惟若是之靈。故其構禍階。造覺端。亦在言語。譬猶利劍之善護身者。輒復自傷。可不慎乎。

寧人負我。毋我負人。固爲確言。余亦謂。人負我時。我當下思吾之所以致負以自反。且以爲切磋砥礪之地。於我多少有益。烏容仇視之。

誘掖而導之。教之常也。警戒而喻之。教之時也。躬行以率之。教之本也。不言而化之。教之

言志後錄

江都 一齋居士錄

此學吾人一生負擔。當斃而後已。道固無窮。堯舜之上善無盡。孔子自志學至七十。每二十年。自覺其有所進。孜孜自彊。不知老之將至。假使其踰耄至期。則其神明不測。想當爲何如哉。凡學孔子者。宜以孔子之志爲志。文政戊子重陽錄

自彊不息。天道也。君子所以也。如虞舜孳孳爲善。大禹思日孜孜。成湯苟日新。文王不遑暇。周公坐以待旦。孔子發憤忘食。皆是也。彼徒事靜養瞑坐而已。則與此學脈背馳。自彊不息時候。心地光光明明。有何妄念遊思。有何嬰累窒想。

孔子之學。自修己以敬。至於安百姓。只是實事實學。以四教文行忠信。所雅言詩書執禮。不必常事誦讀而已也。故當時學者雖有敏鈍之異。各成其器。人皆可學。無能不能也。後世則此學墜在於藝一途。博物多識。一過成誦。藝也。詞藻縱橫。千言立下。尤藝也。以其墜於藝也。故有能不能。而學問始與行儀離。人之言曰。某人學問有餘而行儀不足。某人行儀有餘而學問不足。孰有學問有餘而行儀不足者乎。可謂繆言矣。

凡教自外而入。工夫自內而出。自內而出。必驗諸外。自外而入。當原諸內。吾人須知自重。我性天爵。最當貴重。我身。父母遺體。不可不重。威儀。人所觀望。言語。人所取信。亦得不自重乎。

言 志 錄 跋

余受_二學於_一一齋先生。有_レ年矣。今茲承_二乏於_一浪華副鎮。久違_二教範。因出_二此錄。日讀數章。沈潛而玩_二味之。猶_二之面命耳提_一也。凡有_レ志於學者。皆當_レ正_二其趣向。况於_二有_レ邦爲_レ土者乎。吾觀_二世之號稱_レ好學者。或馳_二虛文。而無_二實得。或流_二功利。而失_二正路。其於_二家國_一也。果何益。豈非_レ以_二學乖_二其方_一乎。此錄悉出_レ於_二先生之所_二自得。正足_レ以使人正_二其趣向。而得_二所_一歸宿_甲矣。余不敢自私_二也。特校_二刻之。貽_二諸世之有_レ志者。共焉。甲申春仲月下浣。書_レ於_二浪華城山里解舍。

源綱條。

三。則餘七。故七爲少陽之數。就十中除老陰位四。則餘六。故六爲老陰之數。又自一至十之積。則成五十五。謂之天地之數。今試屈伸五指數之。先自大指屈爲一。食指爲二。中指爲三。無名指爲四。小指爲五。再自小指伸爲六。六與五。卽十一。無名指爲七。七與四。卽十一。中指爲八。八與三。卽十一。食指爲九。九與二。卽十一。大指爲十。十與一。卽十一。每一指皆十一。合五指而成五十五。則天地之數。蓋既具於掌中矣。又就天地之數。以其五十充著數。餘五。虛之以擬卦位。卦位六虛。五則一不足。著用四十九。五十則一有餘。並未定也。方筮時。著虛其一。蓋去其有餘。歸之於不足。是感應之幾也。乃著數退成四十九。而卦位進具六虛。以待於六十四。數於是定矣。著之德。圓而神。故七其七。卦之德。方以智。故八其八。用七求八。得九與六。以推吉凶悔吝之所趨。凡是數理之秘也。不獨易爲然。而萬物之數。亦皆不越於此。

有所省悟。亦儘好。若夫簸弄口舌。縱橫辨博。使聽者解頤忘疲。則非講經本意。不定而定。謂之無妄。宇宙間唯有此活道理。充塞焉。萬物得此以成其性。所謂物與無妄也。物固活也。事亦活也。生固活也。死亦活也。

天定之數。不能移動。故人生徃徃負其所期望。而趨其所不期望。吾人試反顧過去履歷。可知。

世有君子。有小人。其迭相消長者。數也。數之所以不得不然者。即理也。理有可測之理。有不可測之理。要之皆一理也。人當安於可測之理。以俟於不可測之理。是人道也。即天命也。

凡作事。當盡於人而聽於天焉。有人平生放懶怠惰。輒謂人力徒勞無益。數談於天來。則事必不成。蓋是人天奪之魄。使然。畢竟亦數也。有人平生敬慎勉力。乃謂人理不可不盡。數俟於天定。則事必成。蓋是人天誘之衷。使然。畢竟亦數也。又有盡於人而事不成。是理可成而數未至者。數至則成。不盡於人而事偶成。是理不可成而數已至者。終亦必致敗。要之皆數也。成敗有下不於其身。而於其子孫者。亦數也。

數始於一而成於十。十復歸於一。大而百千萬億。小而分釐毫絲。皆一十之分合。以至無窮也。易自太極而起。至四象而數略具。以其一二三四之積始成十也。就十中除老陽位一。則餘九。故九爲老陽之數。就十中除少陰位二。則餘八。故八爲少陰之數。就十中除少陽位

孟子以下急先務。急親賢。爲堯舜之仁智。試檢二典。並皆前半截是急先務。後半截是急親賢。堯舜之上善無盡。責備之言。畢竟難也。必先知其人分量所至。然後責備。不然。寧有窮極。坤厚載物。人當體之。哀喪敬祭。亦自一厚字裏面出來。

父母遺衣服器玩。爲子孫者當愛護之。以無忘追慕。決無脫手贈人之理。今喪家分贈遺物。漢土亦輒近有孝布孝帛。並弊俗也。金世宗却宋遺物。亦有見。

能教育子弟。非一家之私事。是事君之公事也。非事君之公事。是事天之職分也。

孔門之學。專在躬行。門人問目皆舉己所當爲質之。非如後人執經叩問。故夫子之答之。亦人人異。大抵皆矯偏救弊。裁長補短。以歸諸正而已。譬猶良醫對症處劑。症人人異。故劑亦人人異。懿子武伯子游子夏所問同。而答各不同。亦可想當時之學。

經書文字。以文字注明之可也。意味則當以我心透入得之。畢竟不能着文字。

窮經須要考據於此心。引證於此心。如徒就文字上考據引證。輒謂窮經止此。則陋甚。窮經必有義理文理湊合處。一以吾識斷之。斯爲得。

先儒經解謬誤。不得訂正。但須出於不得已。不容有好奇異之念。

讀書法當師孟子三言。曰以意逆志。曰不盡信書。曰知人論世。

講經之法。要簡明。不要煩悉。要平易。不要艱奧。只須使聽者得大意分曉可也。至深意處。則畢竟非口舌所能盡。但或察識子弟受病處。間及餘意。替聖賢口語。一二箴砭。使其頗

事君不忠。非孝也。戰陳無勇。非孝也。曾子孝子。其言如此。彼謂忠孝不兩全者。世俗之見也。

忍字未拔去病根。所謂克伐怨欲不行者也。張公藝書百忍字。恐俗見。

心上有忍。忍字非好字面。但借做喫緊寧耐可也。要亦非道之至者。

多一物。斯多一事。多一事。斯多一累。

衆人以爲幸者。君子或以爲不幸。君子以爲幸者。衆人却以爲不幸。

私欲不可有。公欲不可無。無公欲則不能恕人。有私欲則不能仁物。

因民義以激之。因民欲以趨之。則民忘其生而致其死。是可以一戰。

漸必成事。惠必懷人。如歷代姦雄。有竊其秘者。一時亦能遂志。可畏之至。

匿情似慎密。柔媚似恭順。剛愎似自信。故君子惡似而非者。

惻隱之心偏。民或有溺愛殞身者。羞惡之心偏。民或有自經溝瀆者。辭讓之心偏。民或有奔亡

風狂者。是非之心偏。民或有兄弟鬩牆。父子相訟者。凡情之偏。雖四端遂陷不善。故學以致

中和。歸於無過不及。謂之復性之學。

情之本體。卽性也。則惡之本體。卽善也。惡亦不可不謂之性。

經之妙於用處是權。權之定於體處是經。程子權只是經一句。詮極妙。

賞罰與世輕重。然其分數大略。十中七賞。十中三罰。可也。

雅樂秘訣。在聲音節奏之外。尋常伶工固不及知。唯大師或可與語。故孔子語之。聖人以天地萬物爲一體。故其所作之樂。亦自與天地同流。春氣始至。萬物向榮。見諸翕如。暢茂條達。大和畢呈。見諸純如。結實成形。條理明整。見諸皦如。剝落於外。胎孕於內。見諸繹如。蓋其妙有與四時合其序者如是。唯夫子能知之。故語以洩其秘。不然。大師既是大師矣。聲音節奏。彼所熟講。雖夫子烏能倒誨之邪。

須知親在時。親身卽吾身。親沒後。吾身卽親身。則自不得不以自愛之心愛親。以敬親之心自敬。

吾靜夜獨思。吾軀一毛一髮。一喘一息。皆父母也。一視一聽。一寢一食。皆父母也。既知吾軀之爲父母。又知我子之爲吾軀。則推而上之。祖曾高無非我也。遞而下之。孫曾玄無非我也。聖人親九族。其起念頭處。蓋在此。

體膚垢污。化爲蟣蟲。不得不刷除。又思念此物亦爲吾皮毛之末所生。猶不忍殺。大人之心。以天地萬物爲一體。其恤刑慎罰。卽是與此念頭一般。

深夜獨坐闔室。群動皆息。形影俱泯。於是反觀。但覺方寸內有炯然自照者。恰如一點燈火。照破闔室。認得此正是我神光靈昭本體。性命卽此物。道德卽此物。至於中和位育。亦只是此物光輝充塞宇宙一處。

孝子卽忠臣。賢相卽良將。

除之數亦有然者。

人罹_レ戕患。禱_二鬼神_一以禳_レ之。苟_レ以誠禱。或可_二以得_レ驗_一。然猶惑也。凡天來之禍福有_レ數。不可_二趨避_一。又不_レ能_二趨避_一。鬼神之力。縱能一時禳_レ之。而有數之禍。竟不_レ能_二免_一。天必以_二他禍_一博_レ之。

譬如_二頭目之疾_一。移_二諸腹脊_一。何益之有。故君子順受_二其正_一。

吉凶。以_レ理言_レ之。君子常吉。小人常凶。以_レ氣言_レ之。有_二流行_一。有_二對待_一。如_二盛衰迭至_一。是流行也。憂樂相耦。是對待也。

天下之憂。集_レ於_二一身_一。非凶乎。天下之樂。歸_レ於_二一身_一。非吉乎。享_二天下之樂_一者。必任_二天下之憂_一。則吉凶果何所_レ定歟。召公曰。無疆惟休。亦無疆惟恤。

乾以_レ易知。真知也。坤以_レ簡能。良能也。乾坤統_レ於_二太極_一。知能一也。

看來宇宙內事。曷嘗有_レ惡。有_二過不及_一處。卽是惡。看來宇宙內事。曷嘗有_レ善。無_二過不及_一處。卽是善。

萬物相待爲_レ用。不_レ能_二相兼_一。是亦其所_レ以_レ爲_二一體_一。

形質相似者。氣性亦相類。人與_レ物皆然。

相法非_レ沒_二道理_一。然其惑_レ人不_レ勘。故君子不_レ爲_レ也。苟卿非相。言雖_二武斷_一。而亦說破痛快。

雅樂感召之妙。至_レ於_二百獸率舞_一。庶尹允諧。蓋使_二聽者不_レ覺_二手舞足蹈_一。何曾思_レ睡。如_二鄭衛淫哇_一。亦使_二人手舞足蹈_一。故足以_レ亂_二雅樂_一耳。乃知魏文侯聽_二古樂_一唯恐_レ臥者。恐已非_二先王之雅操_一。

人心惟危。則堯舜之心。即桀紂矣。道心惟微。則桀紂之心。即堯舜矣。

水氣結爲魚鼈。魚鼈。即水也。而魚鼈不自知其爲水。山氣結爲禽獸。爲草木。禽獸草木。即山也。而禽獸草木不自知其爲山。地氣之精英結爲人。人。即地也。而人不_レ自知_二其爲地_一。

人與萬物。畢竟不能離地。人物皆地也。今試且游心六合外。以俯瞰世界。但見世界如一彈丸黑子。而人物不可見。於是思察此中有川海。有山嶽。有禽獸草木。有人類。渾然成此一彈丸。着想到此。乃知人物之爲地。

此心靈昭不昧。衆理具。萬事出。果何從而得之。吾生之前。此心放在何處。吾歿之後。此心歸宿何處。果有生歿一歟。無歟。着想到此。凜凜自惕。吾心卽天也。

人所受之氣。其厚薄分數。大抵相若。如軀之大小。壽之脩短。力之強弱。心之智愚。無大相遠者。其間有一處受厚者。皆謂之非常。非常則姑置之。就如常人。軀與壽與力之分數。不可_レ奈之何。獨至於心之智愚。可_レ以學而變化之。故博學審問慎思明辨篤行。人一_レ十之。已百_レ千之。果能此道矣。雖愚必明。雖柔必強。可_レ以漸進於非常之域。蓋有此理矣。但常人多遊惰不能然。豈亦天有算籌一歟。

有名之父。其子不_レ墜家聲者鮮矣。或謂世人推算其父。因及其子。爲子者長於家養。且有_レ所挾。遂養成傲惰之性。故多不肖。固非無此理。而不獨此。父既非常人。寧不慮及豫爲之防。畢竟不能_レ反之。蓋亦有數矣。試思之就_レ如草木。今年結實過多。則明年必歉。人家乘

殺_レ人者。要須_レ責_二其志_一。聒聒騰口。無_レ益也。

饒舌之時。自覺_二氣暴_一。暴斯餒。安能動_レ人。

慎_レ言處。即慎_レ行處。

昏睡發_二囁語_一。足_レ見_二心之不存_一。

病狂人言語無_レ序。則言語無_レ序者。其去_二病狂_一也不遠。

人最當_レ慎_レ口。口之職兼_二二用_一。出_二言語_一。納_二飲食_一。是也。不_レ慎_レ於_二言語_一。足_二以速_レ禍_一。不_レ慎_レ於_二

飲食_一。足_二以致_レ病_一。諺云。禍自_レ口出。病自_レ口入。

同_二此軀殼_一。則同_二此情_一。聖賢亦與_レ人同耳。故其訓曰。敖不_レ可_レ長。欲不_レ可_レ從。敖欲亦是情種。

何必斷_二滅之_一。只是不_レ可_レ長。不_レ可_レ從而已。大學敖情。人往往疑_レ之。吾不_レ謂然。

枚乘曰。欲_二人無_レ聞_一。莫_レ若_レ勿_レ言。欲_二人無_レ知_一。莫_レ若_レ勿_レ爲。薛文靖以爲_二名言_一。余則以爲未

也。凡事當_レ問_二其心何如_一。心苟有_レ物。己雖_レ不_レ言。人將_レ聞_レ之。人雖_レ不_レ聞。鬼神將_レ闕_レ之。

心猶_レ火。着_レ物爲_レ體。不_レ着_レ於_二善_一。則着_レ於_二不善_一。故游藝之訓。不_二特導_二諸善_一。而又所以_レ防_二不

善_一也。博奕之賢乎已亦以此。

理到之言。人不_レ得_レ不_レ服。然其言有所_レ激則不_レ服。有所_レ強則不_レ服。有所_レ挾則不_レ服。有所

便則不_レ服。凡理到而人不_レ服。君子必自反。我先服而後人服_レ之。

禹聞_二善言_一則拜。中心感悅。自然能如_レ此。拜字最善狀。猶_レ言_二膝不_レ覺屈_一。

疾。而至於制度一立。上下守之。措置得宜。士民信之。則蓋存乎其人矣。

世有小人亦理也。小人可小知。不賢者識其小者。是亦天地間不可無是人。或謂堯舜之民比屋可封。則過甚。但唐虞之世。雖有小人。皞皞自得。各安其分而已。

方以類聚。物以群分。人君以國爲黨者也。苟不能然。下各自相黨。是必然之理也。故下有朋黨。君道之衰也。亂之兆也。

聰明叡知。能盡其性者。君師也。君之誥命。即師之教訓。無二也。迨世之下。君師判焉。師道之立。君道之衰也。故五倫之目。有君臣而無師弟。非無師弟。君臣即師弟。不必別立目。或謂朋友兼師弟者悞。

爲邦之道。不出於教養二途。教。乾道也。父道也。養。坤道也。母道也。

辨虛實強弱而後劑可投。知時世習俗而後政可施。

見一物之是非而不問大體之是非。拘一時之利害而不察久遠之利害。爲政如此國危矣。

人情氣機。不可下以一定求上。誘之而勸。禁之而遏。順也。導之而反阻。抑之而益揚。逆也。

是故駕馭之道。當察其向背。審其輕重。因勢而利導之。應機而激勵之。使其不自覺其所以然。此之爲得。

遇難處之事。不得妄動。須候幾至而應之。

處事雖有理。而一點便已挾在其內。則於理即做一點障礙。理亦不暢。

之近理。甚於佛氏。且其所出奇技淫巧。導人奢侈。使人不覺駸駸然入於其中。學者當亦以淫聲美色待之。

窮理二字。原本易傳。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。故吾儒窮理。唯理於義而已。義在於我。窮理亦在於我。若以徇外逐物爲窮理。恐終使歐邏巴人賢於吾儒。可乎。

吾俯仰而觀。察之。日月。昭然揭明。星辰。燦然列文。春風。和煥宣化。雨露。膏澤洽物。霜雪。氣凜然肅。雷霆。威赫然震。山嶽。安靜不遷。河海。弘量能納。谿壑。深不可測。原野。廣無所隱。而元氣生生不息。斡旋於其間。凡此皆天地一大政事。所謂天道至教。風雨霜露無非教者。人君最宜體此。

天下之體。以交易而立。天下之務。以變易而行。

吾觀古今人主。志存文治者必創業。不忘武備者能守成。

國家於食貨無遺策。連園田山林市廛。無尺地欠租入。金銀銅並實署鑄出。不知日幾萬計。而當今上下困弊。財帑不足。或謂奢侈所致。余則謂不特此。蓋以治安日久。貴賤人口繁衍。

比諸二百年前。恐不翅十數倍。衣食之者逐年增多。生之者不給。勢必至於此。然則困弊如此。亦由於治安之久。是可賀。非可歎。但有世道之實者。不可徒諉諸時運而不慮。所以救之之方。其方亦無別法可設。唯不過曰食之者寡。用之者舒。生之者衆。爲之者

敬則心精明。

脩己以敬。以安人。以安百姓。壹是天心流注。

勿錯認敬做一物。放中在胸中。不但生聰明。却窒聰明。即是累。譬猶肚中有塊。氣血爲之澁滯不流。即是病。

人不_レ可_レ無_二明快灑落處_一。若徒爾畏縮趑趄。只是死敬。濟得甚事。
胸臆虛明。神光四發。

耳目手足。都要神帥而氣從。氣導而體動。

學者當德與齒長。業逐年廣。四十以後之人。血氣漸衰。最宜戒牀第。不然。神昏氣耗。德業不能致遠。不獨戒在少之時。

少壯人精固閉而不_二少漏_一亦不可。神滯而不暢。過度則又自戕焉。故得節之爲難。飲食之過度。人亦或規之。淫欲之過度。人所_レ不_レ伺。且難言。非自規而誰規。

民非水火不_二生活_一。而水火又能焚溺物。飲食男女。人之所以_二生息_一。而飲食男女。又能戕害人。爲學標榜門戶。只是人欲之私。

今之儒。勿_レ攻_二今之釋_一。儒既非_二古之儒_一。釋亦非_二古之釋_一。

儒其言而不_レ儒其行。則其言也。祇躬自謗。

泰西之說。已有_二漸盛之機_一。其所謂窮理。足以驚_レ人。昔者程子以_二佛氏之近_一理爲_レ害。而今洋說

伯魚趨庭。始聞詩禮。時年蓋已過二十。古者易子而教之。則伯魚必既從學矣。而趨庭之前未聞詩禮。所學者何事。陳亢亦喜於問。一得三。則似前此未學詩禮。此等處學者宜深思之。

取信於人難也。人不信於口而信於躬。不信於躬而信於心。是以難。

臨時之信。累功於平日。平日之信。收效於臨時。

信孚於上下。天下無甚難處事。

責善朋友之道也。只須懇到切至以告之。不然。徒資口舌。以博責善之名。渠不以爲德。却以爲仇。無益也。

畜厚而發遠。誠之動物。自慎獨始。獨處能慎。雖於接物時不_レ太着意。而人自改容起敬。獨處不能慎。雖於接物時着意恪謹。而人亦不敢改容起敬。誠之畜不畜。其感應之速已如此。

意之誠否。須於夢寐中事驗之。

不_レ起妄念。是敬。妄念不_レ起。是誠。

敬能截斷妄念。昔人云。敬勝百邪。百邪之來。必有妄念。爲之先導。

一箇敬生許多聰明。周公曰。汝其敬識百辟享。亦識其有不享。既已道破。

畏_レ死者。生後之情也。有_二軀殼_一而後有_二是情_一。不_レ畏_レ死者。生前之性也。離_二軀殼_一而始具_二是性_一。人須_レ自_二得不_レ畏_レ死之理於_二畏_レ死之中_一。庶_レ乎_二復性_一焉。

亡靈現_レ形。往往有_レ之。蓋其人於_二未_レ死之時_一。或切_二思慕_一。或極_二憤恨_一。氣既凝結遍身。身雖_レ死而氣之凝結者不_レ散。因或爲_レ崇爲_レ厲。然聚者無_二不_レ散之理_一。譬猶_下冬月貯_二水於_レ器_一。凍_レ成_レ冰。器雖_レ毀而冰尙存。終亦不_レ能_二不_レ斷盡_一。

方_二讀_レ經時_一。須_下把_二我所_レ遭人情事變_一做_レ注脚_上。臨_二處事時_一。則須_下倒把_二聖賢言語_一做_レ注脚_上。庶_レ乎_二事理融會_一。見_中得學問不_レ離_二日用_一意思_上。

一部歷史。皆傳_二形迹_一。而情實或不_レ傳。讀_レ史者須_下要_二就_二形迹_一以討_中出情實_上。

吾方_レ讀_レ書。一想_二古昔聖賢豪傑體魄皆死_一。則俯_レ首感愴。一想_二聖賢豪傑精神尙存_一。則開_レ眼憤興。古往歷史。是現世界。今來世界。是活歷史。

博聞強記。聰明橫也。精義入_レ神。聰明豎也。

有_二一者宿_一好讀_レ書。除_二飲食_一外。手不_レ釋_レ卷。以至_レ於_レ老。人皆稱_二篤學_一。以_レ余視_レ之。恐不_レ濟_レ事。渠其心常常放在_二書上_一。不_レ收在_二腔子裏_一。人五官之用。須_二均齊役_一之。而渠精神常注_レ於_レ目。目偏受_二其勞_一。而精神亦從昏瞶。如_レ此則雖_二能看_レ書_一。而決不_レ能_二深造自得_一。便除是放心。且如_レ孔門之教。自_二終食_一至_二造次顛沛_一。不_レ敢違_レ仁。試思渠一生手不_レ釋_レ卷。放心如_レ此。能不_レ違_レ仁否。孔門諸子。或問問如。或行行如。或惺惺如。氣象何等剛直明快。今之學者。終歲爲_二故紙陳編所_一驅。

其_レ不_レ及_レ聖人_一。亦在_レ於_レ此。聖人平生言動無_レ一非_レ訓。而臨_レ殯未_レ必爲_レ遺訓。視_レ死生_一。眞如_レ晝夜_一。無_レ所_レ着_レ念。

堯舜文王其所_レ遺典謨訓誥。皆可_レ以爲_レ萬世法。何遺命如_レ之。至於_レ成王顧命。曾子善言。賢人分上自當_レ如此已。因疑孔子泰山之歌。後人假托爲_レ之。檀弓曰信多_レ此類。欲_レ尊_レ聖人而却爲_レ之累_一。

常人平素無_レ一善可_レ稱。而偶有_レ及_レ病篤。自知_レ不起。遺囑不_レ亂。如_レ賢者之爲_レ者。此則臨_レ死一節似_レ可_レ取。然一種死病證候或有_レ致_レ然。是亦不_レ可_レ不_レ知。

氣節之士。貞烈之婦。其心有所_レ激。不_レ敢畏_レ死。分_レ死者之次也。血氣之勇輕_レ死。狂惑之夫甘_レ死。則下_レ於_レ畏_レ死者。又如_レ釋老之徒。處_レ死頗有_レ自得。然其學畢竟亦由_レ畏_レ死而來。獨極大老人生氣全盡。溘然無_レ病以終者。則與_レ安_レ死者無_レ異耳。

生物皆畏_レ死。人其靈也。當_レ從_レ畏_レ死之中。揀_レ出不_レ畏_レ死之理。吾思我身天物也。死生之權在_レ天。當_レ順受_レ之。我之生也。自然而生。生時未_レ嘗知_レ喜矣。則我之死也。應_レ亦自然而死。死時未_レ嘗知_レ悲也。天生_レ之而天死_レ之。一聽_レ乎_レ天而已。吾何畏_レ焉。吾性即天也。軀殼則藏_レ天之室也。精氣之爲_レ物也。天寓_レ於_レ此室。遊魂之爲_レ變也。天離_レ於_レ此室。死之後。即生之前。生之前。即死之後。而吾性之所以_レ爲_レ性者。恒在_レ於_レ死生之外。吾何畏_レ焉。夫晝夜一理。幽明一理。原始反終。知_レ死生之說。何其易簡而明白也。吾人當_レ以此理_一。自省_レ焉。

周官有_二食醫_一。掌_二飲食_一。飲食須_二視爲_一常用藥餌_二耳_一。食不_レ厭_レ精。噲不_レ厭_レ細。即是製法謹嚴意思。食饅而餲。魚餒而肉敗不_レ食。色惡不_レ食。臭惡不_レ食。即是藥品精良意思。肉雖多不_レ使_二勝_一食氣。即是君臣佐使分量意思。

聖人。如_二強健無病人_一。賢人。如_二攝生慎病人_一。常人。如_二虛羸多病人_一。

身恒病者。不_レ覺_二其痛_一。心恒病者。亦不_レ覺_二其痛_一。

需。雨天也。待則霽。不_レ待則沾濡。

需古文作需
丙子正月錄

急迫敗_レ事。寧耐成_レ事。

茫茫宇宙。此道只是一貫。從_レ人視_レ之。有_二中國_一。有_二夷狄_一。從_レ天視_レ之。無_二中國_一。無_二夷狄_一。中國有_二秉彜之性_一。夷狄亦有_二秉彜之性_一。中國有_二惻隱羞惡辭讓是非之情_一。夷狄亦有_二惻隱羞惡辭讓是非之情_一。中國有_二父子君臣夫婦長幼朋友之倫_一。夷狄亦有_二父子君臣夫婦長幼朋友之倫_一。天寧有_二厚薄愛憎於_二其間_一。所以此道只是一貫。但漢土古聖人發_二揮此道_一者獨先。又獨精。故其言語文字足以興_二起人心_一。而其實則道在_レ於_二人心_一。非_二言語文字之所_一能盡。若謂_二道獨在_レ於_二漢土文字_一。則試思_レ之。六合內同文之域凡有_レ幾。而猶有_二治亂_一。其餘橫文之俗。亦能性_二其性_一。無_レ所_二不足_一。倫_二其倫_一。無_レ所_二不_レ具_一。以養_二其生_一。以送_二其死_一。然則道豈獨在_レ於_二漢土文字_一已乎。天果有_二厚薄愛憎之殊_一云乎。

聖人安_レ死。賢人分_レ死。常人畏_レ死。

賢者臨_レ殉。見_二理當_一。然以爲_二分_一。恥_レ畏_レ死而希_レ安_レ死。故神氣不_レ亂。又有_二遺訓_一。足_二以聳_一聽。而

議曰。微是人。患復作。蓋各出下衣食以給之。使是人無復食力之勞。則必能爲我肯專任之。衆議乃諧。以是再請。才德者果諾之。是則君長之始。而貢賦之所由起也。如是者彼此有之。其間又有才德大卓越乎衆者。次者亦皆來聽命焉。推而上之。以第一等才德者置諸第一等地位。乃億兆之君師是也。孟子所謂得乎邱民而爲天子。意亦與此類。

欲爲世間第一等人物。其志不小矣。余則以爲猶小也。世間生民雖衆而數有限。茲事恐非難濟。如前古已死之人。則幾萬倍於今。其中聖人賢人英雄豪傑。不可勝數。我今日未死。則似稍出頭人。而明日即死。輒忽入於古人籙中。於是。以我所爲。校諸古人。無足比數者。則可愧矣。故有志者。要當以古今第一等人物自期焉。

士當恃在己者。動天驚地極大事業。亦都自一己締造。

喪己。斯喪人。喪人。斯喪物。

士貴於獨立自信矣。依熱附炎之念不可起。

有本然之真己。有軀殼之假己。須要自認得。

人方少壯時。不知惜陰。雖知不至太惜。過四十已後。始知惜陰。既知之時。精力漸耗。故人爲學。須要及時立志勉勵。不則百悔亦竟無益。

雲烟。聚於不得已。風雨。洩於不得已。雷霆。震於不得已。斯可以觀至誠之作用。動於不可已之勢。則動而不括。履於不可枉之途。則履而不危。

爲可。孝子之心。愛親之外無他念。其身之艱苦。且甘受之。况敢求名乎。故金帛粟米之賜。宜厚於其親而薄於其子。蓋非薄於其子。所以厚於其親者。即所以厚於其子也。賞親之辭曰。庭訓有素。賞子之辭曰。能從庭訓。如此則孝子之素願足矣。

孝名之著。必由於貧窶艱難。疾病變故。則凡有孝名者。率不幸人也。今若徒厚賜於孝子而不及於親。則於爲孝子者。幾乎資其家之不幸。以博賞徵名也。其心恐有所不安。且凡稱人之善。當必本其父兄。如此則不獨勸其孝弟。而併以勸其慈友。可謂一舉而兩得之。

古今以舜爲大孝人。舜固大孝矣。然余爲舜不願稱此名。舜果爲孝子歟。聞其有此名。必將竦然惴懼。不翅膚受砭刺。蓋舜之孝名。由瞽瞍之不慈而顯。使瞽瞍爲慈父。則舜之孝亦泯然無迹。此固其所願也。乃不得然。故舜只憂苦百端。負罪引慝。爲父隱之。思已寧得不孝之謗。而不使親之不慈暴白。然而天下後世論已定。推舜以爲古今第一等孝子。而目瞽瞍以爲古今第一等不慈。夫舜之孝名不可磨滅。則瞽瞍之不慈亦不可磨滅。使舜知之。必有不勝痛苦者。故曰爲舜不願稱此名。

上古之時無人君。無百官有司。人各食其力以爲生。殆與禽獸等耳。當是之時。強陵弱。衆暴寡。有不得遂其生者。其間有才德出於衆者。則人必有來控以情。請宰斷者。於是。往而爲理解之。強者衆者。屈於其直而服於其義。不敢復陵暴。弱者寡者。因以得遂其生。如此者漸多。遂至於群然來控。不能自食其力。勢不得不拒絕之。於是衆必相

善惡一矣。其所謂惡者。亦非真有惡。由有過不及而然。性之善與軀殼之兼善惡亦如此。性雖善而無軀殼不能行其善。軀殼之設。本趨心之使役以爲善者也。但其有形者滯。則既承乎心以爲善。又由有過不及而流於惡。孟子云。形色。天性也。惟聖人然後可以踐形。可見軀殼亦本無不善。

人不能無欲。欲能爲惡。天既賦人以性之善者。而又必溷之以欲之惡者。天何不使人初無欲。欲果何用也。余謂欲者。人身之生氣。膏脂精液之所蒸也。有此而生。無此而死。人身欲氣四暢。由九竅毛孔而漏出。因使軀殼熾其願。所以流於惡也。凡生物不能無欲。唯聖人用其欲於善處耳。孟子曰。可欲之謂善。孔子曰。從心所欲。舜曰。俾予從欲以治。皆就善處言之。

人身之生氣。乃地氣之精也。故生物必有欲。地兼善惡。故欲亦有善惡。草木之有生氣而日暢茂。是其欲也。從其枝葉之所長則欲漏。故伐其枝葉。則生氣反於根而幹乃大。如人亦從軀殼之欲則欲漏。欲漏則神耗。不能靈也。故室欲於外。則生氣畜於內而心乃靈。身亦健矣。

鍋內之湯。蒸成烟氣。氣漏於外則湯減。以蓋塞之。則氣不能漏。化露滴下。湯乃不減。人能窒欲。則心身並得其養。亦如此。

近代賞孝子。賜金帛粟米以旌之。於風勵類俗之意則得矣。但其賞之。當原諸孝子之心。

拘乎方里九區。然後爲井田一哉。

夏后氏而來。人君皆傳於子矣。是世其祿也。人君既自世其祿。而使臣獨不得世其祿者。斯不亦爲自私乎。故世祿之法。天下之公也。

天下事物。有理勢不得不然者。學人或輒斥人事。目以無用。殊不知天下無無用之物。則亦無無用之事。其斥以爲無用者。安知其不爲大有用者乎。若輒一概以無用目之。則天之生萬物。一何無用之多也。有不中材之草木。有不可食之禽獸蟲魚。天果有何用而生之。殆非情量所及。易曰。賁其須。須亦將何用。

凡年間人事萬端。算來十中七無用。但人處平世。心無所寄。則間居爲不善亦不少。今連貴賤男女。率爲無用纏綿驅役。以涉日。則念及不善者或少矣。此亦其用處。蓋治安世界不得不然。亦理勢也。

欲知性之善。須先究爲惡之所由。人之爲惡。果何爲也。非爲耳目鼻口四肢乎。有耳目。而後溺於聲色。有鼻口。而後耽於臭味。有四肢。而後縱於安逸。皆惡之所由起也。設令軀殼去耳目鼻口。打做一塊血肉。則此人果何所爲惡邪。又令性脫於軀殼。則此性果有爲惡之想否。盍試一思之。

性稟諸天。軀殼受諸地。天純粹無形。無形則通。乃一於善而已。地駁雜有形。有形則滯。故兼善惡。地本能承乎天以成功者。如起風雨以生萬物是也。又有時乎風雨壞物。則兼

使_レ地能承_レ乎_レ天者。天使_レ之也。使_レ身能順_レ於_レ心者。心使_レ之也。一也。

舉目百物。皆有_二來處_一。軀殼出_レ於_二父母_一。亦來處也。至_レ於_二心_一則來處何在。余曰軀殼。是地氣之精英。由_二父母_一而聚_レ之。心則天也。軀殼成而天寓焉。天寓而知覺生。天離而知覺泯。心之來處。乃太虛是已。

氣有_二自然之形_一。結成_二體質_一。體質。乃氣之聚也。氣人人異。故體質亦人人不同。諸其所_二思惟運動_一。言談作爲。各從_二其氣之所_一稟而發_レ之。余靜而察_レ之。小則字畫工藝。大則事業功名。其迹皆如_二其氣之所_一結而爲_二之形_一。人之少長。從_二童稚之面貌_一而漸以長。既其長也。凡發_二迹於_レ外者。推_二一氣_一而條_二達之_一。如_二體軀之長大_一不已也。故觀_レ字畫工藝。若其所_二結構_一堂室園池。亦可_二以想_レ見其人氣象何如_一。

性同而質異。質異。教之所_二由設_一也。性同。教之所_二由立_一也。

人君以_二社稷_一爲_レ重。而人倫殊重_レ於_二社稷_一。社稷可_レ棄。人倫不可_レ棄。

或疑成王周公征_二三監_一。非_下重_上社稷。輕_レ人倫乎。余謂不然。三叔助_二武庚_一以叛。是則叛_レ於_二文武_一矣。爲_二成王周公_一者。不_下爲_上文武_一討_レ其罪_上。而故_二縱之_一以黨_二其惡_一乎。即仍是重_二人倫_一矣。

諺云。禍自_レ下起。余謂是亡國之言也。不可_レ使_二人主誤信_レ之。凡禍皆自_レ上而起。雖_二其出_レ於_下者而亦必有_レ所致。成湯之誥曰。爾萬方有_レ罪。在_二予一人_一。爲_二人主_一者。當_レ監_二此言_一。

征止_二十一_一。則井田也。經界不_レ慢。則井田也。深耕易耨。則井田也。百姓親睦。則井田也。何必拘

下情與下事不同。君人者。下情不可不通。下事則不必通。

邦有道。則君與大臣讓權。權在於德。不在於力。邦無道。則君與大臣爭權。權在於力。不在於德。權在於德。則權不離於上。權在於力。則權遂歸於下。故爲政唯以德禮之爲尙。

大臣弄權之風。多自幼主而起。權一下移。不可復收。主年既長。仍擁虛器。沿襲成風。則患遺後昆矣。但大臣得其人。則獨無此患耳。

當托孤之任者。迨孤主年長。則當早還權於君。以自退避。乃能君臣兩全。伊尹曰。臣罔以利居成功。是阿衡實踐之言。萬世大臣之龜鑑也。

着眼高。則見理不岐。

當今之毀譽不足懼。後世之毀譽可懼。一身之得喪不足慮。子孫之得喪可慮。已死之物。爲方生之用。既過之事。爲將來之鑒。

人看月。皆徒看也。須於此想宇宙無窮之概。乙亥中秋月下錄

薄於不得已而後發諸外者。花也。

布置得宜而不假安排者。山川也。

人須守地道。地道在敬。順承乎天而已。

耳目口鼻。四肢百骸。各守其職。以聽乎心。是地順乎天也。

若下姑緩其表。以防內政。此爲政者之所宜知。

人君當令士人常遊於射騎刀稍之技。蓋其進退驅逐。坐作擊刺。使人心身大有所發揚。是不但治不忘亂。而又於政理有補。

古樂不能不亡。樂其始於何世。果前乎聖人一歟。若有待於聖人而後作。則其人既亡。而其所作安能獨保久遠。聖人德之精英。發而爲樂。乃被之管絃。諧之簫磬。使聽者如親炙之。則樂之感召。以其德之寓於此也。今去聖既遠。傳之者非其人。其漸致差繆。遂以亡。亦理勢之必然。韶之傳於齊。孔子深契於心。然恐已非當時之全。但其遺音尙足以感人。而今亦遂亡矣。凡天地間事物。生者皆死。金鐵亦滅。况乎寓於物者。能保久遠乎。故曰。古樂不能不亡。但至於元聲太和。存於天地人心者。則前乎聖人。後乎聖人。未嘗有始終焉。是亦不可不知。

一氣息一笑語。皆樂也。一舉手一投足。皆禮也。

聰明而重厚。威嚴而謙冲。爲人上者當如此。

爲邦下手處。在閭內之治。禁淫靡。省冗費。最爲先務。

人君閨門之事。其好歹外人能識而竊議之。故欲正風俗。敦教化。必起基於此。

人主每事私自令。則少威嚴。歷有司。則人嚴憚之。

不信大臣之言。而信左右之言。不聽男子之言。而聽婦人之言。庸主皆然。

聞諫者固須虛懷。進諫者亦須虛懷。

使人懽欣鼓舞。暢發於外者。樂也。使人整肅收斂。固守於內者。禮也。使人寓懽欣鼓舞之意於整肅收斂之中者。禮樂合一之妙也。

古者方相氏爲儺。蒙熊皮。黃金四目。玄衣朱裳。執戈揚盾。帥百隸而毆之。鄉人群然出觀。蓋制禮者有深意焉。伏陰愆陽。結爲疫氣。欲驅除之。莫若資乎人純陽之氣也。方相作氣率先。百隸從之。狀若怪物然。闔鄉老少。雜還聚觀。且駭且咲。於是陽氣四發。疫氣自能消散。乃至闔鄉人心。亦因以懽然和暢。無復邪慝之伏鬱於內矣。蓋其近於戲處。是其妙用所在歟。

治安日久。樂事漸多。勢然也。勢之所趨。即天也。如士女聚懽。飲譟歌舞。在在有之。固不可得而禁止。而乃強禁之。則人氣抑鬱。無所發洩。必伏爲邪慝。藏爲凶姦。或結爲疾疢毒瘡。其害殊甚。爲政者但當斟酌人情。爲之操縱。置之於禁不禁之間。使其不至於過甚。是亦起時之政爲然。

人心不可無歡樂發揚處。故王者出世。必作樂以教之。使人心有所寄。樂不至淫。和不至流。風移俗易。斯無邪慝矣。當今所傳雅俗樂部。雖並無移風易俗之用。而士君子爲之。亦無不可。至如坊間詞曲。多是淫哇巴歌。有損無益。但舍此則都鄙男女。無所可寄以歡樂發揚。勢亦不可綴停之。譬諸病。發揚。表也。抑鬱。裏也。擊表則入裏。不可救也。不

登_レ山嶽。涉_レ川海。走_レ數十里。有_レ時乎露宿不_レ寐。有_レ時乎饑不_レ食。寒不_レ衣。此是多少實際學問。若_レ夫徒爾明窓淨几。焚_レ香讀_レ書者。恐少_レ得_レ力處。

凡所_レ遭患難變故。屈辱譏謗。拂逆之事。皆天之所以_レ老_レ吾才。莫非_レ砥礪切磋之地。君子當虛_レ所以_レ處_レ之。欲_レ徒免_レ之不可。

古人讀_レ經以養_レ其心。離_レ經以辨_レ其志。則不_レ獨讀_レ經爲_レ學。而離_レ經亦是學。

一藝之士。皆可_レ語。

凡與_レ人語。須_レ敎_レ渠說_レ其所長。於_レ我有益。

凡事於_レ吾分不_レ得_レ已者。當_レ爲_レ之不_レ避。可_レ得_レ已而不_レ已。是則曰_レ我生_レ事。

才猶_レ劍。善用_レ之。則足_レ以衛_レ身。不_レ善用_レ之。則足_レ以殺_レ身。

古今爲_レ姦惡_レ之小人。皆才過_レ人。若_レ商辛_レ最是_レ非常才子。雖_レ有_レ微箕比干諸賢且親。不_レ能_レ格_レ其心。又不_レ能_レ易_レ其位。終以斃_レ其身而殄_レ其世。是才之可_レ畏也。

辭_レ爵祿。易。不_レ爲_レ小利動。難。

利者。天下公共之物。何曾有_レ惡。但自專_レ之。則爲_レ取_レ怨之道耳。

循_レ情而制_レ情。達_レ欲而遏_レ欲。是禮之妙用。

治_レ己與_レ治_レ人。只_レ是一套事。自欺與_レ欺_レ人。亦只_レ是一套事。

凡欲_レ諫_レ人。唯有_レ一團誠意溢_レ於言而已。苟挾_レ一忿疾之心。諫決不_レ入。

助_二天工_一者。我從而賞_レ之。戕_二天物_一者。我從而罰_レ之。人君非_レ容_レ私焉。

五穀自生。假_二來耜_一以助_レ之。人君財成輔相。亦與_レ此似。

大臣之職。統_二大綱_一而已。日閒瑣事。遵_二依舊套_一可也。但發_二人難_レ發之口_一。處_二人難_レ處之事_一。年間率不過_二數次_一。勿_レ須_二紛更勞擾_一。

社稷之臣所_レ執_二。曰鎮定。曰應機。

家翁今年齡八十有六。側多_レ人時。神氣自能壯實。少_レ人時。神氣頓衰脫。余思子孫男女同體一氣。其所_レ賴以安_レ者固也。不_二但此_一。老人氣乏。得_二人氣_一以助_レ之。蓋一時氣體調和。如_レ服_二溫補藥味_一一般。此其所_レ以_二愛_レ多人而不_レ愛_レ少_レ人_一。因悟王制八十非_レ人不_レ煖。蓋謂_二以_レ人氣_一煖_レ之。非_二膚

嫗之謂_一。癸酉歲月小寒節後五日錄

酒穀氣之精也。微飲可_レ以養_レ生矣。過飲至_レ於_二狂酗_一。是因_レ藥發_レ病也。如_二人蔘附子巴豆大黃之類_一。多服_レ之。必致_二瞑眩_一。飲酒發狂亦猶_レ此。

酒之用有_二一_一。鬼神有_レ氣無_レ形。故以_二氣之精者_一聚_レ之。老人氣衰。故亦以_二氣之精者_一養_レ之。若_二少壯氣盛之人_一。祇足_二以致_レ病已_一。

勤之反爲_レ惰。儉之反爲_レ奢。余思酒能使_二人生_レ惰。又使_二人長_レ奢。勤儉可_レ以興_レ家。則惰奢足以_レ亡_レ家。蓋酒爲_二之媒_一也。

培植草木。以觀_二元氣機絨之妙_一。何事非_レ學。

能容人者。而後可以責人。人亦受其責。不能容人者。不能責人。人亦不_レ受其責。心之所形。尤在於言與色。察言而觀色。賢不肖人不能_レ度。人之賢否。於初見時相_レ之。多不_レ謬。

愛惡念頭。最累_二藻鑑_一。

富貴。譬則春夏也。使人心蕩。貧賤。譬則秋冬也。使人心肅。故人於富貴。則溺其志。於貧賤。則堅其志。

知分。然後知足。

悔_二昨非_一者有_レ之。改_二今過_一者鮮矣。

得意時候。最當着_二退步工夫_一。一時一事。亦皆有_二亢龍_一。

寵過者。怨之招也。昵甚者。疏之漸也。

土地人民。天物也。承而養之。使物各得其所。是君職也。人君或謬謂土地人民皆我物也。而暴_レ之。此之謂君偷_二天物_一。

君之於_レ臣。舉_レ賢使_レ能。與治_二天職_一。與食_二天祿_一。元首股肱。合成_二一體_一。此之謂義。人君若徒謂我出_二祿俸_一以畜_レ人。人將_二報以赴驅使_一而已。則與_二市道_一何以異。

天尊地卑。乾坤定矣。君臣之分。已屬_二天定_一。各盡其職而已。故臣之於_レ君。當_レ不_下視_二畜養之恩_一。何如_二而厚_中薄其報_上也。

心之邪正。氣之強弱。筆畫不能掩之。至於喜怒哀懼。勤惰靜躁。亦皆形諸字。一口內自書數字。以反觀。亦省心之一助。

有_レ心_レ求_レ名。固非。有_レ心_レ避_レ名。亦非。

慮_レ事欲_二周詳_一。處_レ事欲_二易簡_一。

真有_二大志_一者。克勤_二小物_一。真有_二遠慮_一者。不忽_二細事_一。

讒有_二誇伐念頭_一。便與_二天地_一不_二相似_一。

大德不_レ踰_レ閑。小德出入可也。以此待_レ人。儘好。

自責嚴者。責_レ人亦嚴。恕_レ人寬者。自恕亦寬。皆不_レ免於_二一偏_一。君子則躬自厚而薄責_レ於_レ人。

今人率口說_二多忙_一。視_二其所_レ爲_一。整頓實事_二十一二_一。料_二理閑事_一十八九。又認_二閑事_一以爲_二實事_一。宜其多忙。有志者勿_二誤踏_二此窠_一。

緊立_二此志_一。以求_レ之。雖_二搬薪運水_一。亦是學所_レ在。况讀書窮理乎。志之弗立。終日從事讀書。亦唯是閑事耳。故爲_レ學莫_レ尙_レ於_二立志_一。

有志之士如_二利刃_一。百邪辟易。無志之人如_二鈍刀_一。童蒙侮翫。

少年時當_レ着_二老成工夫_一。老成時當_レ存_二少年志氣_一。

容_レ物。美德也。然亦有_二明暗_一。

人言。須_二容而擇_一之。不_レ可_レ拒。又不_レ可_レ惑。

省察到此。則知我身之不可苟生。

權能輕重物。而不能自定其輕重。度能長短物。而不能自度其長短。心則能是非物。而又自知其是非。是所以爲至靈歟。

以三代以上意思。讀三代以上文字。

爲學。故讀書。

吾既有資善之心。父兄師友之言。唯恐聞之不多。至於讀書。亦得不_レ多乎。聖賢所云多聞多見。意正如_レ此。

脩辭立其誠。立誠脩其辭。其理一也。

栽者培之。雨露固生生也。傾者覆之。霜雪亦生生矣。

靜觀造化之跡。皆行其所無事。

凡事到妙處。不過自得天然形勢。此外更別無妙。面欲冷。背欲煖。胸欲虛。腹欲實。

人精神盡在乎面。不免逐物妄動。須收斂精神。棲諸背上。方能忘其身。而身真爲吾有。

心下痞塞。百慮皆錯。

閒思雜慮。紛紛擾擾。由外物溷之也。常使志氣如劍。驅除一切外誘。不敢襲近肚裏。自覺

淨潔快豁。

吾方將處事。必先於心下自下數鍼。然後從事。

言志錄

江都 一齋居士錄

凡天地間事。古往今來。陰陽晝夜。日月代明。四時錯行。其數皆前定。至於人富貴貧賤。死生壽夭。利害榮辱。聚散離合。莫非一定之數。殊未之前知耳。譬猶傀儡之戲。機關已具。而觀者不知也。世人不悟其如此。以爲己之知力足恃。而終身役役。東索西求。遂悴勞以斃。斯亦惑之甚。文化癸酉五月念六日錄

太上師天。其次師人。其次師經。

凡作事。須要有事天之心。不要有示人之念。

天道以漸運。人事以漸變。必至之勢。不能卻之使遠。又不能促之使速。

憤一字。是進學機關。舜何人也。予何人也。方是憤。

學莫要於立志。而立志亦非強之。只從本心所好而已。

立志之功。以知恥爲要。

盡性分之本然。務職分之當然。如此而已矣。

君子。有德之稱。有其德。則有其位。視德之高下。爲位之崇卑。及叔世有無其德。而居其位。

者。則君子亦遂有專就在位而稱之者。今之君子。盡知冒虛名之爲恥。

人須自省察。天何故生出我身。使我果供何用。我既天物。必有天役。天役弗共。天咎必至。

文二卷等あり。今古本大學刮目、儒門空虛聚語、増補孝經彙註の三部を収む。其洗心洞劄記を採らざりしは多く坊間に流布すればなり。

古本大學刮目一卷(通例七卷に分綴せり)は天保三年六月を以て上木する所に係る。然れども「棚外不出之書」として門人以外のものに示さず。漢唐以後の諸儒の大學に關する意見、註釋中王學の旨に協へるものを纂集し、之れに自己の意見を加へたるものなり。卷首に王陽明の古本大學傍註を附載せり。(傍註を挿註に變更したるは植字の都合による)此書天保八年の亂に焼けて殘本を存せずといふと雖も、稀に秘藏するものあり。今、井上哲次郎所藏の版本と春秋園主巖垣晃男氏所藏の寫本とによりて印行す。茲に巖垣晃男氏が其秘藏の書籍を貸與せられたるを謝す。

儒門空虛聚語三卷は天保四年の刊行に係る。中齊此書に於て太虛の説、孔子以來之れあることを證せんが爲め、總べて此事に關する古人の言論を集録せり。猪飼敬所曾て此書を讀み、訓點の誤謬を訂正せり。中齊之れを見て其校讎の正しきに服し、之れを上欄に加へて、更に追録するに至れり。

増補孝經彙註三卷は孝經大全中に編入せる書にして、明の江元祚が刪輯する所に係る。之れを彙註といふは、朱鴻字は子漸、孫本字は初陽、虞淳熙字は潛然の三氏註書を刪輯するに因る。中齊此書を以て聖人易簡の道を得たりとなし、之れを増補するに黃道周字は幼安の説と己れ自身の説を以てし、又上欄に掲ぐるに王陽明、楊慈湖、羅近溪三氏の説を以てせり。

乃ち其徒を解散して自らも其跡を暗ませり。此日火勢熾んに引いて翌二十日に至りて益々猛烈と爲り、大阪市の四分の一以上を焼失せり。是れより警戒殊に嚴にして中齋の徒を探偵すること急なり。是に於て中齋の徒にして或は縛に就くもの、或は自殺するもの、或は自首するもの、前後數十人に及べり。然れども唯中齋及び格之助の踪跡未だ分明ならざるを以て、人心尙ほ恟々たり。越えて一ヶ月を経て、即ち三月の下旬に至り、中齋匿れて大阪の一商人の家にあること露はる。二十六日の黎明、吏卒數十人來りて中齋を捕へんとす。中齋吏卒の來たるを知り、格之助と共に火を放ちて焚死せりといふ。時に中齋年四十有四。

中齋の門人は多くは與力なり。然れども又他所より遊學に來たれるものも亦之れなしとせず。門人の數は一時に四五十人を下らず。若し前後を合すれば總數千人の上に出づべし。當時最も卓絶せしものは宇津木矩之丞にして、洗心洞の塾頭たり。中齋は交道廣からざりしかど近藤重藏とは意氣相投合するものあり。中齋と重藏、何れも非常の人物なるを以て、其相遇ふや東峰西嶽、相對立するの概ありしや疑なし。然れども中齋が最も尊重せし知己は賴山陽なり。山陽は本と文人にして經學あるものにあらず。中齋が之れと相交はること甚だ奇なるが如しと雖も、山陽は中齋の陽明に類似するものあるを認容し、彼れを小陽明と稱し、中齋は又山陽を以て陽明の文章と功業とに心服せるものとせり。其肝膽相照すべき共通の點を有せしこと復た疑を容れざるなり。

中齋の著述は上に擧げたる洗心洞四部の書の外、古本大學旁註一卷、奉納書籍聚跋一卷、洗心洞詩

遂に全國の大飢饉となれり。此れより引き續き年々不作にして、天保七年に至り、更に一層甚しき大飢饉となり、其慘狀最も甚しとなす。中齋之を傍觀坐視するに忍びず。格之助をして跡部山城守に見え、大に倉廩を開いて窮民を救はんことを請はしむ。山城守之れに答ふるに四五日を出でざる内に必ず施恤する所あらんことを以てせり。中齋大に之れを悦び、指を屈して其時日の至るを俟ちしに、遷延彌久し、幾日を経るも遂に其事なし。是を以て格之助をして其事を促さしむるも、亦其效力なし。因りて復た格之助をして峻請せしむ。山城守之れに答ふるに江戸へ多量の米穀を回送すべき必要あるが故に、賑恤の舉は姑く之れを見合すべきの命あるを以てせり。中齋當路者の冷淡なる處置を慨すと雖も、復た之れを奈何ともすること能はず。因りて更に工夫を變へ、市中の豪商輩を説き、幾多の金員を借り、以て窮民を救はんことを企圖せり。然るに山城守反りて之れを遮り、豪商輩をして中齋に金員を貸すこと勿らしむ。是に於て中齋大に怒り、自ら救濟する所あらんと欲し、一切の藏書を賣却せり。其部數一千二百にして價六百五十兩に上れり。乃ち一萬枚の切手を製し、盡く之れを窮民に施與せり。然るに山城守は中齋が此舉あるを聞き、直に格之助を召して、私名を賣らんが爲めに猥りに窮民に施與したるものとして、大に譴責を加へたりといふ。凡そ是等の事一々中齋を刺激し、遂に中齋をして亂をなさしむるに至れり。

天保八年二月十九日中齋兵を擧ぐ。其徒數百人先づ豪商輩の家屋を焚燬し、倉庫を破壊し、金穀を四散せり。既にして山城守の兵と戦ひしも利あらず。黄昏に及ぶ比に餘ます所僅に八十餘人のみ。

十に近く、劇職に耐へざるを以て、病と稱して骸骨を乞へり。是を以て中齋復た其望なきを慮り、山城守の辭職の未だ允されざるに先ちて致仕し、養子格之助をして其職を繼がしめたり。時に中齋年三十有七。是れより中齋閑散の身となり、専ら學を講じ、書を著はし、併せて子弟を教授せり。天保三年六月古本大學刮目を脱稿して上木せり。是れを彼れが最初の著作となす。此歳六月中齋藤樹書院を訪へり。此行や中齋藤樹の遺跡を訪ひ深く感ずる所あり。加之歸路颶風に遭ふて反りて良知の旨意を體認するを得たり。其後彼れは數回小川村に赴き、藤樹書院に村民を集めて良知の學を講ぜりといふ。天保四年洗心洞割記と儒門空虛聚語とを脱稿して上木せり。割記は彼れが獨得の學說を敘述せるものにして其主義本領全く此に存すと云ふべきなり。天保五年増補孝經彙註を著はせり。是に於て四部の書成れり。曰く、古本大學刮目、曰く、洗心洞割記、曰く、儒門空虛聚語、曰く、増補孝經彙註、是れを洗心洞四部の書となす。かくの如く中齋は其辭職後専ら力を講學と著述とに用ひしと雖も、高井山城守以後に來れる諸奉行は中齋の威望と才學とに服し、其施政に關し、難件あるときは往々彼れに諮詢して之れを決せしを以て、中齋の勢力は常に隱然諸奉行の上にあり。就中矢部駿河守は中齋の最も親善せし所なり。

天保七年の春矢部駿河守轉任して江戸勘定奉行となり、四月二十八日に至りて跡部山城守之れに次いで大阪東町奉行に任ぜらる。山城守其器凡庸、人を見るの明なく、遂に中齋をして亂をなさしむるに至れり。是れより先き天保二三年の頃より氣候不順にして五穀多く登らず。天保四年に至りて

要を感じせり。中齋是に於て江戸に適き、林述齋の家塾に入り、儒學を講究し、刻苦勵精、其行の方正にして其進歩の速なる、常に儕輩を凌げり。是を以て述齋も大に望を屬し、他の諸生を誡むるや、必ず學問躬行宜しく平八郎に則るべきを以てせり。中齋又學問の餘暇を以て力を武術に用ひ、刀鎗弓銃、悉く其技を修め、殊に鎗術に至りては、其秘奧を究め、後來關西第一の名を博するに至れり。會、養祖父重症に嬰れりとの報道に接し、中齋倉皇旅裝を整へ、大阪に歸り、慰藉看護、投藥奉養、一日も怠らざりしも、祖父の齡已に古稀に近きを以て兒孫の誠心に酬ゆるに至らず。終に文政元年六月二日を以て世を去れり。是に於て、中齋家に留まりて復た與力の業を移む。時に年二十有六。文政三年十一月十五日高井山城守實徳、伊勢山田奉行より轉じて大阪東町奉行となれり。彼れ頗る鑑識に富み、竊に中齋の才氣絶倫なるを看取し、忽ち拔擢して吟味役となせり。是れ中齋が二十七歳の時なり。中齋山城守の値遇を得て、大に其驥足を伸ばすを得たり。當時大阪の吏人、不法無狀を極め、愛憎によりて刑罰を加減し、金錢によりて生殺を取捨するの風あり。是を以て市民の吏人を畏忌すること蛇蝎の如し。中齋乃ち此弊を一掃せんと欲し、邪を折き、正を救ひ、奸を懲らし、善を助け、大に刷新の實を擧ぐるを得たり。就中京都八阪の妖巫益田みつぎを誅戮し、大阪西町の奸吏弓削新右衛門を割腹せしめたる等、其尤も顯著なるものなり。かく中齋の治績大に擧がるに従ひ、其名聲遠近に震動するに至れり。

然れども茲に中齋に取りて甚だ不幸なること出來せり。文政十三年の七月に至り、山城守齡已に七

にして言志叢錄一卷を著はす。合して四卷あり。世之れを「言志四錄」といふ。此書本と語錄にして思想の斷片を記すに過ぎざれとも、亦一齋の學問を窺ふに足るなり。加之邦人の語錄中に於て白眉と稱すべきものなり。雨森芳洲の橘窓茶話、尾藤二洲の素餐錄の類、未だ之れに及ばざるが如し。支那にありても恐くは薛敬軒が讀書錄及び胡敬齋が居業錄と伯仲の間にあらん。宜なるかな、西郷南洲の如きは、言志四錄中より百有一則を抄録して、之れを金科玉條とせしこと。秋月種樹明治二十一年を以て南洲手抄言志錄一卷を出せり。是れ即ち此書なり。

大鹽中齋、名は後素、字は子起、平八郎と稱す。中齋は其號なり。又居る所の室を洗心洞と名づけ、自ら洗心洞主人といへり。洗心は易繫辭上に所謂「聖人以_レ此洗_レ心、退_ニ藏_ニ于密_ニ」に本づくものなり。中齋は徳島藩家老稻田九郎兵衛の臣眞鍋市郎の二男にして、寛政五年を以て阿波國美馬郡脇町（即ち今の岩倉町字新町）に生まる。幼にして母を喪ひ、母の緣故によりて、大阪の鹽田喜左衛門の養子となり、後故ありて之れを去り、天満町の與力大鹽平八郎の養子となる、時に七歳なりき。然るに養父母俱に其歳を以て歿す。是を以て彼は教養を養祖父政之丞に受けて生長せり。

中齋は幼少の時に如何なる人を師として學を講ぜしか。世之れを知るものなし。或は中井竹山に師事せしならんといふものあれども、是れ唯臆測のみ。何等の證左あるにあらず。兎に角中齋は少小より文武を兼修し、功名氣節を以て祖先の志を繼がんと欲するの念多く、未だ學問を以て身を立てんと欲するに至らず。與力の業を務め獄吏囚徒の間に閱歷を累ぬるに及んで、始めて深く學問の必

應じて時務策を作り、頗る國政上にも裨補する所あり。幕府も亦一齋を優遇し、屢々賞與あり。一齋の光榮餘りありと謂ふべし。

安政六年六月、感冒を患ふ。八月に至りて稍々回復せり。因りて強ひて塾徒の爲めに論語を講ず。之が爲めに再び二豎を挑發し、九月に入りて痰喘劇發し、荏苒起たず。元氣漸く消磨し、二十四日遂に昌平黌の官舎に没す。享年八十八。十月三日を以て城南麻布深廣寺に葬る。一齋初め片岡氏を娶る。先ちて没す。繼配坂本氏は離婚し、又更に中根氏を娶る。三男十女あり。長男、名は混、愼左衛門と稱す。是れ坂本氏の生む所にして家を承けず。出でて田口氏を冒し、先ちて卒す。次男、名は其次、夭折す。三男、名は梶、家を承けて儒員となり、明治維新の後權小史となる。並に中根氏の生む所なり。内外男女孫曾凡そ三十九人なりといふ。

一齋の門人甚だ多し。其中最も著明なるものを舉ぐれば、佐久間象山、吉村秋陽、山田方谷、奥宮健齋、竹村悔齋、林鶴梁、金子得所、大橋訥菴、池田草菴、中島操存齋、柳澤芝陵、安積良齋、河田藻海等なり。

一齋の著述中主要なるものは古本大學旁釋補一卷、傳習錄欄外書三卷、愛日樓文詩四卷、言志錄四卷（以上刊本）、大學摘說一卷、中庸欄外書一卷、論語欄外書二卷、孟子欄外書二卷、小學欄外書一卷、近思錄欄外書三卷、周易欄外書十卷（以上寫本）等なり。今言志錄を收む。一齋壯歲にして言志錄一卷を著はし、六十を踰えて言志後錄一卷を著はし、七十にして言志晚錄一卷を著はし、八十

天保十二年、齡古稀に躋るを以て、塵事を謝絶し、以て餘年を養はんと欲し、岩村侯の矢藏の下邸に就き、數百歩の地を借り、新に書室を築き、名づけて靜修所といふ。又一樓を築き、名づけて東暖樓といふ。園には蕉桂を種えて隱棲の所となし、往來宴息す。七月述齋逝去す。是を以て悽然無聊、益々意を人世に絶つの傾向あり。此歲幕府庶政を一新し、賢良を晋む。十一月擢でられて儒官となり、昌平黌の官舎に住せしむ。是に於て幡然として復た作り、乃ち三律を賦して曰く、

畢竟虛名無一長。謬承微命入朝堂。久居人後材如櫟。徒在物先齡迫桑。昨夢猶餘簞笠態。殘軀重着帽袍裝。深慚垂釣磻溪叟。大耋鷹揚報寵光。

近築幽棲墨水涯。豈圖今日起公車。聖明普照分珠礫。文武兼收施兔罝。不比蟠桃初結實。恰同枯卉再生芽。老吾願使書香繼傳一經餘傳一家。

七十無車底用懸。抵今挽做曰強年。驚鴻儘遣成新綴。猿鶴奈何違舊緣。赴所不期天一定。動於無妄物皆然。世間多少營々者。知否此翁真可憐。

天保十三年舊居を以て女婿河田興に與へ、自ら居を官舎に移し、黽勉従事、後進を誘掖し、經義を講説し、敢て頼老を以て之れを人に委せず。是に於て天下の人、目して以て山斗となし、景仰せずといふことなし。侯伯以下迎聘して講を請ふもの、前後數十家、或は駕を官舎に枉げて學ぶものあり。凡そ士民の門に入るもの、無慮三千人、四月特旨を以て易を將軍の前に講ず。辨説詳晰、賞命あり。是より以後國家漸く多事なるに従ひ、或は林祭酒を助けて外交の書を作り、或は幕府の需に

寛政五年二月林簡順の門に入り、其邸内に寓し、始めて儒を以て業となす。述齋毎に其寓に來たりて相與に講習す。四月簡順没して嗣なし。官乃ち命じて述齋をして林氏の後を繼がしむ。述齋是に於て始めて師弟の名を正うし、終身一齋を於て門人となす。然れども日夜同學、猶ほ舊時に似たり。一齋専ら心を六經に潜め、旁ら文辭を學ぶ。其交はる所のもの、松崎慊堂、清水赤城、市野隼卿の徒、皆一時の俊秀たり。或は有名の儒流を屢訪し、討論難詰、以て理義を攻む。時に僧蕉中、名は顯常、字は大典、近江の人、能文を以て世に鳴る。其江戸に來たるや、一齋常に作る所の文を示して批評を請ひ、力を得る所多しといふ。

文化二年十月林氏の塾長となり、其門生を監督す。是れより門人益々進み、從遊の士甚だ夥しく、寮舍容るゝこと能はず。然れども耳提面命、講習倦まず、夜以て日に繼ぐ。講經の日に當りては、聽者堂に滿つ。述齋の嗣子樗宇を始めとし、一齋に師事するもの少しとせず。門人の其業を遂げて家を成すもの、數十人の多きに及ぶ。就中安積良齋、竹村悔齋等尤も其翹楚たるものなり。

一齋の岩村に於ける已に仕を辭するの後、職事あることなし。唯々文學を以て世子を輔導するのみ。文政九年世子國を承け、一齋を擢て、老臣の列となし、以て國事を議せしむ、是時に當りて名聲籍甚、苟も道に志し、文を學ぶもの、贊を其門に執らざるはなし。塾徒は肥薩奥羽の人を併せて、同窓切劘、其質一ならずと雖も、皆篤く一齋を信じ、聲音笑貌に至るまで、一齋を模倣するに至る。時に吉村秋陽、山田方谷の徒、名聲尤も著はる。

成章に至るに及んで、嶄然頭角を露はし、天下第一等の事を以て其名を成さんと欲す。乃ち聖賢の學に従事し、其志を立つること始めて堅固なるを得たり。

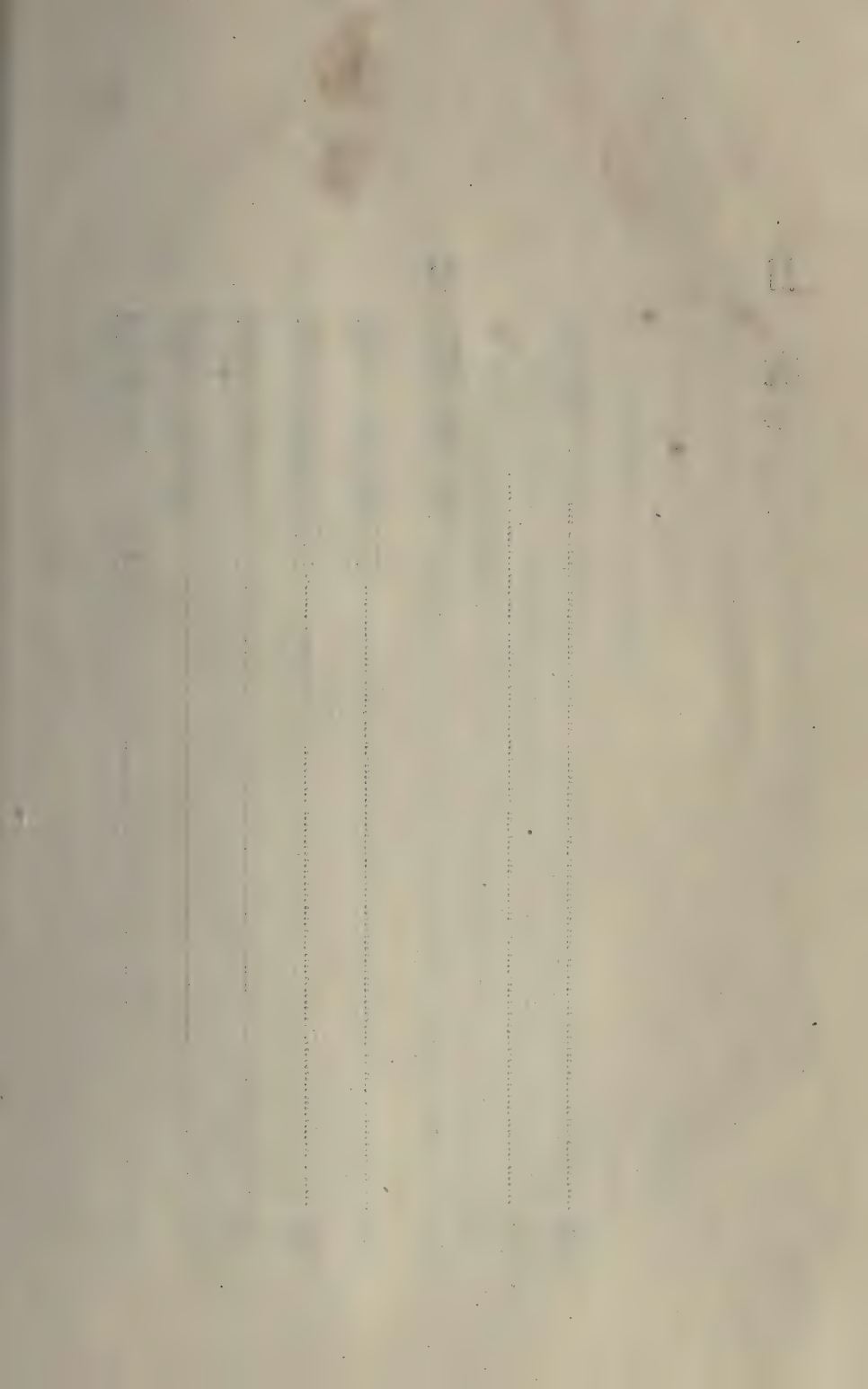
寛政二年一齋年十九、始めて岩村藩の仕籍に登り、近侍の列に入る。此時に當りて一齋林述齋と同じく學ぶ。述齋は本と松平氏、岩村城主能登守乘蘊の第三子なり。其頃未だ林氏を嗣がずして濱町の藩邸にあり。述齋一齋より長ずること僅かに四歳、一齋は岩村藩の子弟たるを以て幼より述齋の伴友たり。長ずるに及んで兄弟の如く、往來學を講じ、概ね虛日なし。又井上四明、鷹見星阜の門に出入し、其講論を聽く。時に世の學者概ね護園の餘臭に染まらざるなし。是を以て辨道薙華二卷を著はして之れを駁し、又孝經解意補義一卷を作る。三年八月故ありて職を免せらる。因りて仕籍を脱せんことを請ふ。十月を以て許さる。寛政四年二月述齋の慫慂により浪華に遊び間大業の家に寓す。大業曆數に精しくて又兼ねて識見あり。一齋と相遇ふて一見舊の如し。又爲めに介して中井竹山に學ばしむ。一齋日夜切磨、經義を討論し、或は夜半に至る。竹山以て厭ふべしとなさず。反りて其切問を喜べり。竹山の長子曾弘詞才絶倫、麗澤相質して學大に進む。又京師に遊び、皆川淇園に見ゆ。六月家に歸る。竹山乃詩を贈り、又一行の大字を書して與ふ。其語に曰く「困而後寢、仆而復興」と。一齋其出處を問ふ。答へて曰く、「仆而復興」は王文成の語なり。首句は則ち今筆に臨んで之れを加ふるのみと。此王文成の一語、一齋をして眼を桃江派に轉ぜしむるの一端となりしこと、復た疑なきなり。

日本陽明學 下卷

文學博士 井上哲次郎 共編
文學博士 蟹江義丸

序 說

佐藤一齋名は坦、字は大道、捨藏と稱す。一齋は其號なり。又愛日樓と號し、又老吾軒と號す。江戸の人なり。其家の系大職官鎌足公に出づといふ。曾祖名は廣義、周軒と號す。始め儒を以て岩村侯に仕へ、後家老となる。祖名は信全、父の職を襲ぐ。父名は信由、文永と號す。通稱は勘平、父の職を襲ぎ、國政を執ること凡そ三十餘年、蒔田氏を娶りて二男二女を生む。長男は鷹之助、次男は即ち一齋なり。一齋安永元年十月を以て江戸濱町の藩邸に生まる。時に父信由年四十五。是れより先き信由小菅氏の子治助を養ふて嗣となし、長女を以て之に配す。一齋生るゝに及んで、治助又一齋を以て其義子となす。一齋幼にして讀書を好み、又臨池の技を善くし、射騎刀槍の術、學ばざる所なし。北條氏の兵、小笠原氏の禮、亦皆之れを修む。十二三歳の比はひに、殆んど成人の如し。

四言教講義.....四〇三

執齋先生雜著卷之一.....四二七

執齋先生雜著卷之二.....四七一

執齋先生雜著卷之三.....五四四

執齋先生雜著卷之四.....五四〇

中 根 東 里

東里遺稿.....五七一

東里外集.....六三三

目 次 終

集義外書卷之八(脫論五).....一五四

集義外書卷之九(脫論六).....一五四

集義外書卷之十(脫論七).....一九八

集義外書卷之十一(中庸九經考).....二二七

集義外書卷之十二(窮理上).....二三八

集義外書卷之十三(窮理中).....二五二

集義外書卷之十四(窮理下).....二六六

集義外書卷之十五(雅樂解).....二六六

三 重 松 菴

王學名義卷之上.....三五

王學名義卷之下.....三四九

三 輪 執 齋

日用心法.....三七七

日本陽明學（下卷）

目次

佐藤一齋

序說

言志錄

言志後錄

言志晚錄

言志耄錄

大鹽中齋

古本大學刮目

B
5243
Y6I48
V.3

文學博士井上哲次郎
文學博士蟹江義丸
共編

日本陽明學 下卷

株式會社
大鐙閣發行

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

B
5243
Y6I48
v.3

Inoue, Tetsujiro
Nihon Yomeigaku

East Asia

100

